敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

第 20 册

斯 2468 ～ 2552 號

黃永武博士主編

新文豐出版公司 印行

中華民國七十年十二月初版

敦煌寶藏 第二輯

精裝拾冊基價八三三・三元

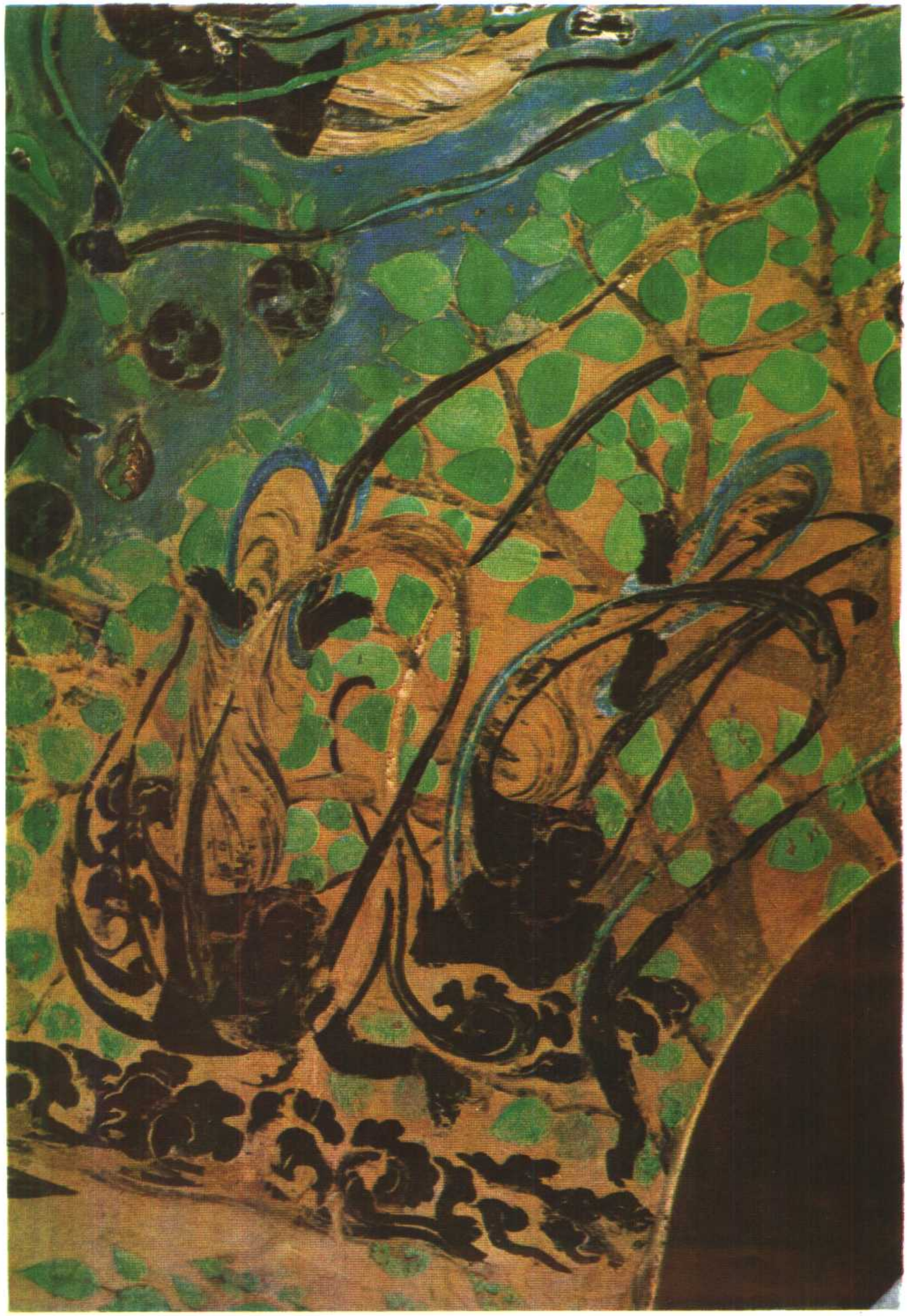
主編者 黃永武

發行人 高本釗

發行及印刷所 新文豐出版股份有限公司

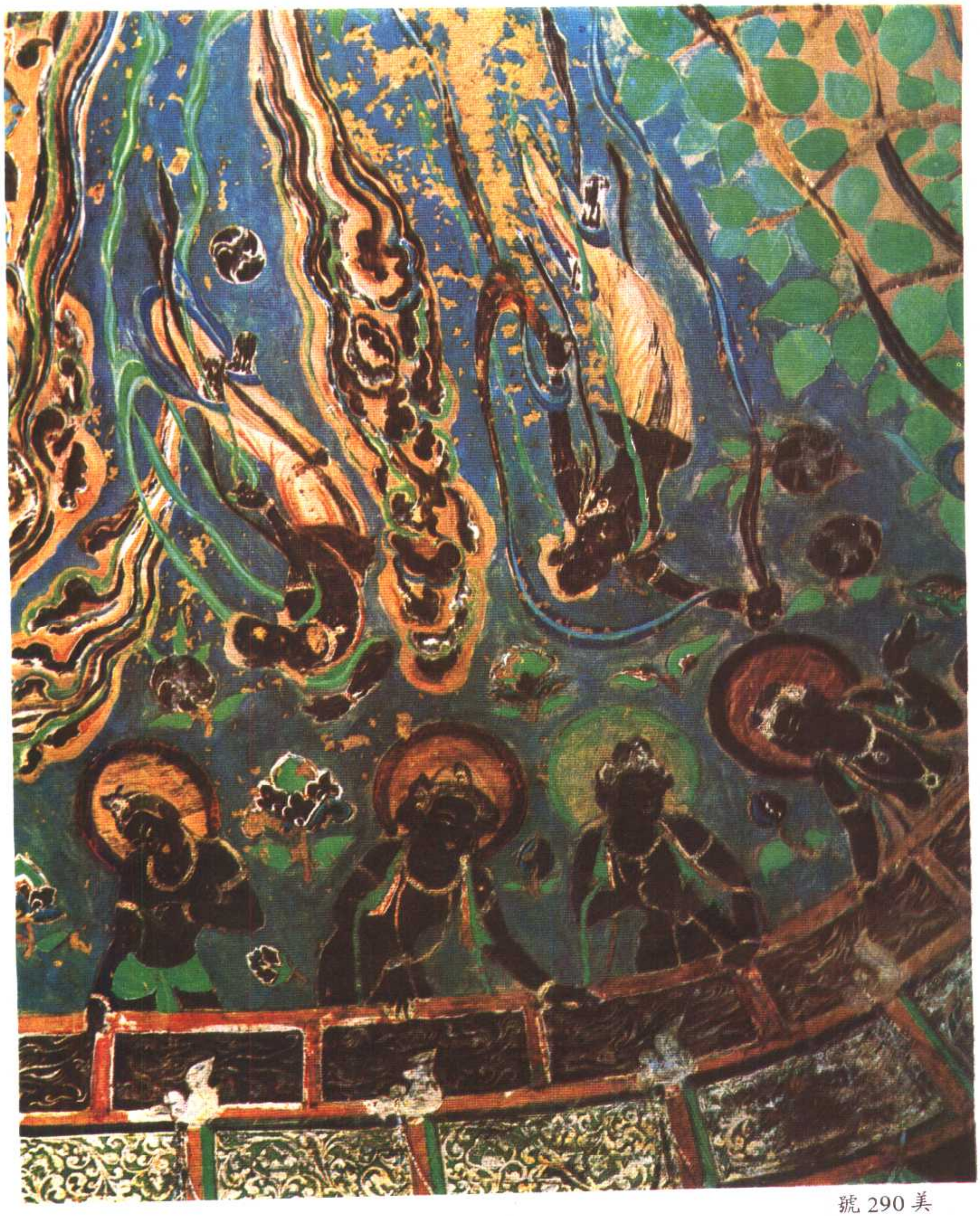
公司：台北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四
門市部：台北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：一〇〇四四二號
台北第三六四三號信箱

版權所有



號 287 美

美 289 號

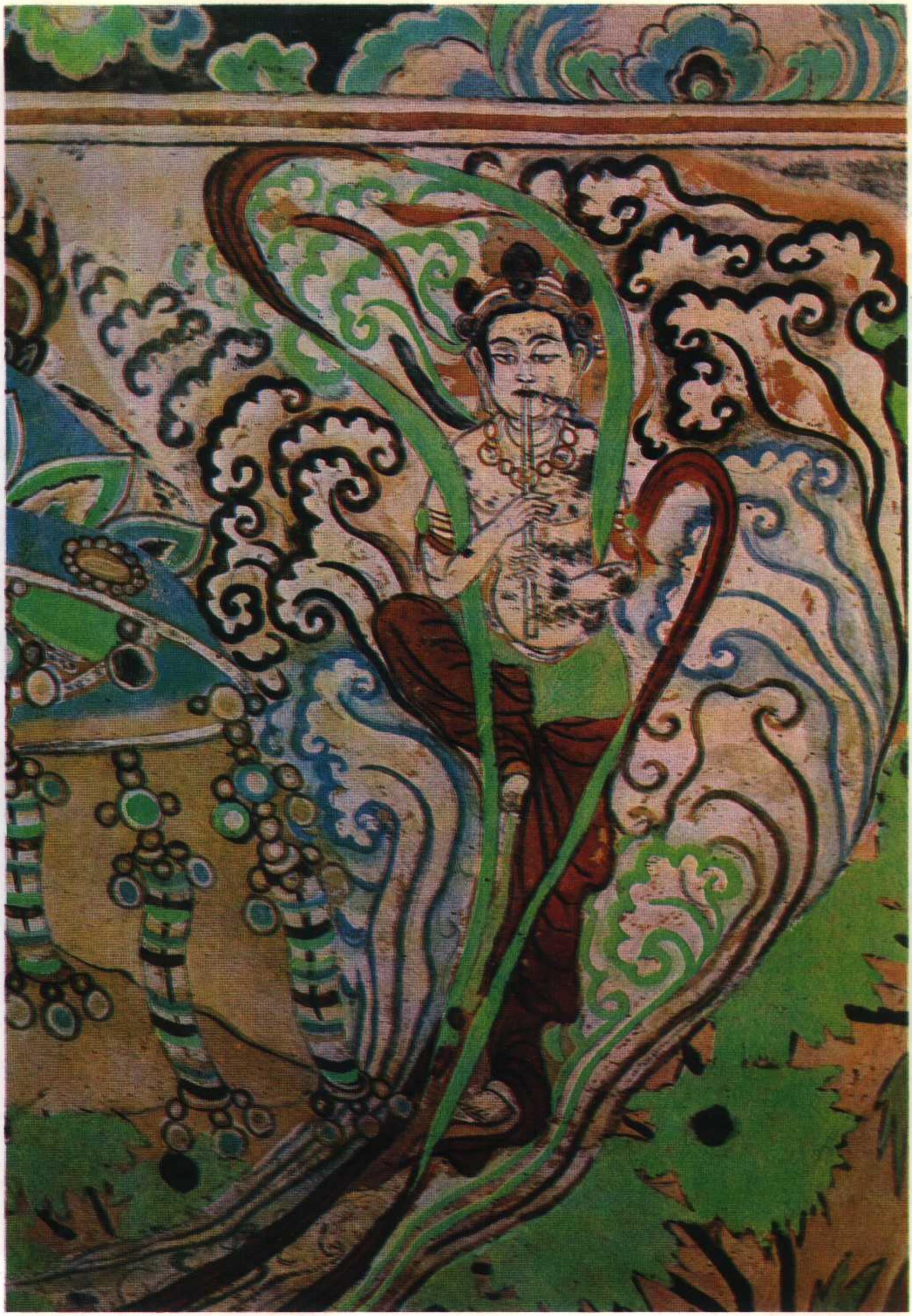


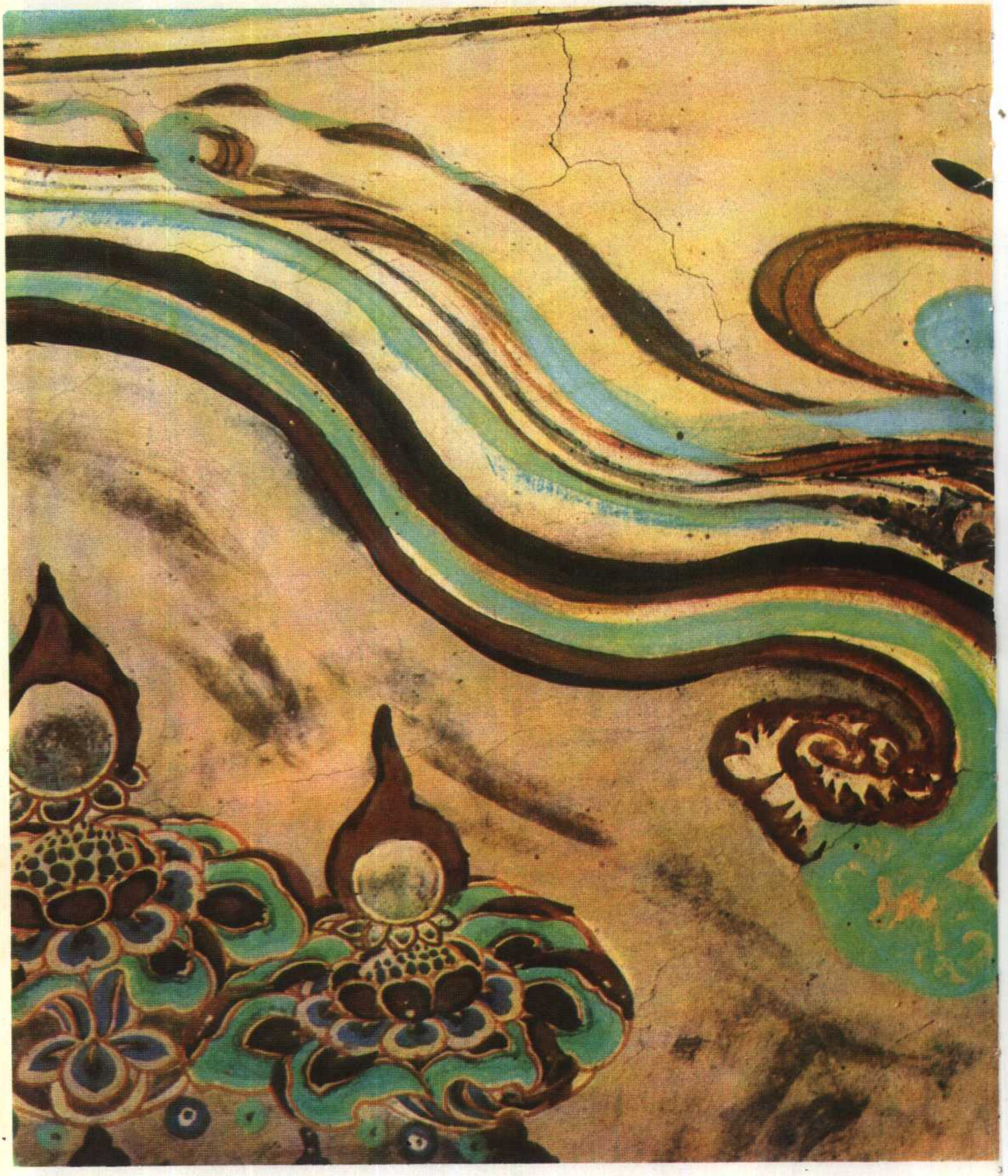
號 290 美

美 291 號

號 292 美

號 293 美





敦煌寶藏第二〇册目錄

斯二四六八號　大乘百法明門論抄一卷　一
斯二四六九號　金光明經卷第四　西域文文書七行　一七四
斯二四六九號背面
斯二四七〇號　佛名經卷第十五　一七
斯二四七一號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十七　三〇
斯二四七一號背面　西域文文書二百餘行　四三
斯二四七二號　大佛略懺一卷（參見斯三四五）　五四
斯二四七二號背面　開城隍關係文　五八
斯二四七二號背面　釋門雜文　五九
斯二四七二號背面　辛巳年十月二十八日榮指揮葬巷社納贈曆　六〇
斯二四七二號背面　辛巳年十月三日算會州司倉公廨賬　六一
斯二四七三號　大乘無量壽經　六二
斯二四七四號　庚申年駝官張憨兒判憑（共三通）　六五
斯二四七四號　己卯年駝官鄧富通給憑　六五
斯二四七四號　糧食賬　六五
斯二四七四號背面　佛為心王菩薩說投陀經卷上　六七
斯二四七五號　大般涅槃經卷第三十二、第三十三　六九
斯二四七六號　四意止經　七五
斯二四七七號　佛名經卷第二　七六
斯二四七八號　金剛般若波羅蜜經　九三
斯二四七九號　維摩詰經卷上　九七
斯二四八〇號　藥師瑠璃光如來本願功德經　一〇四
斯二四八一號　妙法蓮華經卷第六　一〇九
斯二四八二號　金剛般若波羅蜜經　一二四
斯二四八三號　佛頂尊勝陀羅尼經　一二八
斯二四八四號　佛說往生經　一三四
斯二四八五號　妙法蓮華經卷第一　一四二
斯二四八六號　大佛頂如來密因修證了義

諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十　一五五
斯二四八七號　大般若波羅蜜多經卷第八　一五九
斯二四八八號　四分律比丘戒本　一六九
斯二四八九號　闍羅王經一卷　一七五
斯二四九〇號　金光明經卷第一　一七七
斯二四九一號　毘尼心　一八〇
斯二四九二號　佛經疏釋　二〇〇
斯二四九三號　金光明最勝王經卷第四　二〇一
斯二四九四號　佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經　二〇九
斯二四九五號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十　二一二
斯二四九六號　釋肇斷序鈔義　二一一
斯二四九七號　溫室經疏　二二三
斯二四九八號　觀世音菩薩符印一卷　二二六
斯二四九八號　千手千眼大悲心陀羅尼咒　二二八
斯二四九八號　日光菩薩咒、月光菩薩咒、千手千眼身咒　二二九
斯二四九八號　觀世音菩薩如意輪陀羅尼章句咒、佛頂尊勝陀羅尼神咒　二三一
斯二四九八號　釋迦牟尼化身元率大將阿吒薄俱嚴峻極惡泔露降伏一切毒惡夜叉羅刹鬼神大猛烈報本咒　二三一
斯二四九八號　觀世音菩薩秘密藏無障礙如意心輪陀羅尼、佛說大佛頂如來放光大威德金輪三昧神咒經　二三三
斯二四九八號　摩訶最勝王金輪地殊羅施都攝一切咒根本心咒第二　二三三
斯二四九八號　五天獻劍真言、鐵身金剛童子真言　二三四
斯二四九八號　金剛童子心真言、大輪真言　二三四
斯二四九八號　北方大聖毗沙門天王真言　二三五
斯二四九八號　金剛童子隨心咒法　二三五
斯二四九八號　金剛童子隨心煞鬼咒　二三七
斯二四九八號　金剛童子心咒　二三八
斯二四九八號　六臂童子咒　二三八
斯二四九八號　洗眼符、難產符等　二三九
斯二四九八號　大悲壇法別行本　二四三
斯二四九九號　究竟大悲經卷第三　二四四
斯二五〇〇號　菩薩戒本議卷六　二四五
斯二五〇一號　四分戒本疏卷第二　二八五
斯二五〇二號　法華論一卷　二九二
斯二五〇三號　大乘無生方便門（附讚禪門詩一首）　二九四
斯二五〇四號　法華論一卷　二九四
斯二五〇五號　大乘百法明門論開宗義記　三〇九
斯二五〇六號　文子　三二二
斯二五〇六號背面　開元天寶大事記　三二五
斯二五〇七號　大般若波羅蜜多經卷第四百　三二五

六十二 三二六

斯二五〇七號背面 西域文文書 三二七

斯二五〇八號 維摩詰經卷下 三二八

斯二五〇九號 大般若波羅蜜多經卷第七十一 三三三

斯二五一〇號 妙法蓮花經卷第一 三四五

斯二五一一號 金剛般若波羅蜜經注疏 三六〇

斯二五一二號 藥師經疏 三七四

斯二五一二號背面 第七祖大照和尚寂滅日齋讚文 三八四

斯二五一二號背面 大乘起信論廣釋卷第五 三八四

斯二五一三號 妙法蓮華經卷第一 三八八

斯二五一四號 大般涅槃經卷第十一 四〇一

斯二五一五號 佛說灌頂經一卷 四〇八

斯二五一六號 根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十三 四一六

斯二五一七號 佛說咒魅經一卷 四一七

斯二五一八號 金剛般若波羅蜜經 四二〇

斯二五一九號 解深密經卷第二 四二四

斯二五二〇號 金剛般若波羅蜜經 四三二

斯二五二一號 妙法蓮華經卷第四 四三四

斯二五二二號 金光明最勝王經卷第六 四四八

斯二五二三號 維摩詰所說經卷上 四五九

斯二五二四號 大乘無量壽經（共二種） 四六〇

斯二五二五號 四分律刪繁補鈌行事鈔 四六六

斯二五二六號 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷 四七三

斯二五二七號 大方廣佛華嚴經卷第九 四七九

斯二五二八號 于闐僧龍大德狀 四九二

斯二五二九號 妙法蓮華經卷第七 四九三

斯二五二九號背面 西域文文書 五〇〇

斯二五三〇號 成唯識論卷第三 五〇四

斯二五三一號 大般若波羅蜜多經卷第二百八十四 五〇六

斯二五三二號 參粟油麻賬 五一〇

斯二五三三號 妙法蓮華經卷第七 五一一

斯二五三四號 遺教經（參見斯四六五六、斯一一八七） 五一一

斯二五三五號 三部律抄壹卷 五一四

斯二五三六號 佛為首迦長者說業報差別經 五二九

斯二五三七號 觀無量壽佛經一卷 五三〇

斯二五三八號 阿彌陀佛覺諸大衆觀身經 五三八

斯二五三九號 佛經戒律 五四七

斯二五三九號 金剛般若波羅蜜經疏 五五〇

斯二五四〇號 讚僧功德經一卷 五五二

斯二五四〇號 佛說無常經（亦名三稽經） 五五三

斯二五四〇號 佛說迴向輪經一卷 五五四

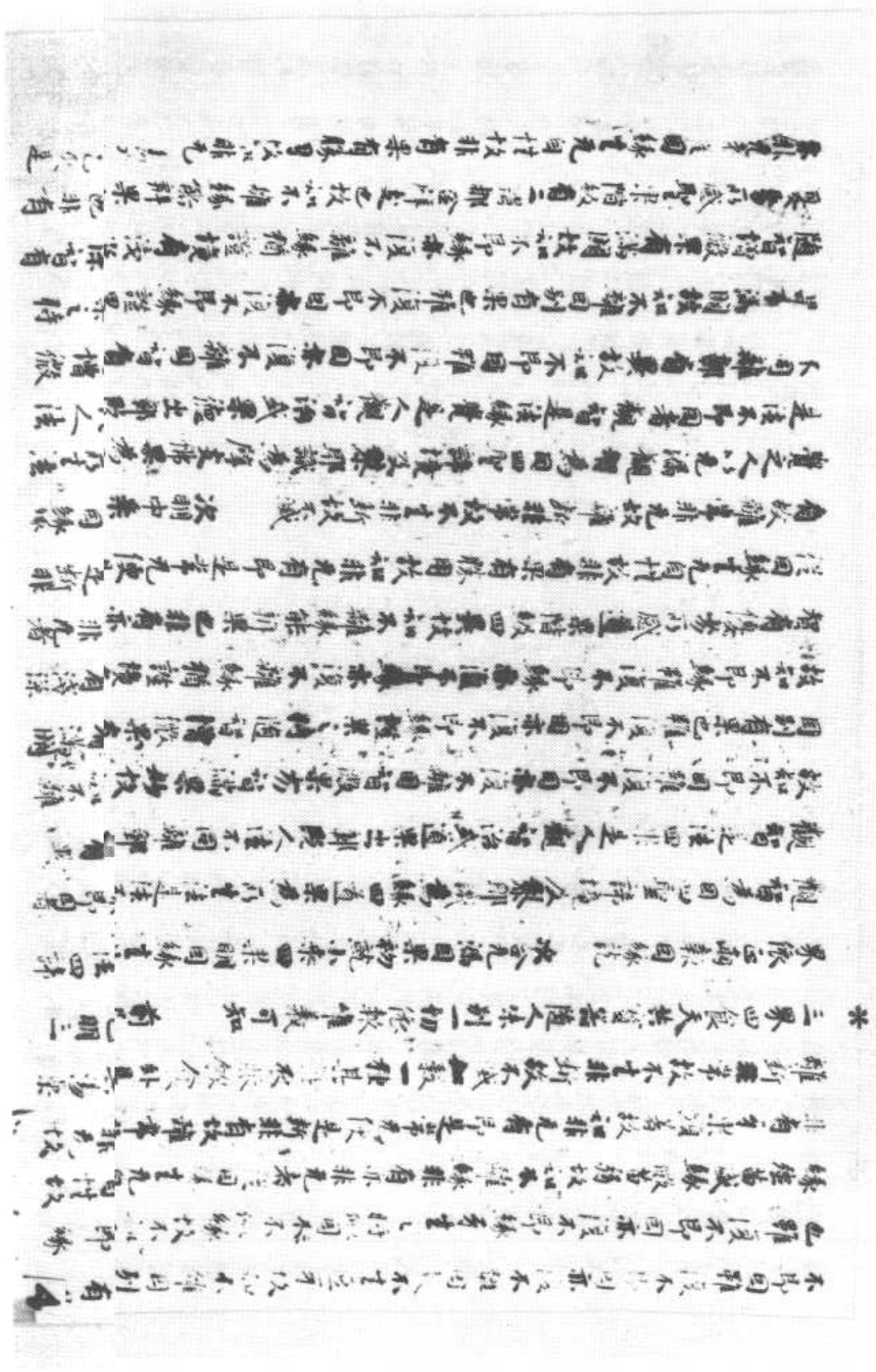
斯二五四〇號　佛說盂蘭盆經一卷　五五五
斯二五四一號　藥師瑠璃光本願功德經　五五七
斯二五四二號　大佛頂如來放光悉怛多大神力都攝一切咒王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧咒品卷上　五六三
斯二五四三號　金光明最勝王經卷第七　五七〇
斯二五四四號　妙法蓮華經卷第二　五八一
斯二五四四號　藥師經雜抄　五八九
斯二五四五號　金剛般若波羅蜜經　五九一
斯二五四六號　佛經疏釋　五九九
斯二五四七號　佛名經　六〇一
斯二五四八號　佛名經卷第十四　六一〇
斯二五四九號　佛說佛名經卷第十一　六二九
斯二五五〇號　大般若波羅蜜多經卷第百一十七　六四二
斯二五五一號　藥師本願經疏　六四九
斯二五五二號　瑜伽師地論分門記　六八一
斯二五五二號　維摩經疏　六八七
斯二五五二號背面　淨名經集解關中疏　六九二
斯二五五二號背面　兩漢年事雜記　七〇一

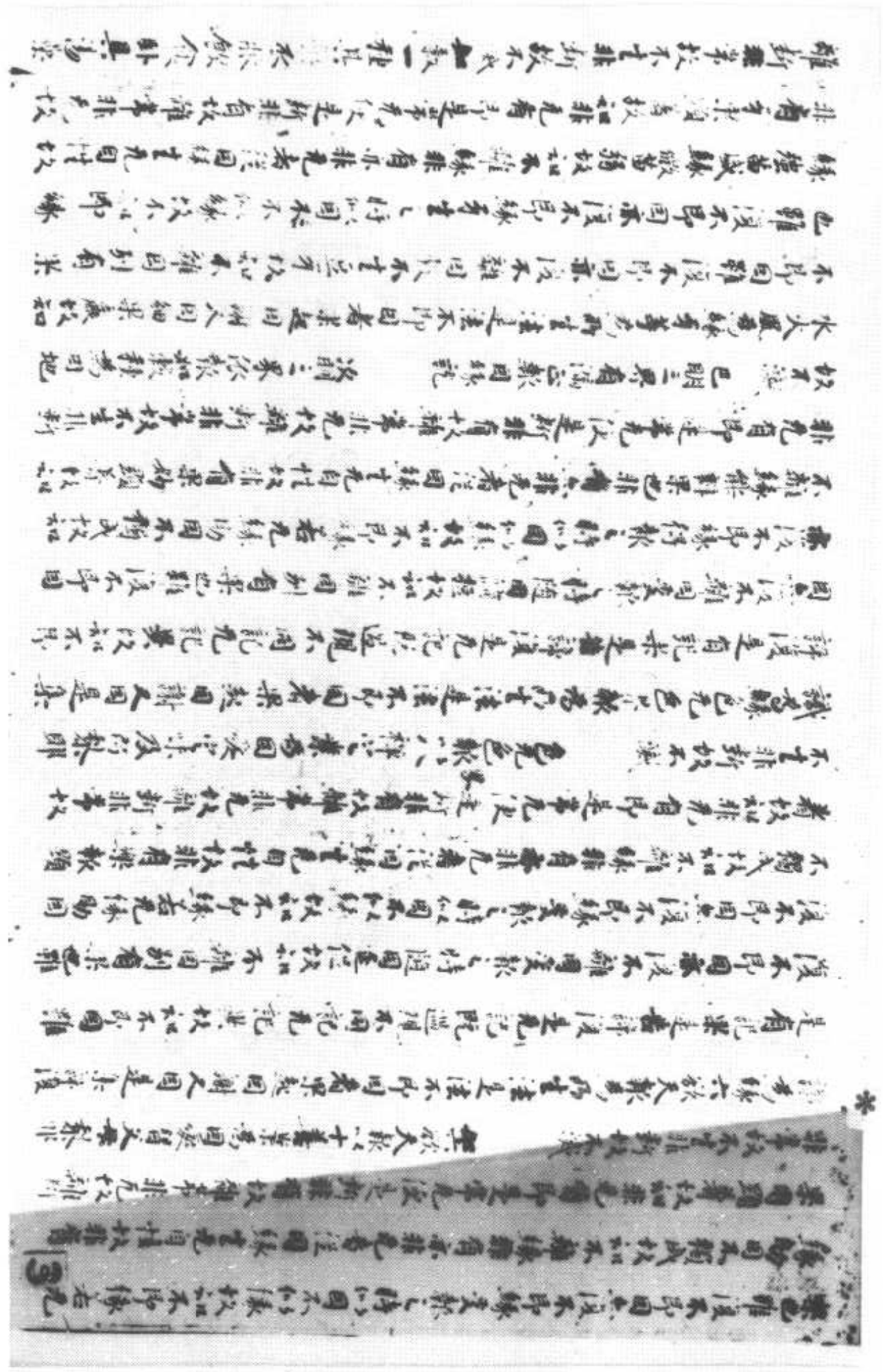
介心

就入道方次總有十重一明無覺因緣二明於心有五重三明識有□
鄣第四明受五蘊第五明受八識第六明又善根第七勸請人住
住益物第八隨喜第九廻向第十明發願
所以先明無覺因緣者但入道之始正是□初是故先明無覺因緣
必能□也解正雖能生雖行不見但行有多種與佛不同是故第二明□
依循真發心有五也非□之必須真□鄣是故第三次明□
業雖業□既除有□□斷□□清淨使□進□是故第四□
為進□□□也行有□□識有□□是故第五明□
始也又□□大果必□□□他故唯善□是故第六□
我也其間法悟道書□□上明□行以□□因□□
外緣是故第七勸請諸佛隨緣稱量也□□□□
妖始□□□聖□□□所□□□□□□
秘□□已□□□□□□□□□□□□□
行□已明无□□□是□第十□□□也
初明無覺因緣者有□□合三文
所言□現者　因緣所生法　是法不即因　亦復不離因　非有亦非无
何名為因以何為緣□□生□□□□因□而□□□□緣□以
知因□而緣□者果生之時似因不似緣故知因□而□□也次明□
面為因□□為緣像現為所生法　是法不即因者面□而□□像□
有之形像緣□故知不□因雖□□不□因亦不離因面□在不□
煩惱住□不動□而不退□故知不□因別有像也雖□□不□因亦

12

有□形像緣□故知不□因雖□不即因亦□不離因而因果不□因亦
煩惱住□不動□而不退□故知不離因□有□也□不□因亦
□不□緣□生之時似因不似緣故知不即緣雖□□緣亦是不離
緣能見之積□是聞故知不離緣非有亦非无者之因緣生无因
性故無有非□眼識故知非无又現大不執鏡水不混現山不重疊
不□故知非有非觀像知面之人悲故知非无有即是常无往也斷
非有故離常非无故離斷非常故不生非斷故不滅次明合□
法雖已明非□不明□雖已明無□不會无合有漏因果
次合无漏因果　初明有漏因果者如四惡趣以□惡五逆業為因是
習人□報□□故四趣報為果當生□是往不即因者果起因謝又因
是□□是有記果是善諦□是无記過現不同記无記異故知不□
因雖□不即因亦□不離因之報之時過因並从故知不離因別有果也
雖□不即因亦□不即緣伴報之時似因不似緣故知不即緣若无緣助
因不□成故知不離緣非有□不非无者前因緣生无因性故非有惡果顯
著故知非无即是常无使之斷非常故離常非无故離斷非常故
不生非斷故不滅　無□報因緣者□五戒業為因人□□報□緣報无
記身為所生法是法不即因者果起因之集諦□是有記果是苦
諦□是无記過現不同記无記異故知不即因雖□不即因□□不
離因□善□因□□□□報行因□果不是□□故知不離因別有
果也雖□不即因亦□不即緣□報之時以因不似緣故知不離緣□无
緣助因不□成故知不離緣雖有亦非无者□因緣生无因性故非有
果因顯著故知非无即是常无□斷非□故離常非无故離斷
非常故不生非斷故不滅　無□□天報以十善業為因□得□人報非





[illegible]流水長者品第十六　四

[illegible]吉樹神余時流水長者子於天[illegible]
國內治一切衆生無量苦惱已令其
如中[illegible]以病除故多[illegible]
布[illegible]故是長者子作如[illegible]
武長者能大增長福德之[illegible]能養衆生[illegible]
命汝今真是大醫王善治衆生[illegible]
是善薩善解方藥善女天時長者
日水沒龍藏而生二子一名水空二[illegible]
長者子將是二子次第推行城[illegible]
復到一大空澤中見諸帛[illegible]
內血惡皆一回馳奔而去時長者[illegible]
言是諸禽將何回顧故一回馳[illegible]
遂而觀之時長者子遂便隨逐見有一池[illegible]
水清澄於其池中多有諸魚時長者子見是
魚已生大慈心時有龍神示現半身作如是
言善哉善哉大善男子此魚可愍汝可與水
是故号汝名為流水復有二緣名為流水
能流水二能與水汝今應當隨名定實時長
者子聞樹神言次此魚[illegible]有長所[illegible]
合[illegible]時[illegible]
[illegible]見增益生大[illegible]善女天時此空

[illegible]時流水長者子品第十六

佛告樹神余時流水長者子於天[illegible]
[illegible]論六分此等心是所[illegible]法[illegible]以此耶教所說為緣起自心相續為實
[illegible]　自心外法或有或無等者所緣本質名為外法心上變像名為內
※　法和合[illegible]計[illegible]無者本質故說為或有[illegible]
[illegible]見或是無心內法[illegible]緣相心所有[illegible]起名有無心內法一切皆有

大乘百法明門論釋一卷

者等問樹神言次此魚頭數為[illegible]
答言其數其量量滿十千[illegible]
迦數已倍復增益生大[illegible]

*世尊日所曝惟少水在是十和魚[illegible]入瓦[illegible]
山間旋轉是長者心生情願願是長者所
至方面隨意瞻視目未曾捨是時長者見[illegible]
四方推求索水了不能得復四顧空[illegible]
樹等取枝葉置計世上與作僕從[illegible]
更推求是池中水本從何來即出四[illegible]
[illegible]求覓知水處復更疾走至[illegible]
大河名曰水生奈時復有諸餘惡人為捕此
魚故於上水[illegible]險之處決棄其水不令下為
然其決處懸險難捕計當備治經九十日百
日猶不能盡況我一身時長者子[illegible]疾
至大王所頭面禮[illegible]一面合[illegible]向
其王[illegible]繫作如是言我為大王國[illegible]人民
種種病漸漸[illegible]至彼空閑見有一池其
枯涸有十千魚居日所[illegible]困厄將死
不久惟願大王借二千大魚令得[illegible]
魚命如我與諸病人壽命奈時大王即勅
臣速疾供給奈時大臣奉王勅[illegible]是長者

*世尊我大士決今自可至魚處中隨意選取料
養生令得決定是時流水及其二子二
手[illegible]程沿城人[illegible]皮囊疾至[illegible]河流
[illegible]貫脫疾奔至[illegible]
上其[illegible]水溢至池中水遂彌滿是復如本
者子於池四邊傍徨而行是魚奈時求復
[illegible]遍觀周而新結長者子復作是念是魚何
緣隨我而行[illegible]正為飢火所惱復欲從我
求索飲食我今當解善士天奈時流水長者
子者其二子言決取一魚來大力者速往家中
告住至家中白其祖父說如上事奈時二子
收取家中可食之物裹負背上疾疾還之所至
空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍
無量從子還來微食之物散著池中與魚食
已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未
來之世當種法食復更思惟曾聞過去空閑

無量法子遠取穢食之物叢者池中無食食
已即自思惟我今已能無此魚食今其飽滿未
來之世當施法食復更思惟曾聞過去空閑
之春有一比丘清淨大乘方等經典其經中
說法有眾生臨命終時得聞實勝如來名号
即生天上我今當為是十千魚解說法 法十二
因緣亦當稱說實勝佛名時池中提中有
二種人一者深信大乘方等二者毀呰不生
信乘時長者作是思惟我今當入池水之
中為是諸魚說深妙法思惟是已即便入水
作如是言南无過去實勝如來應供正遍知羽
行至菩薩世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊實勝如來本住菩薩時行菩薩道作是
誓願若有眾生於十方界聽我名
者當令是輩即命終已尋得上生三十三天
命時流水復為是魚說如是甚深法所
謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱長夜不食時流水
長者子及其二子說是法已即共還家是長
者子復於後時資密聚會飲酒而卧不時其
池卒大震動時十千魚同日命終即命終已

長者子及其二子說是法已即共還家是長
者子復於後時資密聚會飲酒而卧不時其
池卒大震動時十千魚同日命終即命終已
生忉利天既生天已作是思惟我等以何善
業因緣得生於此忉利天中復相謂言我等
先於閻浮提內聽言生中產於魚身流水長
養長養等命以飲食復為我等解說甚深
十二因緣我等聞已即命終已同生今
我等得生此天是誰我等今當往至長者
子所報恩供養尋時十千天子從忉利天下
閻浮提至流水長者子大臣王家時長者子
在樓屋上經行眺視是十千天子以十千真
珠天妙瓔珞其頭遍復以十千置其足遍
復以十千置左肩遍復以十千置右肩遍雨
等陸華等香細末陸華等積至于膝種種
天樂出妙音聲閻浮提中有聽聞者皆悉覺
悟流水長者子亦從聽悟是十千天子於上
空中飛騰旋行天自在光王閻內處處皆雨
天妙蓮華是諸天子復至本處宮殿池所復
雨天華復從此法還忉利宮隨意自在受天五
欲時閻浮提晝夜已天自在光王閻諸大臣
今夜何為示現如是淨妙瑞相有大光明

天妙蓮華是諸天子復以本事處空彈池所復
雨之華復住此沒還切利宮隨意自在受天五
欲時閻浮提晨是夜已天自在光王聞諸大臣
令夜何欲示現知是淨妙瑞相有大光明
*
大臣答言大王當知切利諸天於流水長者
子家雨四十千寶珠瓔珞及不可計芳陀羅
華王即告臣卿可往至彼長者家善言誘
喻令他來大臣受勅即至其家宣王教令喻
是長者是時長者尋至王所王聞長者何緣
示現如是瑞相長者子言我必定知是十千
魚具命已終時大王言今何遣人審實是
事尒時流水尋遣其子至彼池所有是諸魚
瓦沼之實尒時其子聞是語已向於彼池既至
池已見其池中多有摩訶羅羅華積聚成
籍其中諸魚悉皆命終見已即還白其父言
彼諸魚等悉已命終尒時流水知是事已復
往王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞
是已心生歡喜尒時世尊告道場菩提樹神
善令天欲知尒時流水長者子今我身是長
子水宝羅睺羅是次子水藏今阿難是時十
千魚者今十千天子是故我今為汝阿
耨多羅三藐三菩提記尒時樹神現半身者

子水宝羅睺羅是次子水藏今阿難是時十
千魚者今十千天子是故我今為汝阿
耨多羅三藐三菩提記尒時樹神現半身者
*
今汝身是
金光明經捨身品第十七
尒時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世
尊過去備行菩薩道時身受無量百千苦行
捨身命肉血骨髓惟願世尊少說往昔苦
行因緣為利衆生受諸快樂尒時世尊即現
神通神力放令此大地六種震動於大講堂
衆會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網
弥滿其上尒時大衆見是事已生希有心尒
時世尊即從坐起禮拜是塔恭敬圍繞還就
本處尒時道場菩提樹神白佛言世尊如來
世雖出現於世常為一切之所恭敬於諸衆
生最勝宗尊何因緣故禮拜是塔佛言善女
天我本願行菩薩道時我身舍利皆心是
塔因由是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提
尒時佛告尊者阿難決可開塔取中舍利示
此大衆是舍利者乃是无量劫聚集功德
所動尒時阿難開佛教勅即往塔所礼拜供養
開其塔戶見其塔中有七寶函以手開函

*

尒時佛告尊者阿難汝可開塔取中舍利示此大衆延舍利者乃是无量劫來修習功德所動尒時阿難開佛教勅即往塔所礼拜供養開其塔戶見其塔中有七寶盂以手開盂見其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中舍利其色紅白佛告阿難汝可持來此是大王真身舍利尒時阿難即舞寶盂至佛所持以上佛尒時佛告一切大衆汝等今可礼是舍利此舍利者是戒定慧之所熏備甚難可得最上福田尒時大衆聞是語已心懷歡喜即從坐起合掌恭敬頂礼甚難大士舍利尒時世尊欲為大衆斷疑網故說是舍利往昔因緣阿難過去之世有王名曰摩訶羅陀備行菩薩法善治國土无有怨敵時有三子端正嚴妙形色殊特威德第一第一太子名曰摩訶波羅第次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹林態駕必息第一王子作如是言我於今日心甚怖惱於是林中將元真積第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛心憂愁耳第三王子復作是言我於

*

第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛心憂愁耳第三王子復作是言我於今日閑無怖惱而无愁惱山中空閑神仙所讚是處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子說是語已轉復前行見有一虎過產七日而有七子圍繞周匝飢餓窮悴身體羸瘦將欲絶第一王子見是虎已作如是言悲哉此虎產來七日子圍繞不得來食羞為飢逼必還噉子第三王子言此虎經常所食何物第一王子言此虎唯食雜熱血肉第三王子言君等誰能與此虎食第二王子言此虎飢餓身體羸瘦窮困垂死命无幾不容餘處為其求食設餘求者命必不齊誰能為此不惜身命第一王子言一切難捨不過己身第三王子言我等今者以貪惜故於此身命不能設捨智慧淺少欲於是事而生怖畏諸大士欲利益他生大悲心為衆生者捨此身命不芝為難時諸王子心大悲愛久住視之曰未曾捨作是觀已尋便離去尒時第三王子作是念言我今捨身時已到矣何以故我從昔來多棄是身都无所為亦未曾為菩提故之塵空又復供給衣服飲食卧具醫藥象馬車

曰未淨相作是觀已尋便離去尒時第三王
子作是念言我今捨牙特已到矣何以故我
往昔來多事是身都无所為亦不愛惜身
之屋宅及值供給衣服飲食卧具醫藥等事
※ 來隨順將養令乃所之而不知恩反生怨害
然復不克無常敗壞復次是身不堅无所利
益可惡和聚猶若行廁我於今日當使此牙
作无上業於生死海中作大橋梁復次若捨
此身則捨無量雜疽癰疾百十怖畏是身唯
有大小便利是身不淨多諸蟲戶是身不淨臭穢血塗皮骨筋脈共
相連持如是觀察甚可患厭是故我今應當
捨離以求滅无上涅槃永離憂患无常變
異生死依怙无諸虛累无量禪定智慧功德
具足成就微妙法身百福莊嚴清淨諸證
成如是無上法身無諸衆生无量快樂是時
王子身極堪任作是大願以上大悲熏脩其
心憐愍其二是心懷怖濁或恐困苦為作苦難
即復語言无等今者可與養濟置其所止
尒時王子摩訶薩深[illegible]
竹枝上作是誓言我今為利諸衆生故離於
家勝无上道故大悲不動捨離捨故為衆生

尒時王子摩訶薩深思至席所脫身衣裳置
竹枝上作是誓言我今為利諸衆生故離於
家勝无上道故大悲不動捨離捨故為衆生
※ 捷知所諸故欲度三有諸衆生故欲滅生死
怖衆恐熱故是時王子作是誓已即自投身於
餓虎前是時王子以大慈力故虎无能為王
子復作如是念言虎今羸度身疲勞力不能
得我身血肉食即起來刀周匝來之了不能
得即以手竹刺頸出血於高山上投身虎前
是時大地六種震動日光精光羅睺羅阿
修羅王捉持解脫及諸雜華種種妙香時
虛空有諸餘天見是事已心生歡喜唱未
曾有諸言善哉善哉大士汝今真是行大慈者
為衆生故能捨難捨於諸學人第一勇健安
已為得諸佛所讚常樂住處不久當證无漏
无熱清淨涅槃是虎尒時見血流出汗王子
身即便舐血噉食其肉唯留餘骨尒時第一
王子見地大動為第二王子而說偈言
震動大地　及以大海　日光精光　如有窮苦
於上虛空　而於華香　必是我弟　捨所愛身
第三王子　復說偈言

震動大地　及以大海　日光精光　如有覆蔽
於上虛空　雨於華香　必是我弟　權所變身
第三二偈　復講偽言

※彼帝方來　已經七日　七子圍繞　寧無飲食
身羸瘦　命不久長　小弟大悲　知其窮困
懼不堪任　羊食其子　必定捨身　以救彼命

時二王子心大悲怖淚流滿面悲歎容顏憔悴復共相將還至帝所見弟所著被服之處皆悉在一竹杖之上散骨缺髓布散狼藉流血處處遍汙其地見已闇絕不自勝持投身骨上良久乃蘇即起舉手號天而哭我弟幼稚才能過人持為父母之所愛念奪急捨身以飼餓帝我今還宮父母設問當云何答我等在此併命一處不忍見是散骨缺髓如何心捨離還見父母妻屬朋友知識時二王子悲號懊惱漸捨而去時小王子所侍侍從各散諸方并相謂言今者我天為何所在余時王妃於睡中夢夢乳被割牙齒頂墮得三雞鶏一為鷹食余時王妃大地震時即便驚悟心大悲怖而說偈言

今日何故　大地大水　一切皆動　物不安所
日月精光　如有覆蔽　我心驚怖　目眩瞻面
如我今者　所見偽相　必有災異　下祥苦惱
於是王妃說是偽已時有青衣在外已聞王子消息心驚惶怖尋即入內啓白王妃作如是言向者在外聞諸往往推覓王子不知所在王妃聞已生大憂惱滿淚滿目至大王所我於向者得聞外人失我寶小所愛之子大王聞已而復悶絕悲哽苦惱投淚而言如何今日失我心中所愛重者余時世尊欲重宣此義而說偈言

我於往者　無量劫中　捨所重身　以求菩提
若為國王　及作王子　常於菩提　以求菩提
我念貧窮　有大國王　其王名曰　摩訶陀羅
是王有子　能大布施　其子名曰　摩訶薩埵
復有一兒　長者名曰　大波羅蜜　次名大天
三人同遊　至一空山　見新產婦　飢羸無食
時時欲產　生大悲心　我今當捨　所受之身
此婦或為　飢羸所逼　復能為食　自所生子
即上高山　自投虎所　為令虎子　得全性命

時勝大士　生大悲心　我今當捨　所愛之身
此虎大為　飢餓所逼　復能還食　自所生子
即上高山　自投虎前　為令虎子　得全性命
*是時大地　及諸大山　皆悉震動　驚諸虫獸
虎狼師子　四散馳走　世間皆闇　無有光明
是時二兄　故在竹林　心懷憂惱　愁苦涕泣
漸漸推求　遂至虎所　見虎新產　血汙其口
又見骸骨　髮毛散盡　處處散亂　狼藉在地
以衆塵土　自坌其身　忘失正念　生狂癡心
所將侍從　覩見是事　亦生悲惱　失聲號哭
手以冷水　共相灑澆　然後穌息　失聲號哭
是時王子　[illegible]時　爾時後宮　妃后綵女
眷屬五百　共相娛樂　王妃是時　兩乳汁出
一切肢節　痛如針刺　心生愁惱　以喪愛子
於是王妃　疾至王所　其聲微細　悲泣而言
大王今當　諦聽諦聽　憂悲熾大　今來燒我
我今二乳　俱時汁出　身體苦切　如被針刺
我見如是　不祥瑞相　恐更不復　見所愛子
今以身命　奉上大王　願速遣人　求覓我子
夢三鴿鶵　在我懷抱　其最小者　可適我心
有鷹飛來　奪我而去　夢是事已　即生憂惱
我今愁怖　恐命不濟　願速求之　推求我子

夢三鴿鶵　在我懷抱　其最小者　可適我心
有鷹飛來　奪我而去　夢是事已　即生憂愁
我今愁怖　恐命不濟　願速遣之　推求我子
*是時王妃　說是語已　即時悶絕　而復躄地
王聞是語　復生憂惱　以不得見　所愛子故
其王大臣　及諸眷屬　悉皆聚集　在王左右
舉聲悲哭　聲動天地　爾時城內　所有人民
聞是聲已　驚惶而出　各相謂言　今是王子
為存亡耶　為已死亡　如是大士　柔出軟語
為衆所愛　今無可見　已有諸人　入林推求
不久自當　得定消息　諸人爾時　惇惶如是
而復悲號　聲動神祇　以水灑妃　良久乃穌
爾時大王　即從坐起　我子今者　為死活耶
還得正念　啼哭問王　倍復懊惱　心無暫捨
爾時王妃　念其子故　如何一旦　捨我終亡
可惜我子　形色端正　而見如是　諸苦惱事
云何我身　不先死沒　誰壞汝身　使令分離
善子妙色　猶淨蓮華　懷本宿緣　而殺汝耶
將非是我　昔日怨讎　不圖一旦　遇斯禍對
我子面目　淨如滿月　不令我子　喪失身命
寧使我身　破碎如塵　[illegible]　能堪是苦
我所見夢　已應得驗

我今面目 淨如滿月 不曾一見 況斯禍對
寧作我身 破碎如塵 不令我今 棄失身命
我所見沙 作我無情 能堪是者
如我所夢 牙爪獰惡 二子一時 汁自流出
必定是我 失所愛子 夢三鵝鶴 應奈一去
三子之中 必定失一 余時大王 仰告其妃
我今當來 大王使者 問經東西 推求覓子
決今具問 其大王聽 大王知是 慰喻妃子
即便嚴駕 出長宮殿 心生悲惱 憂苦所切
雖在大衆 勅諸眷屬 即出長城 覓子所處
余時王有 無量諸人 無量諸人 尋從王從
是時大王 既出城已 四面廣望 來覓其子
煩惱心亂 廣大所在 家後遠見 有一信來
頭髮蓬亂 血汗長流 厥妻隨身 悲號而至
余時大王 摩訶薩陀 見是使已 猶生疑惑
舉手號叫 仰天而哭 先所遣人 尋復來至
既至王所 作如是言 頭髮蓬亂 諸子猶在
不久當至 今王得見 百里之值
見王憔悴 形貌羸悴 身所著衣 垢膩塵汙
大王當知 一子已殺 二子雖存 無悔無獨
第三王子 見屠新產 飢寒七日 怨還食子
見是屠已 涂生悲心 發大聲頭 高處投身

心肝寶裝　或能失命　若見二子　展轉其心
可使終深　能令壽命　令時大王　驚柔石惠
與諸侍從　欲生復保　即於中路　見其二子
歸天和地　稱弟名字　時王即前　抱持二子
悲歸深泣　隨路哀慟　遥見其母　親合二子
佛告樹神　汝今當知　令時王子　摩訶薩埵
捨身餓虎　令我身是　令時大王　摩訶羅陀
於今之王　輪轉種是　令時王妃　令摩耶是
第一王子　今彌勒是　第二王子　令彌達是
令時虎者　今釋迦是　時虎七子　今五比丘
及舍利弗　目犍連是
令時大王摩訶羅陀及其妃后悲歸深泣悲
皆脫身御服瓔珞與諸大衆往竹林中收
其舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶
薩捨命時作是誓願我舍利於未來世是
等數如常爲衆生而作佛事說是經時无量
阿僧祇天及人發阿耨多羅三藐三菩提心
樹神是吕礼拜往昔曰緣令時佛神力故是
七寶塔即沒不現

金光明經讚佛品第十八

令時無量百千萬億諸菩薩衆從此世界至
金寶蓋山王如來國土到彼土已互雅投地爲
佛作礼却一面立向佛合掌異口同音而
讚嘆曰

如來之身　金色微妙　耳目顯曜　如金山王
身淨柔軟　如金蓮華　光明具相　以自莊嚴
隨形之好　光明其服　淨眼無比　如紫金色
圓光無垢　如淨滿月　其音清徹　妙如梵聲
師子威聲　大雲雷聲　六種清淨　微妙音聲
迦陵頻伽　孔雀聲　清淨無垢　具德具足
百福相好　莊嚴其身　光明遍照　无有齊限
智慧弄滅　無諸愛著　世尊所觀　無量功德
猶如大海　須彌寶山　爲諸衆生　生憐愍心
於未來世　能與安樂　如來所說　第一深義
能令衆生　安滅苦樂　能與衆生　無量快樂
能滅無上　日燈法炬　能開無上　日燈法門
能入一切　無愚癡宅　能令衆生　悉得解脫
度於三有　無量長海　災住正道　無諸憂苦
如來世尊　功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是无量　不可稱計　非等人天　不能訪喻
諸天世人　於无量劫　十萬億度量　不能得知

如來世尊　功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是无量　不可稱計　我等人今者　不能說喻
諸天世人　於无量劫　十億萬億劫　不能作如
如來所有　功德智慧　無量大海　一渧乃少

*

我今略讚　如來功德　百千億分　不能盡一
若我功德　得聚集者　盡與衆生　齎無上道
令時信相菩薩即於此會從坐而起偏袒右
肩右膝着地合掌向佛而說讚言

世尊百福　相好莊嚴　功德千數　莊嚴其身
色淨圓照　視之無厭　如日千光　除滿虛空
光明熾盛　無量無邊　猶如恒數　眾寶大聚
其明淨色　青紅赤白　眾像諸山　如融真金
光明耀開　無量無邊　無量佛土　無量衆像
能滅衆生　久遠衆生　上妙快樂　無有厭足
諸根清淨　常於第一　衆生見者　無有厭足
眼耳鼻舌　備孔具足　如諸聲聞　衆在一處
清淨大德　功德莊嚴　無量三昧　及以大慈
如是功德　志已具足　相好妙色　嚴飾其身
種種功德　莊嚴衆生　如來志能　令心歡喜
如來志能　種種深妙　受諸快樂　諸佛所讚

如來志能　種種深妙　令心歡喜　受諸快樂
諸佛所讚　功德莊嚴　亦為十方　諸佛所讚
*其光遍照　無量無邊　猶如日月　光滿虛空
功德成就　如來所有　在在示現　於諸世界
如須彌山　猶如阿耨　其德如日　普空明顯
出白毫相　眉間白相　光明流出　如琉璃珠
其色微妙　如日月空　令時道場菩提樹神復說讚曰
南无清淨　無上正覺　其深妙法　隨順覺了
遠離一切　離諸障礙　猶如虛空　厭佛正覺
智有非本　本性清淨　如來功德　布有布有
布有布有　如虛空山　佛出於世　布有布有
如來大海　布有布有　布有布有　無量大慈
為利衆生　普入如來　諸衆生故　諸根具足
無垢清淨　無量三昧　身皆空寂　一切聲聞
如是一切　一切衆生　性相空　無量諸法
一切衆生　我等今得　樂見世尊　如來志能
種種深妙　令心歡喜　受諸快樂　諸佛所讚
亦為十方　諸佛所讚　功德莊嚴　如日月輪
光滿虛空　於諸世界　在在示現　如琉璃珠
普空明顯　其德如日　光明流出　如來所有
功德智慧　如是无量　不可稱計　我等人今者
不能說喻　於无量劫　十億萬億劫　不能作如
如來所有　功德智慧　無量大海　一渧乃少

如是一切　无量諸法　推本性相　而皆空寂
一切衆生　性相平等　在纏悉故　不能覺知
我常念佛　乘佛慧力　業障蔽心　不能得見
我常於地　長跪合掌　其心悉柔　欲見於佛
我常修行　深上大悲　無量涙流　欲見於佛
我常尚仰　唯願世尊　以滅是火　願佛慈悲
世尊慈悲　悲心無量　願佛慈悲　清涼法水
世尊常說　一切人天　是故我今　渴仰欲見
聲聞之身　猶如虛空　如幻化化　如來行處
衆生之性　如夢所見　如來行處　淨如琉璃
人於無量　皆悉清淨　無量衆生　無量快樂
如來行處　微妙甚深　一切衆生　無能知者
五通神仙　及諸聲聞　一切緣覺　亦不能知
我今不起　佛所行處　唯願慈悲　為我現身
尒時世尊　從三昧起　以微妙音　而讚嘆云
善哉善哉　樹神善女　汝於今日　快說是言

光明經嘱累品第十九

尒時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手摩諸大菩薩摩訶薩頂與諸天王及龍王二十八部散脂大神大將軍等而作是言我於無量百千萬億恒河沙劫備集是金光明微妙經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻浮提內無令斷絕若有善男子善女人於未來世中有受持讀誦此經典者汝等諸天常當擁護令得成就阿耨多羅三藐三菩提

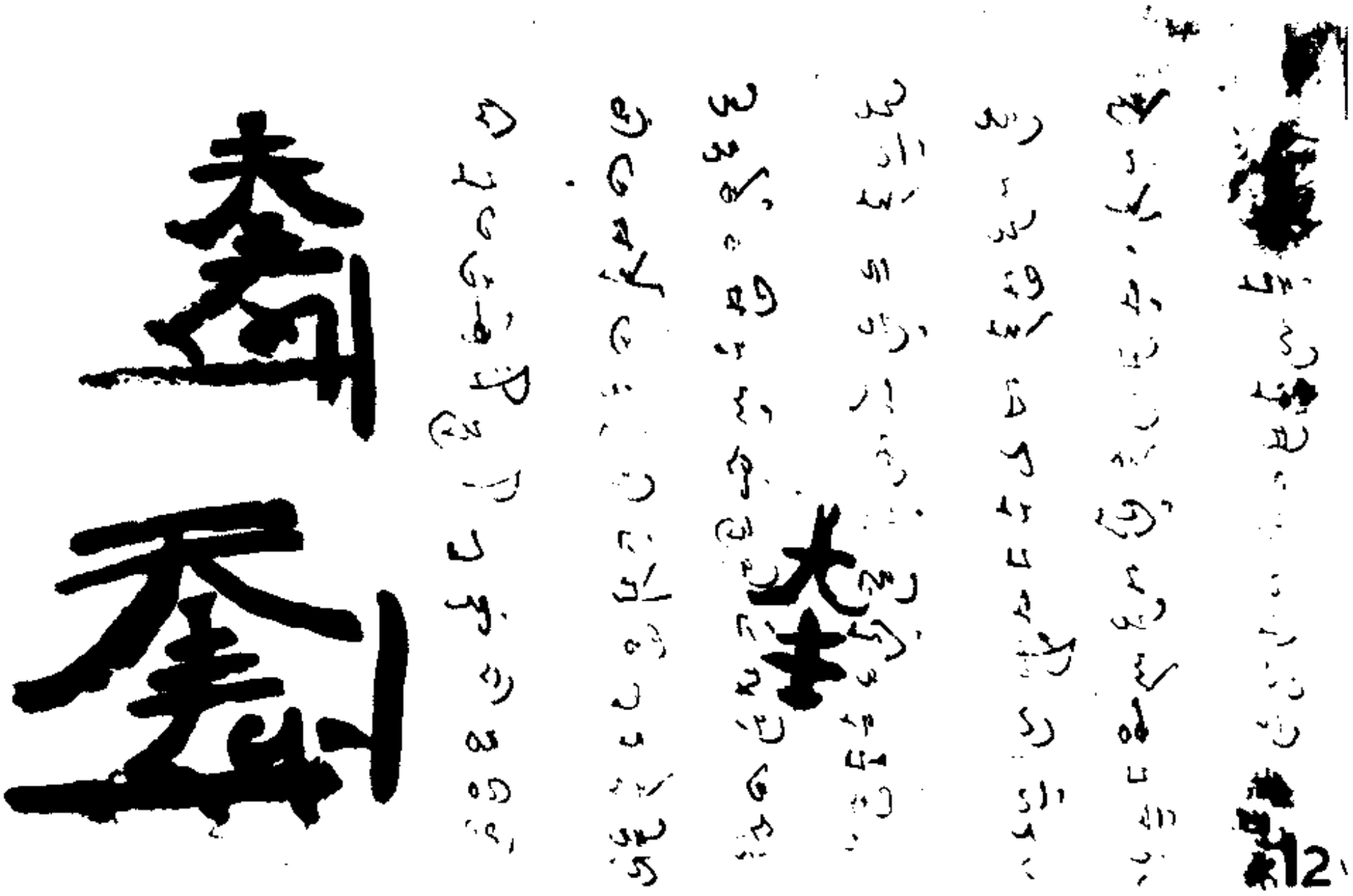
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將軍即從座起到於佛前五體投地俱發聲言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅當具奉行於是散脂大將軍而白佛言如世尊若後末世中有受持是經者自喜者世尊當擁護令得安隱無不有憂

尒時釋迦牟尼佛現大神力十方无量世界皆六種震動是時諸佛皆大歡喜稱累是經故讚美持法者現無量神力於是無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩

經故讚美持法者現無量神力悉是無量
無量阿僧祇菩薩摩訶薩大乘仏相善
薩金光金藏常悲法上壽歷四天大王十十天
子婆羅門善提樹神堅牢壽及一切世間天
人所備羅等聞佛所說皆發無上菩提之道
踊躍歡喜作禮而去

金光明經卷第四

[illegible]民年五月十四日弟子杜日新為合家願
[illegible]記



▲斯二四六九號背面　西域文文書七行

▼斯二四七〇號　佛名經卷第十五

南无阿鞞跋致菩薩
南无普樂世界大智菩薩
南无妙樂世界妙音菩薩
南无妙樂世界師子意菩薩
南无妙樂世界法意菩薩
南无妙樂世界法意菩薩
南无妙樂世界寶場菩薩
南无樂御世界虛空步菩薩
南无樂御世界無邊菩薩
南无樂御世界無邊菩薩

南无阿鞞跋致菩薩
南无阿閦佛經
南无小阿閦經
南无阿閦佛經
南无漸備一切智經
方諸大菩薩
南无普樂世界寶光明菩薩
南无妙樂世界寶月菩薩
南无妙樂世界寶月菩薩
南无妙樂世界寶場菩薩
南无妙樂世界虛空步菩薩
南无妙樂世界無邊菩薩
南无妙樂世界無邊菩薩
南无妙樂世界法意菩薩

南无樂世界慈氏菩薩　南无樂世界師子菩薩
南无光嚴世界法勇菩薩　南无寶世界遠塵菩薩
南无寶世界無垢菩薩　南无離世界無畏菩薩
南无寶燈須彌山懂世界无上貴德王菩薩
南无一切香集世界虛空藏菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无波羅辟支佛　南无波頭辟支佛
南无善賢辟支佛　南无賢德辟支佛
南无須摩辟支佛　南无輪那辟支佛
南无留閑辟支佛　南无優留閑辟支佛
南无弗沙辟支佛　南无牛齒辟支佛
南无滿盡辟支佛　南无寂後身辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

衆等相與即今身心靜默无諂无障正是生善滅惡之時復應各起四種觀行以為滅罪作前方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如來身第一觀因

方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如來身第一觀因緣者知我此罪藉以无明不善思惟无正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪險逕如魚吞鉤不知其患如蠶作繭自縛自封如鵝處火自燒自爛以是因緣不能自出第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉善果无窮沉溺无邊巨夜不悔為諸煩惱羅刹所食未來生死實無无產設使報得轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免惡趣四重罪報三界尊極福盡還墮牛領中生況復其餘无福德者而復懈怠不勤懺悔此亦辟如把石沉淵求出良難　第三觀我自身雖有正因當覺之性而為煩惱罪闇蔽林之所覆蔽无了因力不能得顯我今應當發起勝心破裂无明顛倒重障斬滅生死虛偽皆因顯發如來大明覺慧達立无上涅槃妙果　第四觀如來身无為寂照離四句絕

起勝心破裂无明顛倒重障斷滅生死塵垢
皆因顯教如来大明慧達立无上涅槃妙
果　第四觀如来身无為寂照離四句絶
*
百非衆德具足湛然常住雖復方便入於
滅度慈悲教接未嘗暫捨如是等心可謂
滅罪之良津除障之要行是故弟子今日
至到稽首歸依佛
南无南方寶積示現佛
南无東方除滕降伏佛
南无北方寂滕降伏佛
南无西方法界智燈佛
南无東南方轉一切望无佛
南无東北方无邊功德寶佛
南无西北方無邊智明佛
南无下方淨智神通佛
南无上方一切勝王佛
知是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子等无始以来至於今日長養煩惱日深日
厚白慈日茂覆蓋慧眼令无所見斷障衆善
不得相續起障不得見佛不聞正法不值聖僧
煩惱起障不見過去未来一切世中善惡業行
之煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色无色

煩惱起障不見過去未来一切世中善惡業行
之煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色无色
*
累禪定福樂之煩惱障不得自在神通飛
騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱
障學安樂歡娛數息不淨觀諸煩惱障學
慈悲喜捨因緣煩惱障學十方便三觀義煩惱
障學四念處煩惑頂忍煩惱障學聞思修第一
法煩惱障學空平等中道解煩惱障學八正
道示相之煩惱障學十覺枝不示相煩惱障
學菩提道品因緣煩惱障學八解脫九空之煩
惱障學菩薩十智三三昧煩惱障學三明六通
四无礙煩惱障學六度四等煩惱障學四攝
法廣化之煩惱障學大乘心四知檀煩惱
障學十明十行之煩惱障學十迴向十願之
煩惱障初地二地三地四地明解之煩惱障
五地六地七地諸知見煩惱障學八地
九地十地雙照之煩惱障如是乃至障學
佛果百万阿僧祇諸行上煩惱如是行障

九地十地雙照之煩惱障如是乃至障學

佛果百万阿僧祇諸行上煩惱如是行障

无量无邊弟子今日至到稽堅向十方佛

尊法聖衆慚愧懺悔願皆消滅至心歸

命常住三寶

願藉此懺悔障於諸行一切煩惱願弟子在

在家家自在受生不為結業之所迴轉以知知

意通於一念須通至十方淨諸佛土攝化衆

生於諸禪定甚深境界及諸知見通達无礙

心能普周一切諸法樂說无窮而不染著

得心自在得法自在智慧自在方便自在今

此煩惱及无智結習畢竟永斷不復相續

无漏聖道朗然如日至心歸命常住三寶

佛說罪業報應教化地獄經

復有衆生吃獸藉瘡口不能言若有所說

不能明了何罪所致佛言已前世時坐誹謗

三尊輕毀聖道論他好惡求人長短強註

良善憎嫉賢人故獄斯罪

三尊輕毀聖道論他好惡求人長短強註

良善憎嫉賢人故獄斯罪

復有衆生腹大頸細不能下食若有所食變

為膿血何罪所致佛言已前世時偷盜僧

食或為大會施設餚饌故取麻米屑雲食

之悋惜己物但貪他有常行惡心與人毒藥

氣息不通故獲斯罪

復有衆生常為獄卒燒熱鐵丁貫之百節

針之以訖肉然大生焚燒其身皆爛何

罪所致佛言以前世時坐為針師傷人身

體不能善調誑他取物徒今苦惱故獲斯罪

南无 輪 佛　南无不可量聲佛　南无光明山佛

南无樂觀自在王佛　南无日向 佛

南无善目 佛　南无虛空 佛

南无寶華佛　南无寶 成 佛

南无月 華 佛　南无教諸行佛

南无斷諸世間佛　南无无邊樂說佛

南无月華佛　南无發諸行佛
南无斷諸世間佛　南无无邊樂說佛
南无離諸讚畏佛　南无無說一切境界佛
南无普香光明佛　南无香光佛
南无香弥留佛　南无香勝佛
南无香爲佛　南无香林佛
南无香王佛　南无婆頞摩勝王佛
南无佛境界佛　南无寂妙佛
南无妙勝佛　南无散華佛
南无華蓋顯佛　南无華尼佛
南无金色華佛　南无香華佛
南无弥留王佛　南无導師佛
南无勝諸衆生佛　南无斷阿又那佛
南无發善行佛　南无善華佛
南无无邊香佛　南无普散香光明佛
南无普散香佛　南无普散佛

南无普散婆頞摩勝佛　南无實開梨尼手佛
南无起王佛　南无普佛國土一蓋佛
南无善住王佛　南无妙香佛
南无无邊智境界佛　南无不空敎佛
南无不空見佛　南无无障日佛
南无不動佛　南无發生善提佛
南无无量眼佛　南无有燈佛
南无普照佛　南无光明佛
南无一切佛國土佛　南无不斷無盡切衆生佛
南无无垢步佛　南无无跡步佛
南无離一切憂佛　南无無盡切衆生有佛
南无勝山佛　南无香面佛
南无俱隣佛　南无大力勝佛
南无實像婆頞摩勝佛　南无拘牟頞成佛
南无高聲眼佛　南无上首佛
南无華成佛　南无无邊光明佛
南无月出光佛　南无十方稱佛

南无高聲眼佛　南无上首佛
南无華成佛　南无无邊光明佛
南无月出光佛　南无十方稱佛
南无多羅歌羅佛　南无无邊光明佛
南无寂勝音山佛　南无无畏佛
南无成就无畏德佛　南无成就无量福功德佛
南无一切功德莊嚴佛　南无華王佛
南无不可降伏憧佛　南无增上讚光佛
南无驚怖遍摩勝佛　南无不異心成勝佛
南无一切上佛　南无虛空輪清淨佛
南无无相聲吼佛　南无寶起功德佛
南无梵勝佛　南无障礙者手佛
南无弥留山光明佛　南无波頭摩勝光佛
南无能作稱名佛　南无稱觀佛
南无堅固自在王佛　南无無量无量无邊佛
南无現在積聚光畏佛　南无寶功德光明佛
南无普讚佛　南无寶光明佛
南无月莊嚴寶光明智威德聲王佛

南无普讚佛　南无寶光明佛
南无月莊嚴寶光明智威德聲王佛
南无拘蘇摩樹提不誑王通佛
南无清淨月輪佛　南无斷靜月聲佛
南无阿僧祇功德聲王佛　南无善稱名勝佛
南无因陀羅雞兜憧星宿王佛
南无普光明莊嚴勝佛　南无聚集樹勝佛
南无降伏魔對步佛　南无善現光明莊嚴勝佛
南无波頭摩步佛　南无師子佛
南无波頭摩步佛　南无師子王佛
南无寶波頭摩善住娑羅王佛
南无日光佛　南无大光佛
南无无邊光佛　南无波頭摩王佛
南无阿僧多羅佛　南无波頭摩勝佛
南无善華佛　南无寶心佛
南无无礙光佛　南无山憧佛
南无寶憧佛　南无寶炎佛
南无大炎聚佛　南无旃檀香佛

南无无碍光佛　南无山憧佛
南无寶憧佛　南无寶炎佛
南无大炎聚佛　南无旃檀香佛
南无善利光佛　南无波頭摩敷身佛
南无依止无邊辯佛　南无寶髻光明王佛
南无阿僧祇光明佛　南无智通佛
南无弥留山積佛　南无然燈佛
南无大威德力佛　南无日月佛

從此以上一万二千佛十二部經一切賢聖

南无旃檀佛　南无須弥劫佛
南无月色佛　南无不深佛
南无降伏龍佛　南无龍天佛
南无金色鏡像佛　南无山聲自在王佛
南无山積佛　南无須弥藏佛
南无供養光佛　南无勝覺佛
南无地山佛　南无琉璃華佛
南无妙孫璃金形像佛　南无降伏月佛
南无日聲佛　南无散華莊嚴佛

112

南无地山佛　南无琉璃華佛
南无妙孫璃金形像佛　南无降伏月佛
南无日聲佛　南无散華莊嚴佛
南无海山智慧遍佛　南无水光佛
南无大香鏡像佛　南无不動山佛
南无寶集佛　南无勝山佛
南无勇猛山佛　南无多紐德法住持得遍佛
南无日月琉璃光佛　南无勝孫璃光佛
南无心開智多狗蘇摩羅佛　南无月光佛
南无日光佛　南无散華王狗蘇遍佛
南无旃檀月光佛　南无破无明闇佛
南无普蓋波羅佛　南无星宿佛
南无非沙佛　南无法慧增長佛
南无師子鞞王山佛　南无梵聲龍盤迦佛
南无世間毘陀羅佛　南无世間自在王佛
南无可得報佛　南无甘露聲佛
南无樹提光佛　南无那延首龍佛
南无力天佛　南无師子佛

113

南无可得報佛　南无甘露聲佛
南无樹提光佛　南无那延首龍佛
南无力天佛　南无師子佛
南无毗耶閻光佛　南无世間家上佛
南无山岳佛　南无人自在王佛
南无寶勝威德王初佛　南无不可燒身佛
南无稱讚佛　南无稱威德佛
南无稱名聲佛　南无稱聲供養佛
南无勇猛稱佛　南无聲分清淨佛
南无智勝善聲佛　南无智勝成就佛
南无智炎佛　南无妙智佛
南无智炎聚佛　南无智勇猛佛
南无梵聲佛　南无梵勝佛
南无淨天佛　南无善辭佛
南无華勝佛　南无得四无畏佛
南无善淨天佛　南无梵聲佛
南无淨自在佛　南无淨善眼佛
南无淨聲自在王佛　南无善淨德佛

南无淨自在佛　南无淨善眼佛
南无淨聲自在王佛　南无善淨德佛
南无善勇自在佛
南无威德力增上佛　南无威德大勢力佛
南无毗摩勝佛　南无毗摩意佛
南无毗摩面佛
南无善毗摩佛　南无毗摩妙佛
南无毗摩成就佛　南无須尼多佛
南无見寶佛
南无善眼清淨佛　南无遍眼佛
南无普眼佛　南无等眼佛
南无勝眼佛　南无不可降伏眼佛
南无不動眼佛　南无廝勝佛
南无善廝佛　南无善廝諸根佛
從此以上一万二千一百佛土都經一切賢聖
南无廝勝佛　南无廝切德佛
南无廝彼坼佛　南无善住佛
南无廝心佛　南无廝意佛
南无廝靜然佛　南无自在王佛

南无嗣波坻佛　南无善住佛
南无嗣心佛　南无嗣意佛
南无嗣静然佛　南无自在王佛
南无衆勝佛　南无嗣王佛
南无大衆自在勇猛佛　南无衆勝解勝佛
南无法憧佛　南无法雜兜佛
南无法起佛　南无法體勝佛
南无法力自在勝佛　南无法勇猛佛
南无樂說山佛　南无寶火佛
南无樂說莊嚴雲佛　南无勝聲佛
南无妙眼佛　南无成就意佛
南无清淨面月勝藏佛　南无滿足心佛
南无无比慧佛　南无淨蓮華空威德佛
南无无邊精進佛　南无甘露光佛
南无大威德佛　南无月光佛
南无旃檀香佛　南无須彌勒佛
南无山積佛　南无垢色佛
南无无染佛　南无龍勝佛

南无旃檀香佛　南无須彌勒佛
南无山積佛　南无无垢色佛
南无无染佛　南无龍勝佛
南无金色佛　南无山吼自在王佛
南无金藏佛　南无火光佛
南无火自在佛　南无琉璃華佛
南无月勝佛　南无月聲佛
南无散華莊嚴光佛　南无大香去照明佛
南无離一切染意佛　南无聚集寶佛
南无德山佛　南无勇猛山佛
南无代聲龍雲迅佛　南无世間勝上佛
南无師子雲迅吼佛　南无華勝佛
南无山勝佛　南无成就樂願自在王佛
南无吼聲佛　南无普光明佛
南无等蓋佛　南无无憂佛
南无智王佛　南无智山佛
南无月光佛　南无普光佛
南无聲德佛　南无无勿成就佛

南无智王佛　南无智山佛
南无月光佛　南无普光佛
南无聲德佛　南无无勿成就佛
*南无火幢佛　南无智自在佛
南无大自在佛　南无梵聲佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无菩薩悔過經　南无阿闍世女經
南无曉所說不解者經　南无菩薩十住和經
南无阿叔　經　南无惡人　經
南无菩薩菩行經　南无阿[illegible]量九十八結經
南无趣度世道經　南无推　推　經
南无三十五法式　經　南无受欲聲經
南无惟　明　經　南无五蓋雜疑經
南无一切義要經　南无慧　行　經
南无五陰喻　經　南无思道　經
南无三令城靈記經　南无賢劫五百佛經
南无五百弟子本起經

次礼十方諸大菩薩

南无五百弟子本起經

次礼十方諸大菩薩

*南无寶燈須彌山幢世界蓋海天子菩薩
南无明莊世界淨藏菩薩　南无明世界淨藏菩薩
南无光莊嚴世界妙莊嚴王菩薩

從此以上一万二千二百佛十二部經一切賢聖

南无淨世界光頂菩薩　南无淨世界[illegible]聚菩薩
南无淨世界具足四无閒智菩薩
南无金色世界文殊師利菩薩
南无樂色世界覺首菩薩
南无華色世界財首菩薩
南无青蓮華色世界德首菩薩
南无瞻蔔華色世界寶首菩薩
南无金色世界目首菩薩
南无寶色世界進首菩薩
南无金剛色世界法首菩薩
南无頗梨色世界智首菩薩
南无如寶色世界賢首菩薩

南无頗梨色世界智首菩薩
南无如實色世界賢首菩薩
*南无无量慧世界功德林菩薩
南无憧慧世界林慧菩薩
南无地慧世界勝林菩薩
南无勝慧世界无畏林菩薩
南无燈慧世界慚愧林菩薩
南无金剛慧世界精進林菩薩
南无安樂慧世界力成就林菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无覺辟支佛　南无乾陀羅辟支佛
南无无妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
南无聞辟支佛　南无身辟支佛
南无毗耶梨辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波婆陀羅辟佛　南无无垢心辟支佛

南无聞辟支佛　南无身辟支佛
南无毗耶梨辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波婆陀羅辟佛　南无无垢心辟支佛
南无實无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛

礼三寶已次復懺悔

弟子等略懺悔煩惱障竟今當次第懺悔業障及業報莊飾世欲在在家家是以思惟求離世俗脫所以共六道眾報種種不同形類各異當知皆各業力所作所以佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今現逆深厚濁惡无聞罪業或造一闡提斷善根業輕謗佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡業迷真返正癡惑之業不孝二親及廢業輕慢師長无礼敬業明交无信不義之業或作四重六重八重障聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多此

業不孝二親及虐業輕慢師長无礼敬業
纫反无信不義之業或作四重六重八重障
聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多缺
犯業優婆塞輕重垢業或善薩戒不能清
淨如說行業前後方便行梵行業月无六齋
懈怠之業年三長齋不常修業三千威儀
不知法業八万律儀微細罪業不修身戒心
慧之業春秋八王造衆罪業行十六種惡律
儀業於諸衆生无慈傷業不矜不念无怜愍
業不救不濟无救護業心懷嫉恚无度彼業
於怨親境不平等業耽荒五欲不厭離業
或因衣食園林池沼生貪逸業或以威年放恣
情欲造衆罪業或善有漏迴向三有障出世
業如是等業无量无邊今日發露向十方佛
尊法聖衆皆悉懺悔至心歸命常住三寶
願弟子等承是懺悔无間等諸業所生福善
願生生世世滅五逆罪除一闡提或如是輕重
諸罪從今以去乃至道場擔不更犯恒修出

願生生世世滅五逆罪除一闡提或如是輕重
諸罪從今以去乃至道場擔不更犯恒修出
世清淨善法情持律行守護威儀如庶海者
受惜淨戒六度四等常樹行首戒之悲心品輔
得增明速成如來世二相八十種好十力无畏
大悲三念常樂妙智八自在我至心歸命
常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
復有衆生常在濁中牛頭阿傍手執鐵叉等
見世間行善之者偏向輒訶為惡之者是事
諸偶謂言天下善惡无分如此計者皆是不
能深達業理何以故介經中說言有三種業
何等為三一者現報二者生報三者後報現
報業者現在作善作惡現身受報生報業者
此生作善作惡來生受報後報業者或是過
去无量生中作善作惡或於此生中受或在
未來无量生中乃受其報向者行惡之人現在
見好此是過去生報後報善業數故所以用

去无量生中作善作惡或作惡或作善此生中受或在未来无量生中方受其報向者行惡之人現在見好此是過去生報後報善業熟故所以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得生報後報惡業熟故現在善根力弱不能排遣是故得此苦報豈關現在作善而招惡報何以知然現世間為善之者為人所讚嘆人所尊重故知未来必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者於得道中則為全利是故弟子等今日至誠歸依佛

南无東方无量離垢佛　南无南方樹根花王佛
南无西方蓮華目在佛　南无北方金剛能破佛
南无東南方栴檀香佛　南无西南方金海寶在王佛
南无北方无邊寶炬佛　南无東北方破有為王佛
南无下方无聚慧憧佛　南无上方甘露上王佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子等无始以来至於今日積惡如恒河造罪滿

南无下方无聚慧憧佛　南无上方甘露上王佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子等无始以来至於今日積惡如恒河造罪滿
海中責之今爛還即吹活而復責之何罪所致
佛言以前世時屠煞衆生湯毛滅落不可限
量故獲斯罪
復有衆生在大城中焰燒膏油四門雖開到則
閉之東西馳走不能自免為火燒盡何罪所致
佛言以前世時焚燒山澤火穴陂池使諸生灰
溺而死故獲斯罪
復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求
死不得何罪所致佛言以前世時横道作賊
剝脫人衣冬月降寒令他凍死剝剝牛羊苦
痛難堪故獲斯罪復有衆生常在刀山劍
樹之上若有所捉即便傷割皮即斷壞何罪
所致佛言以前世時屠殺為業享啖衆生
刳剖肉分雖頭脚骨衆依此為咎稱量

樹之上若有所捉即便傷刺皮即斷壞何罪

所致佛言以前世時屠殺為業害衆生

刀割刺骨肉分離頭脚異處依於高格稱量

而賣或復生懸痛不可堪故獲斯罪

佛名經卷第十五

[illegible]

名大功德鎧備靜慮精進波羅蜜多

復現前是為淨戒波羅蜜多大功德鎧備靜

慮時住慈悲定而備安忍不惜有情是為

住忍波羅蜜多大功德鎧備靜慮時安住淨

戒動備功德兼諸懈怠是為精進波羅蜜多

大功德鎧備靜慮時依靜慮等引發勝之雜

擾亂心是為靜慮波羅蜜多大功德鎧備靜

慮時依靜慮處等引發勝慧是為般

若波羅蜜多大功德鎧令利益菩薩摩訶

薩備行靜慮波羅蜜多時具被六種波羅蜜

多大功德鎧者菩薩摩訶薩以一切智智相應

作意備行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜

菩薩行於應波羅蜜多時具足六種波羅蜜
多大功德鎧若菩薩摩訶薩以一切智智相應
作意修行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜
多相無取無得當知是菩薩摩訶薩被大功德
鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時以一切智智相應作意而修般若波
羅蜜多不離佛菩提覺作意持此善根以無
所得而為方便與諸有情平等共有迴向無
上正等菩提修般若時乘於一切而無不見施
者等三是為布施波羅蜜多大功德鎧修般
若時乘淨戒而能不見持犯差別是為淨
戒波羅蜜多大功德鎧修般若時依勝靜慮
而修安忍不見能忍所忍等事是為安忍
波羅蜜多大功德鎧修般若時乘觀諸法皆
畢竟空而以大悲動修善法是為精進波
羅蜜多大功德鎧修般若時雖修勝定而觀
定境性畢竟空是為靜慮波羅蜜多大功德
鎧修般若時觀一切法一切有情及一切行皆
如幻夢光影響像陽焰變化及尋香城而修
種種無取著慧是為般若波羅蜜多大功德
鎧舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時具被六種波羅蜜多大功德鎧

12

總舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時具被六種波羅蜜多大功德鎧
若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意修行
般若波羅蜜多時於六波羅蜜多相無取無
得當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧舍
利子如是名為諸菩薩摩訶薩善為利樂一
切有情被大功德鎧舍利子諸菩薩摩訶薩
安住一一波羅蜜多皆備六種波羅蜜多令
得圓滿是故名被大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩雖入靜慮無量無色而不來著
亦不為彼勢力牽引無不隨彼勢力受生舍
利子是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多
時所被方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖於靜慮無
量無色住遠離見癡靜慮見愛無相無願見而
不證實際不墮聲聞及獨覺地超勝一切聲
聞獨覺舍利子是為菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多時所被方便善巧般若波羅蜜多大
功德鎧舍利子以諸菩薩善為利樂一切有
情被如是等大功德鎧故復名摩訶薩舍利
子如是菩薩為利樂有情被大功德鎧善薩
摩訶薩[illegible]十方恒加沙等諸佛世界一切如
來[illegible]大乘中廣宣讚數往如是諸

13

31

等如是等為利樂有情故大功德鎧菩薩摩訶薩普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺大乘中歡喜讚歎作如是言

甚為希世界中有甚希菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧嚴淨佛土成熟有情趣菩提神通作所應作如是展轉遍十方人天所聞皆大歡喜咸作是言是菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提令諸有情皆獲利樂

令時舍利子問滿慈子言云何菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘滿慈子言諸菩薩摩訶薩普為利一切有情已被六種波羅蜜多大功德鎧復為利樂一切有情離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足安住廣說乃至第四靜慮具足安住復皆不樂捨念清淨入第四靜慮具足安住復依靜慮起慈俱心行相廣大無二無量無怨無害無恨無惱遍滿善脩勝解周普充滿十方盡虛空界法界慈心勝解具足而住起悲喜捨俱心行相勝解亦復如是依此加行復起一切智智想應作意大悲為首說諸靜慮無量無色時不為聲聞獨覺等心之所間雜持此善根以無所得而為方便與諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依正靜慮波羅蜜多脩行淨戒波羅蜜多為利樂諸有情故發起大乘菩薩

空雲無量遍虛具足安住廣說乃至起一切以所自家入非想非非想處具足安住是菩薩摩訶薩持此靜慮無量無色以無所得而為方便與諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情先自安住如是靜慮無量無色於入住出諸行相狀善分別知得自在已復作是念我今應以一切智智相應作意大悲為首為新有情諸煩惱叢說諸靜慮無量無色令別開示令善了知諸定愛味遠惡出離及入住出諸行相狀持此善根以無所得而為方便與諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依正靜慮波羅蜜多脩行布施波羅蜜多為利樂諸有情故發趣大乘菩薩

有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩依正靜慮波羅蜜多備行淨戒波羅
蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘菩薩
摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首修
證靜慮無量無色時於如是法信忍欲樂將
此善根以無所得而為方便與諸有情平等
共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩
摩訶薩依正靜慮波羅蜜多備行淨戒波羅
蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘菩薩
摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首修
諸靜慮無量無色時於諸善根動修不捨將
此善根以無所得而為方便與諸有情平等共
有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩依正靜慮波羅蜜多備行精進波羅蜜
多普為利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩
訶薩以一切智智相應作意大悲為首依諸
靜慮無量無色引發殊勝等至等持解脫勝
處遍處等之根入住出皆得自在不復聲聞
獨覺等地將此善根以無所得而為方便與
諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍利
子是為菩薩摩訶薩依正靜慮波羅蜜多
普為利樂諸有情故發趣大乘
菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首
修行靜慮波羅蜜多普為利樂諸有情故發
趣大乘菩薩摩訶薩以一切智智相應作意

等是為菩薩摩訶薩依正靜慮波羅蜜多
備行靜慮波羅蜜多普為利樂諸有情故發
趣大乘菩薩摩訶薩以一切智智相應作意
大悲為首備諸靜慮無量無色時於諸靜
慮無量無色及靜慮支以無常苦無我行相
及空無相無願行相如實觀察不捨大悲不
墮聲聞及獨覺地將此善根以無所得而為
方便與諸有情平等共有迴向無上正等菩提
舍利子是為菩薩摩訶薩依正靜慮波羅蜜
多備行般若波羅蜜多普為利樂諸有情故
發趣大乘菩薩摩訶薩以一
切智智相應作意大悲為首備意定時作是
念我當濟恤一切有情皆令得樂備悲定時
作如是念我當救拔一切有情皆令離苦備
喜定時作如是念我當讚勵一切有情皆令
解脫備捨定時作如是念我當等視一切有
情皆令盡滿將此善根以無所得而為方便
與諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍
利子是為菩薩摩訶薩依正無量備行布施
波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘
菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首
修行四正斷入住出時終不捨求聲聞等地
作如是念無上正等菩提欲令未來利樂一切

菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為
首於四無量入住出時終不退求聲聞等地
唯求無上正等菩提欲盡未來利樂一切含
利子是為菩薩摩訶薩依止無量備行淨戒
波羅蜜多善為利樂諸有情故發趣大乘名為
菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為
首於四無量入住出時不雜聲聞獨覺作意
唯於無上正等菩提信忍欲樂持此善根以
無所得而為方便與諸有情平等共有迴向
無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩
依止無量備行淨戒波羅蜜多善為利樂諸有
情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩訶薩以一切智智
相應作意大悲為首於四無量入住出時動
斷諸惡勤備諸善求趣菩提雖無所得捨持此
善根以無所得而為方便與諸有情平等共
有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩依止無量備行精進波羅蜜多善為利
樂諸有情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩訶薩以一
切智智相應作意大悲為首於四無量入住
出時引發種種等持等至能於其中等大自
在不為彼受之所引棄捨不隨彼勢力受生
特此善根以無所得而為方便與諸有情平

在不為彼受之所引棄捨不隨彼勢力受生
特此善根以無所得而為方便與諸有情平
等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩
薩摩訶薩依止無量備行靜慮波羅蜜多
為欲利樂諸有情故發趣大乘名為菩薩摩訶
薩以一切智智相應作意大悲為首於四無
量入住出時以次第等無我行相及空無相無
願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞獨覺
等地特此善根以無所得而為方便與諸有
情平等共有迴向無上正等菩提舍利子是為
菩薩摩訶薩依止無量備行般若波羅蜜
多善為利樂諸有情故發趣大乘舍利子諸
菩薩摩訶薩依如是等方便善巧備習六種
波羅蜜多善為利樂諸有情故發趣大乘復
次舍利子菩薩摩訶薩以一切智智相應
作意大悲為首備一切種四念住等三十七種
菩提分法三解脫門乃至十力四無所畏四無
礙解大悲大慈大捨十八佛不共法
特此善根以無所得而為方便與諸有情平
等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩
薩摩訶薩善為利樂諸有情故發趣大
乘復次舍利子菩薩摩訶薩以一切智智
相應作意大悲為首用無所得而為方便備

薩訶薩菩為利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首用無所得為方便饒益諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩菩為利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子如是菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首用無所得為方便於一切法平等發趣非亂非定智非常非無常智非樂非苦智非我非無我智非淨非不淨智非空非不空智非有相非無相智非有願非無願智非寂靜非不寂靜智非遠離非不遠離智非真實非空假智持此善根以無所得而為方便與諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩菩為利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子如是菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首所起妙智不行過去未來現在非不知三世法不行欲色無色界非不知三界法不行善不善無記非不知三生法不行有漏無漏非不知有漏無漏法不行世間出世間非不知世間出世間法不行有為無為非不知有為無為法持此善根以無所得而

界法不行善不善無記非不知三性法不行有漏無漏非不知有漏無漏法不行世間出世間非不知世間出世間法不行有為無為非不知有為無為法持此善根以無所得而為方便饒益諸有情平等共有迴向無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩菩為利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子如是菩薩摩訶薩以諸菩薩由如是等方便善巧菩為利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子如是菩為利樂有情故發趣大乘諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時以一切智智相應作意大悲為首用無所得為方便雖未布施波羅蜜多而不得布施受者施物及所施法

將以一切智智相應作意大悲為首用無所
得為方便般若乘布施波羅蜜多而不得布施
波羅蜜多亦不得菩薩受者施物及所施法
般若乘淨戒波羅蜜多而不得淨戒波羅蜜多
亦不得菩薩及犯戒者并所施法般若乘安忍
波羅蜜多而不得安忍波羅蜜多亦不得菩
薩及所忍境并所施法般若乘精進波羅蜜多
而不得精進波羅蜜多亦不得菩薩及懈怠
者并所施法般若乘靜慮波羅蜜多而不得靜
慮波羅蜜多亦不得菩薩及散亂者定境
施法般若乘般若波羅蜜多而不得般若波羅蜜
多亦不得菩薩及愚癡者慧境施法舍利子
是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘
於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切
智智相應作意大悲為首用無所得為
方便為運備故備三十七菩提分法三解脫門
乃至如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法舍利子是為菩薩
摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘復
次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應
作意大悲為首用無所得為方便如實
觀察諸菩薩摩訶薩但有假名皆自性空

112

作意大悲為首用無所得為方便如實
觀察諸菩薩摩訶薩但有假名皆自性空
性空不可得故色乃至識但有假名皆自性
不可得故眼處乃至意處但有假名皆自性
空不可得故色處乃至法處但有假名皆
自性空不可得故眼界乃至意識界但有假
名皆自性空不可得故色界乃至法界但有
假名皆自性空不可得故眼識界乃至意識界
但有假名皆自性空不可得故無明乃至老
死但有假名皆自性空不可得故三十七菩
提分法乃至十八佛不共法但有假名皆自
性空不可得故內空乃至無性自性空但有
假名皆自性空不可得故真如乃至實際但
有假名皆自性空不可得故苦聖諦但有
假名但自性空不可得故舍利子是為菩薩
摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘復次
舍利子若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得
一切智智無所得為方便常備菩薩圓
滿神通成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一
佛國親近供養諸佛世尊於諸佛所聽受正
法所謂大乘相應般若波羅蜜多法要是菩薩所學法要
舍利子是菩薩摩訶薩雖乘大乘從一佛國

113

佛國親近供養諸佛世尊於諸佛所受正
法門讀大乘相應修法亦是菩薩所學法要
舍利子是菩薩摩訶薩雖未大乘從一佛時
至一佛國親近供養諸佛世尊成熟有情嚴
淨佛土於諸佛所聽受法而心都無佛土等
想舍利子是菩薩摩訶薩住不二地觀諸
有情應以何身而得度者即便現受如是之
身舍利子是菩薩摩訶薩乃至證得一切智
智隨所生處常不遠離大乘正法舍利子是
菩薩摩訶薩不久當得一切智智為天人等
轉正法輪如是法輪聲聞獨覺諸天魔梵
阿素洛等所不能轉舍利子以諸菩薩善為
利樂諸有情故乘於大乘故復名摩訶薩舍
利子如是善為利樂有情乘於大乘義菩薩摩
訶薩善為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來
應正等覺衆大衆中歡喜讚歎作如是言
某方某世界中有某名菩薩摩訶薩善為利
樂一切有情乘於大乘不久當得一切智智為天
等轉正法輪其輪世間諸聲聞等皆不能轉
如是展轉聲聞十方人天等聞皆大歡喜
品作是言是菩薩摩訶薩不久當得一切智
皆悉如法輪受以豐饒
尒時具壽善現白佛言世尊如世尊說諸菩

如是展轉聲聞十方人天等聞皆大歡喜
品作是言是菩薩摩訶薩不久當得一切智
智轉妙法輪度無量衆
尒時具壽善現白佛言世尊如世尊說諸菩
薩摩訶薩被大乘鎧齊何當言諸菩薩摩
訶薩被大乘鎧佛告善現若菩薩摩訶薩能
被布施波羅蜜多鎧乃至般若波羅蜜多鎧是
為菩薩摩訶薩被大乘鎧若菩薩摩訶薩能
被四念住鎧乃至八聖道支鎧是為菩薩摩訶
薩被大乘鎧若菩薩摩訶薩能被內空鎧乃
至無性自性空鎧是為菩薩摩訶薩被大乘
鎧若菩薩摩訶薩能被真如鎧乃至實際
是為菩薩摩訶薩被大乘鎧若菩薩摩訶
薩乃至能被如來十力鎧乃至十八佛不共法
鎧是為菩薩摩訶薩被大乘鎧若菩薩摩
訶薩能被一切智道相一切相智鎧是為菩
薩摩訶薩被大乘鎧若菩薩摩訶薩能自
變身如佛形像放大光明遍照三千大千世
界乃至十方殑伽沙等諸佛世界與諸有情
作饒益事是為菩薩摩訶薩被大乘鎧復
次善現若菩薩摩訶薩被如是等諸功德鎧放
大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽
沙等諸佛世界亦令諸界六種震動與諸有

次第周匝四方遍滿虛空諸功德鎧放
大光明照三千大千世界乃至十方恒伽
沙等諸佛世界亦令諸界六種震動與諸有
情作大饒益消滅一切地獄鬼畜大令彼有情發
菩提心菩薩知彼衆生已化作廣大歸佛
音聲敬礼如來應正等覺令彼地獄開佛
聲已皆得身心安隱喜樂從地獄出生天人
中遂爭彼衆諸佛菩薩亦令一切傍生餓鬼
聞佛聲已身心安樂從彼趣沒生天人中遂
令彼衆諸佛菩薩善現是為菩薩摩訶薩
成大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子住四衢道
對大衆前化作地獄傍生鬼畜復為稱讚佛
法僧寶令彼聞已身心安樂從彼趣沒生天
人中作意云何如是幻事為有實不善現答
言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復
如是雖令無數無邊世界諸有情類脫三惡
趣而無有情得解脫者所以者何諸法性相
皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩能被布
施波羅蜜多大功德鎧善化三千大千世界如水
晶珠自身化作轉輪聖王七寶具足無不圓滿
諸有情類須食與食須飲與飲須衣與衣須
乘與乘須餘資具悉皆施與作是施已隨其

諸有情類須食與食須飲與飲須衣與衣須
乘與乘須餘資具悉皆施與作是施已隨其
所宜復為宣說布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多相應之法令彼聞已乃至無上正
等菩提常不捨離波羅蜜多相應之法善現
是為菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師
或彼弟子住四衢道對大衆前化作種種貧
乏有情隨意所須皆化施與於意云何如是
幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善
現諸菩薩摩訶薩亦復如是能被布施波羅
蜜多大功德鎧或化世界如吹沫漚或化自身
居輪王位隨有情類所須施與反為宣說彼
羅蜜多相應之法如是菩薩雖有所為而無
其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善
現若菩薩摩訶薩自被淨戒波羅蜜多大
功德鎧為有情故生輪王家經輪王位百貫
自在安立無量百千俱胝那庾多衆於十
善業道或四靜慮四無量四無色定或三
十七菩提分法應說乃至十八佛不共法
亦為宣說如是功德相應之法令其安住乃
至無上正等菩提常不捨離善現是為菩薩
摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子
住四衢道對大衆前化作無量百千有情

至無上正等菩提常不捨離善知識是為菩薩
摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子
住四衢道對大衆前化作無量百千有情
令其安住十善業道廣說乃至十八佛不共法
於意云何如是幻事寧有實不善現答言不
也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是
乃有情故生輪王家經輪王位富貴自在安
立無量百千俱胝那庾多衆於十善業道
廣說乃至十八佛不共法如是菩薩唯有所為
而無其實所以者何諸法性相皆如幻故復
次善現若菩薩摩訶薩自被安忍波羅蜜多
大功德鎧亦勸無量百千有情令被安忍波
羅蜜多大功德鎧善現云何菩薩摩訶薩自
被安忍波羅蜜多大功德鎧善現若菩薩
被安忍鎧常住是念假使一切有情之類皆持
苦具謂刀杖等來相加害我終不起一念忿心
勸諸有情亦復是忍善現是菩薩摩訶薩
如心所念皆能成辦乃至無上正等菩提常不
捨離如是安忍亦令有情備如是忍善現是

為菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或
彼弟子住四衢道對大衆前化作種種諸有
情類或持苦具更相加害或有相勸備安忍
法作意云何如是幻事為有實不善現答
言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦
復如是自被安忍波羅蜜多大功德鎧亦勸
無量百千有情令被安忍波羅蜜多大功德鎧
如是菩薩雖有所為而無其實所以者何諸法
性相皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自
被精進波羅蜜多大功德鎧亦勸無量百
千有情令被精進波羅蜜多大功德鎧善現
云何菩薩摩訶薩自被精進波羅蜜多大功
德鎧亦勸無量百千有情令被精進波羅蜜
多大功德鎧善現若菩薩摩訶薩以一切智
智相應作意大悲為首發起種種身心精進
亦勸無量百千有情發起種種身心精進善
現是為菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻
師或彼弟子住四衢道對大衆前化作種種
諸有情類自備精進亦勸他備於意云何如
是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告
善現諸菩薩摩訶薩亦復如是以一切智智
相應作意大悲為首自備精進亦勸有情令

諸有情類自備精進亦勸化令備於意云何如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是以一切智智相應作意大悲為首自備精進亦勸有情令備精進如是菩薩雖有所為而無其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自被靜慮波羅蜜多大功德鎧亦勸無量百千有情令被靜慮波羅蜜多大功德鎧善現云何菩薩摩訶薩自被靜慮波羅蜜多大功德鎧亦勸無量百千有情令被靜慮波羅蜜多大功德鎧善現若菩薩摩訶薩住一切法平等性中不見諸法有定有動而常備習如是靜慮波羅蜜多亦勸有情備習如是平等靜慮乃至無上正等菩提不離如是平等靜慮善現是為菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子住四衢道對大衆前化作種種諸有情類令備施戒忍進靜慮慧亦令勸備如是靜慮作意云何如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是住一切法平等性中亦勸有情備如是定如是菩薩雖有所為而無其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善現

自責不善現答言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是住一切法平等性中亦勸有情備如是定如是菩薩雖有所為而無其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自被服若波羅蜜多大功德鎧亦勸無量百千有情令被服若波羅蜜多大功德鎧善現云何菩薩摩訶薩自被服若波羅蜜多大功德鎧亦勸無量百千有情令被服若波羅蜜多不得諸法此岸彼岸涂淨差別亦勸無量百千有情令住如是無戲論慧善現是為菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子住四衢道對大衆前化作種種諸有情類令自安住無戲論慧亦令勸他住如是慧作意云何如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是自能安住無戲論慧亦勸有情住如是慧如是菩薩雖有所為而無其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩被如上說諸功德鎧觀察十方殑伽沙等諸佛世界一切有情若諸有情攝受邪法行諸惡行是菩薩摩訶薩以神通力自覆其身遍滿如是諸佛世界

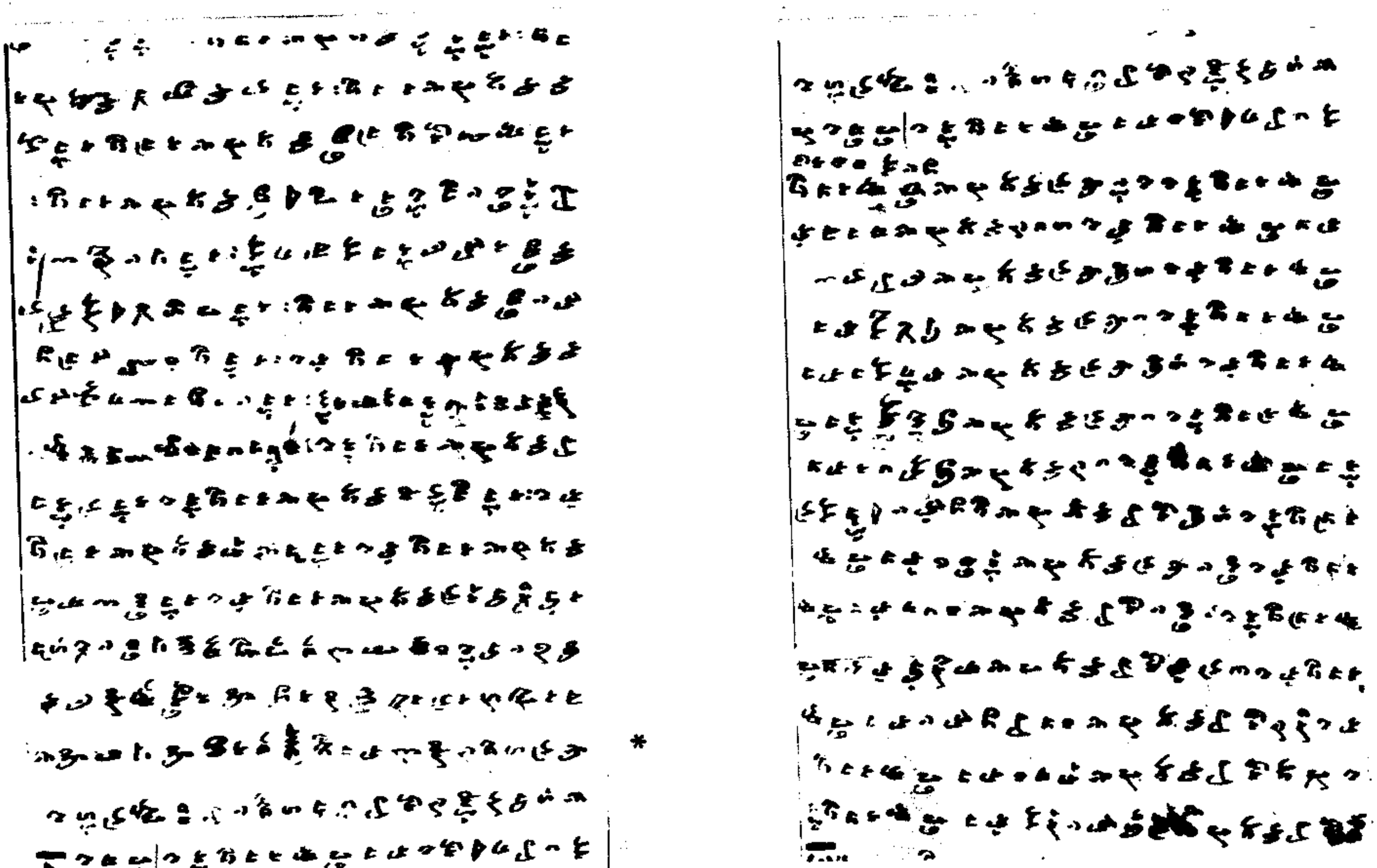
德鐘觀察十方恒沙等諸佛世界一切有情
若者有情攝受邪法行諸惡行是菩薩摩訶
薩以神通力自變其身遍滿如是諸佛世界
隨彼有情所樂示現自行布施波羅蜜多亦
勸他行布施波羅蜜多如是乃至自行投
若波羅蜜多亦勸他行投若波羅蜜多作是
事已復隨類音為說六種波羅蜜多相應之
法令彼聞已乃至無上正等菩提常不捨離
如是妙法善現是為菩薩摩訶薩被大乘鎧
善現如巧幻師或彼弟子住四衢道對大衆
前化作種種諸有情類令自安住布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦勸他住布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多於意云何如
是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告
善現諸菩薩摩訶薩亦復如是普於十方
殑伽沙等諸佛世界自現其身隨宜安住布施
等六波羅蜜多常不捨離亦勸他住布施等
六波羅蜜多常不捨離如是菩薩雖有所為而
無其實所以者何諸法性相皆如幻故復次
善現若菩薩摩訶薩被如上說諸功德鎧
以一切智智相應作意大悲為首用無所得
而為方便利益安樂一切有情不離聲聞獨

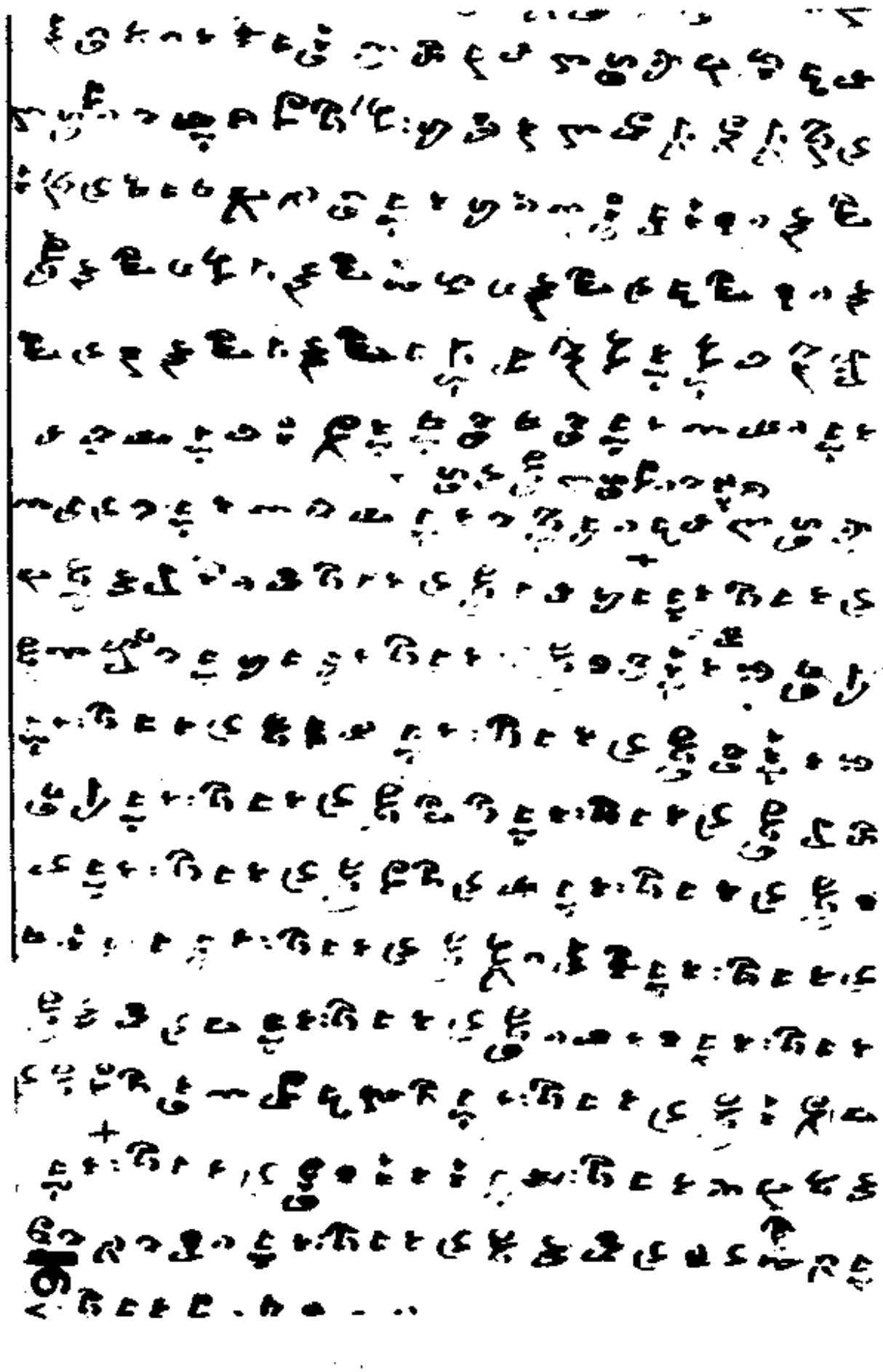
覺作意是菩薩摩訶薩不作是念我當安
立余所有情令住布施波羅蜜多亦所有情
不當安立令住布施波羅蜜多但作是念我
當安立無量無數無邊有情令住布施波羅
蜜多如是乃至不作是念我當安立余所有
情令住般若波羅蜜多亦所有情不當安立
令住般若波羅蜜多但作是念我當安立無量
無數無邊有情令住般若波羅蜜多不作是
念我當安立余所有情令住內空乃至無性
不當安立令住內空但作是念我當安立無量
無數無邊有情令住內空如是乃至不作
是念我當安立余所有情令住無性自性空
余所有情不當安立令住無性自性空但作
是念我當安立無量無數無邊有情令住無
性自性空不作是念我當安立余所有情令
住三十七菩提分法余所有情不當安立令住
三十七菩提分法但作是念我當安立無量
無數無邊有情令住三十七菩提分法不作
是念我當安立余所有情令住三解脫門
余所有情不當安立令住三解脫門但作是

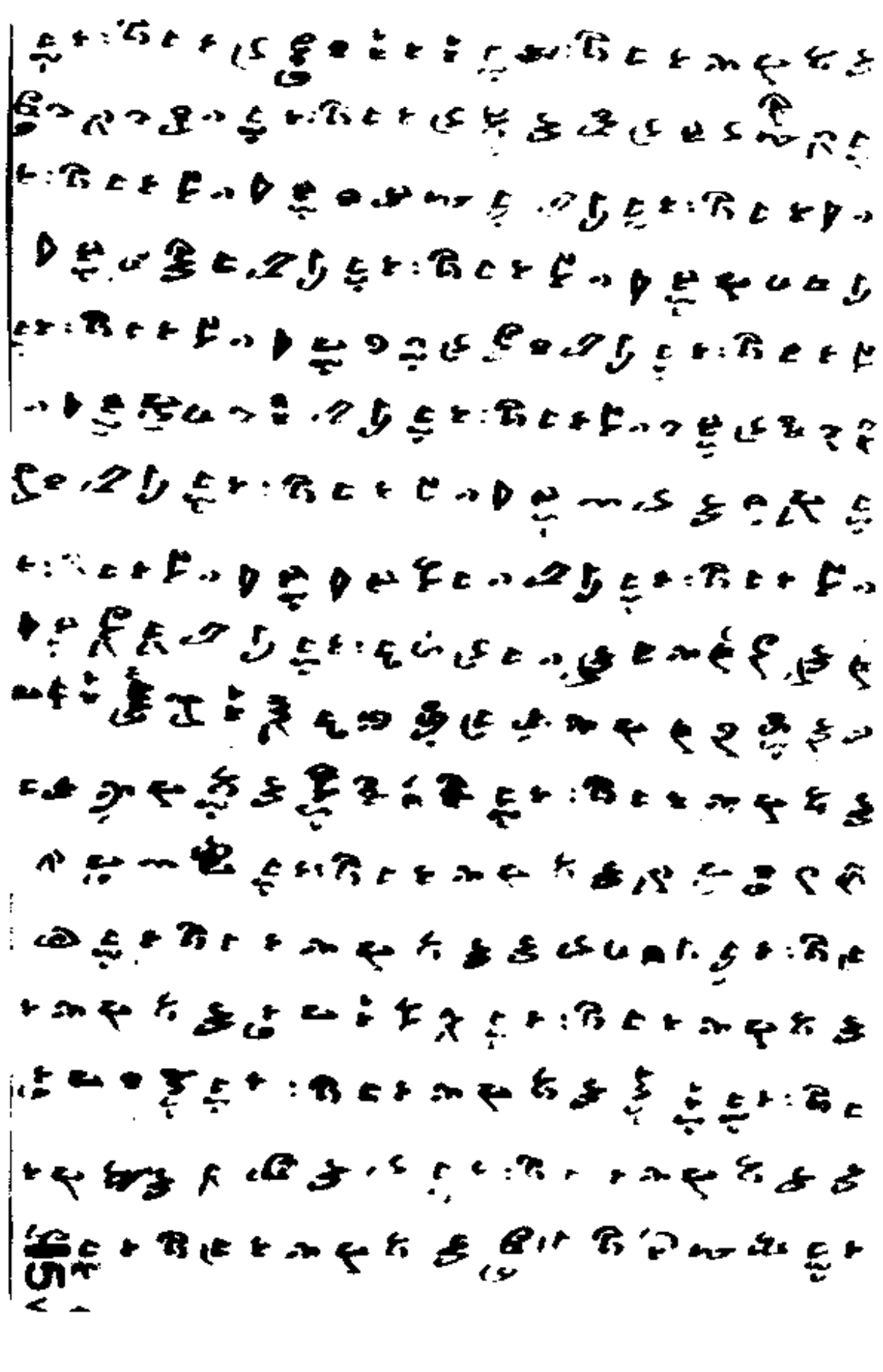
三十七菩提分法但作是念我當安立無量
無數無邊有情令住三十七菩提分法不住
是念我當安立尒所有情令住三解脫門
尒所有情不當安立令住三解脫門但作是
念我當安立無量無數無邊有情令住三解
脫門廣說乃至不作是念我當安立尒所有
情令住如來十力乃至十八佛不共法尒所有
情不當安立令住如來十力乃至十八佛不
共法但作是念我當安立無量無數無邊有
情令住如來十力乃至十八佛不共法不住
是念我當安立尒所有情令住預流果乃
至獨覺菩提尒所有情不當安立令住預
流果乃至獨覺菩提但作是念我當安立無
量無數無邊有情令住預流果乃至獨覺
菩提不作是念我當安立尒所有情令住無
上正等菩提尒所有情不當安立令住無上正
等菩提但作是念我當安立無量無數無邊
有情令住無上正等菩提善現是為菩薩摩
訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子住四
衢道衒大衆前化作無數無量有情令住六
種波羅蜜多乃至無上正等菩提於意云何
如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛
告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是以一切智

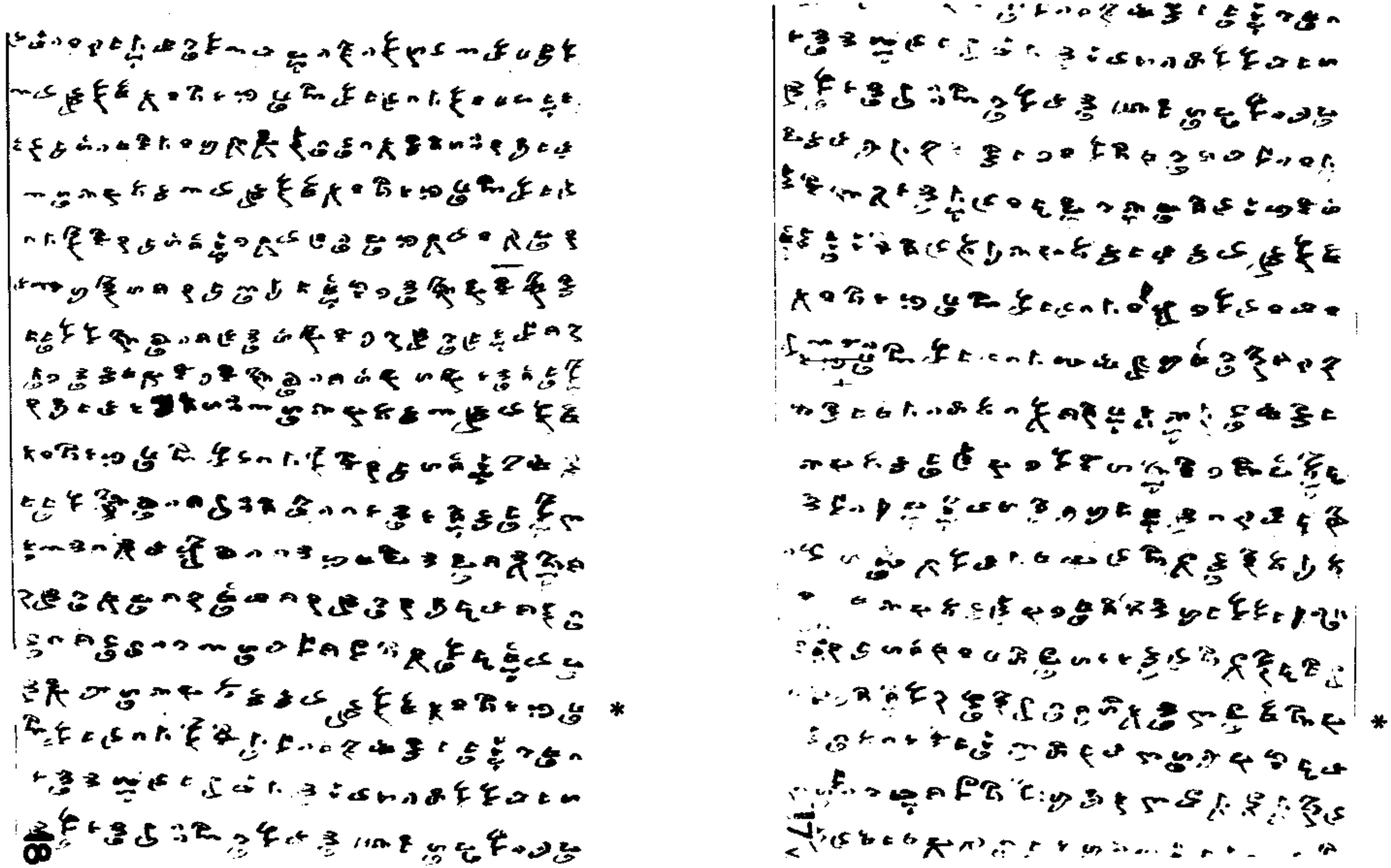
衢道衒大衆前化作無數無量有情令住六
種波羅蜜多乃至無上正等菩提於意云何
如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛
告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是以一切智
智相應作意大悲為首用無所得為方便
安立無數無量有情令住六種波羅蜜多乃
至上正等菩提如是菩薩雖有所為而無其
實所以者何諸法性相皆如幻故

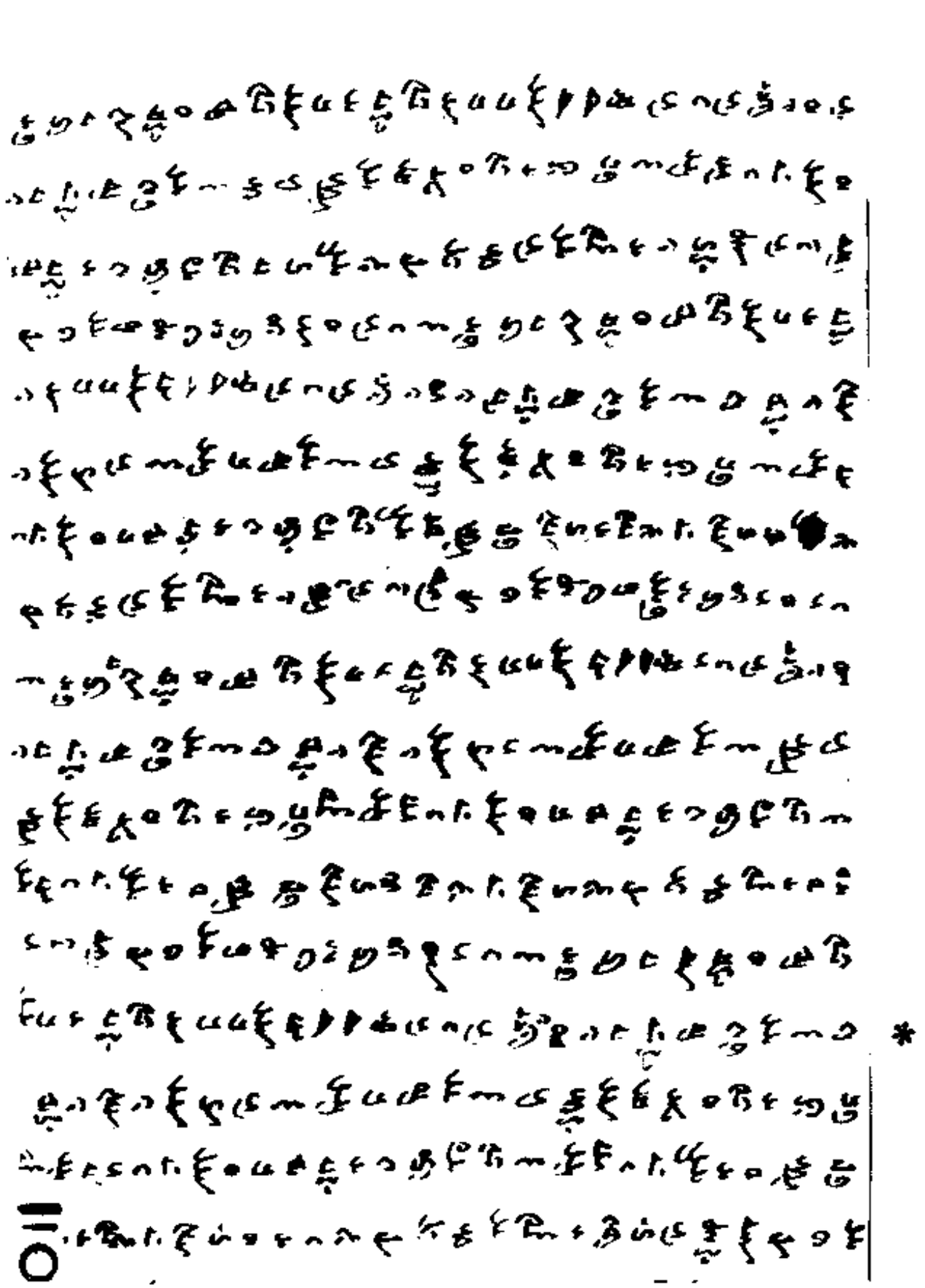
大般若波羅蜜多經卷第四百八十七

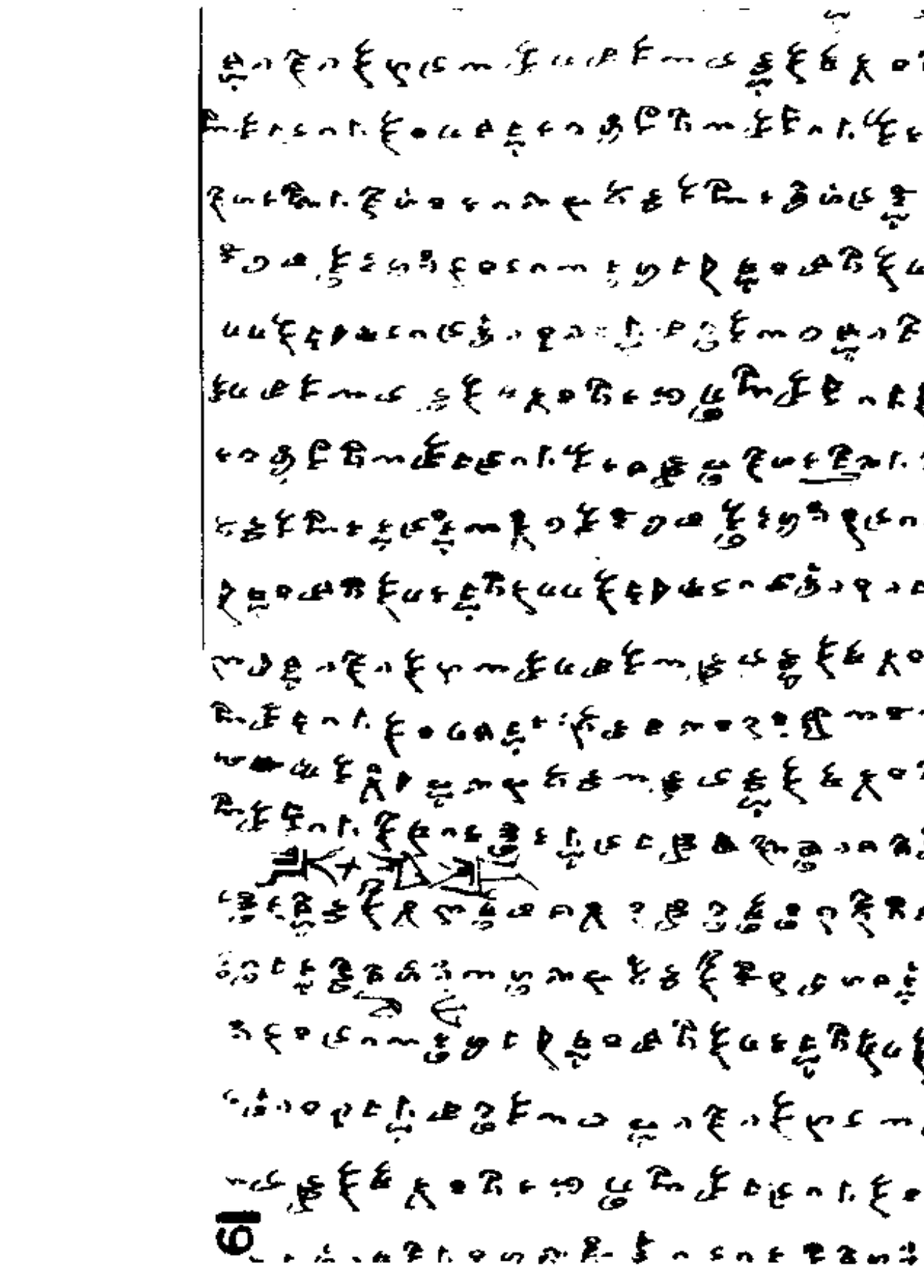


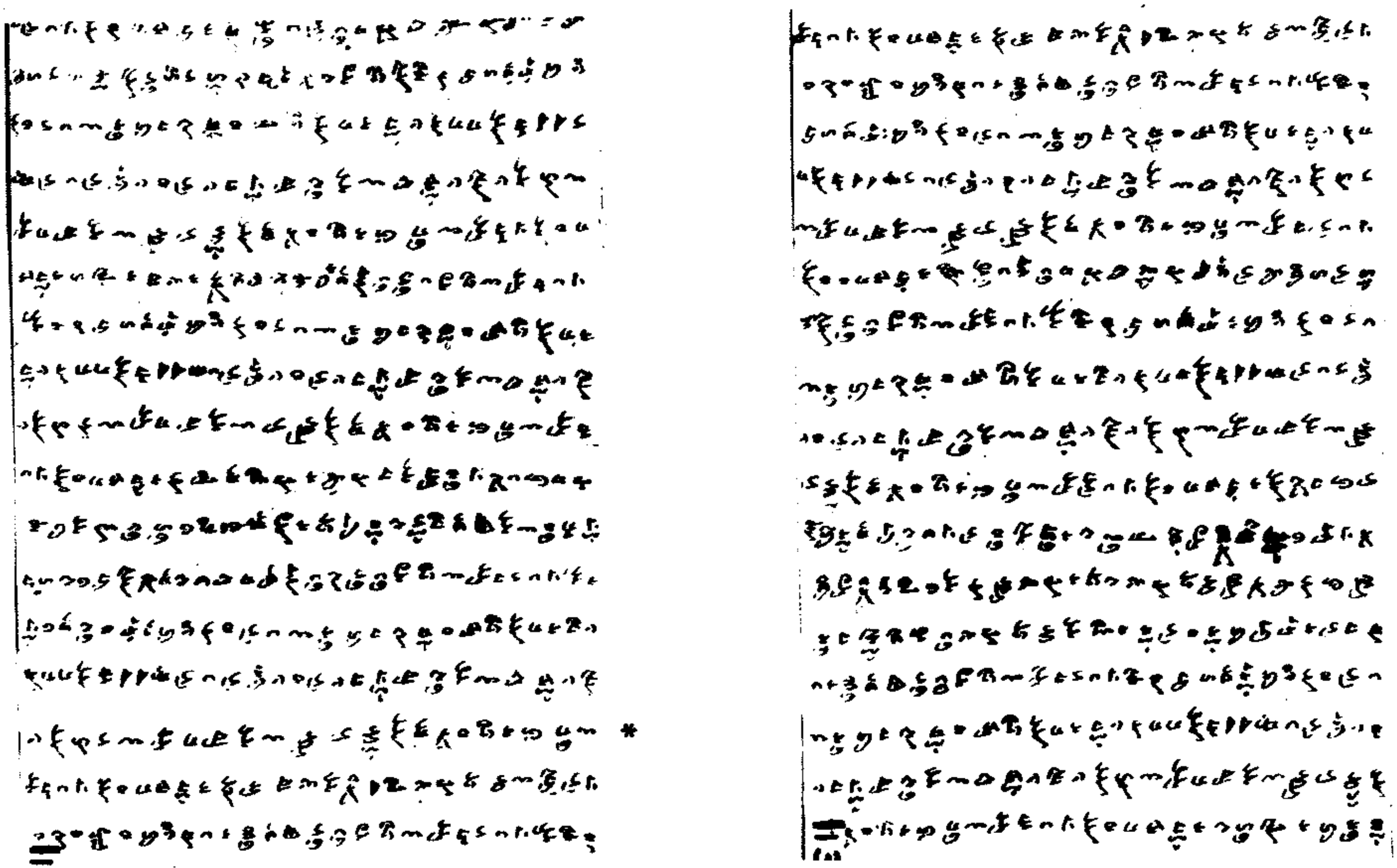


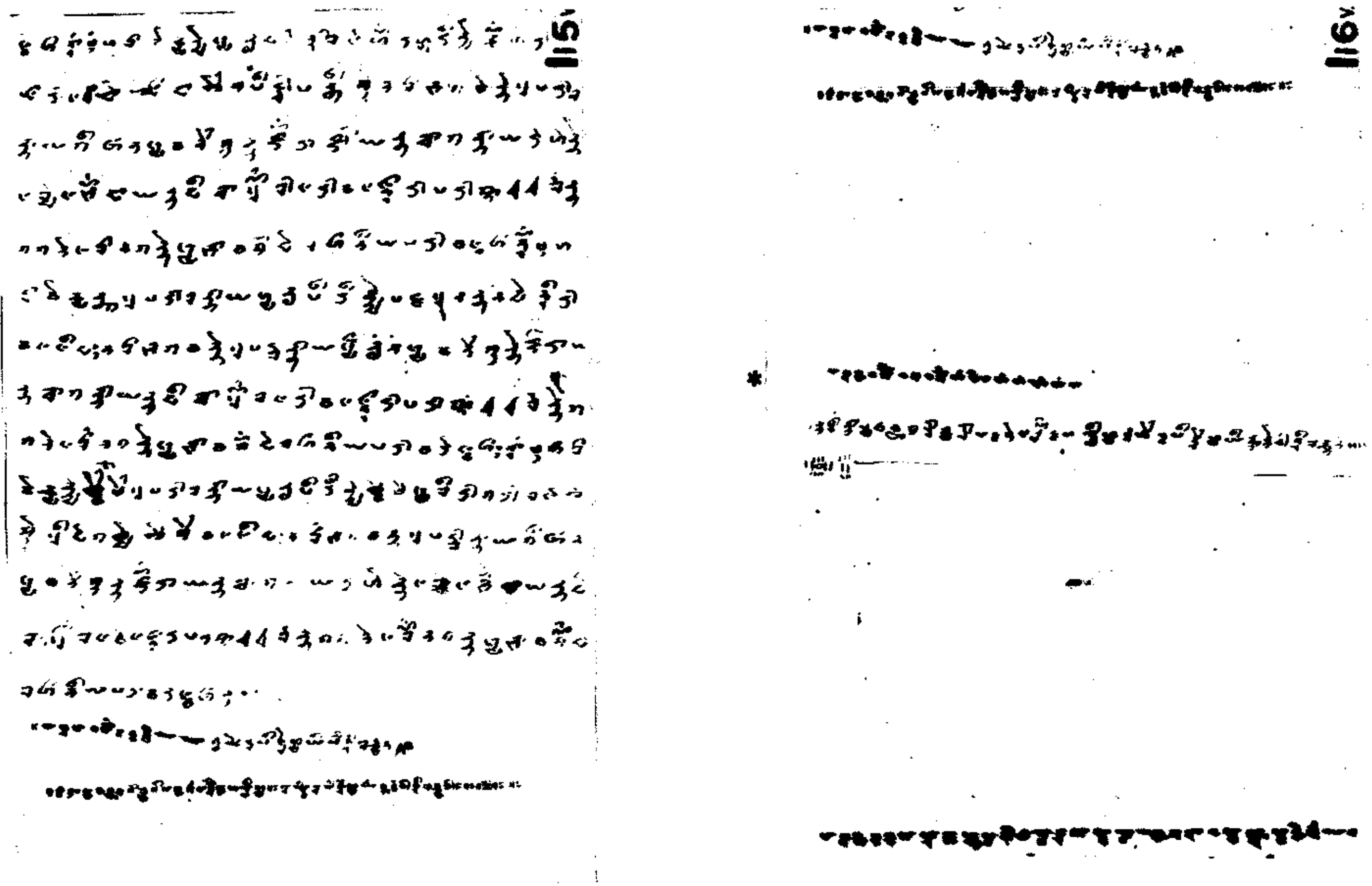


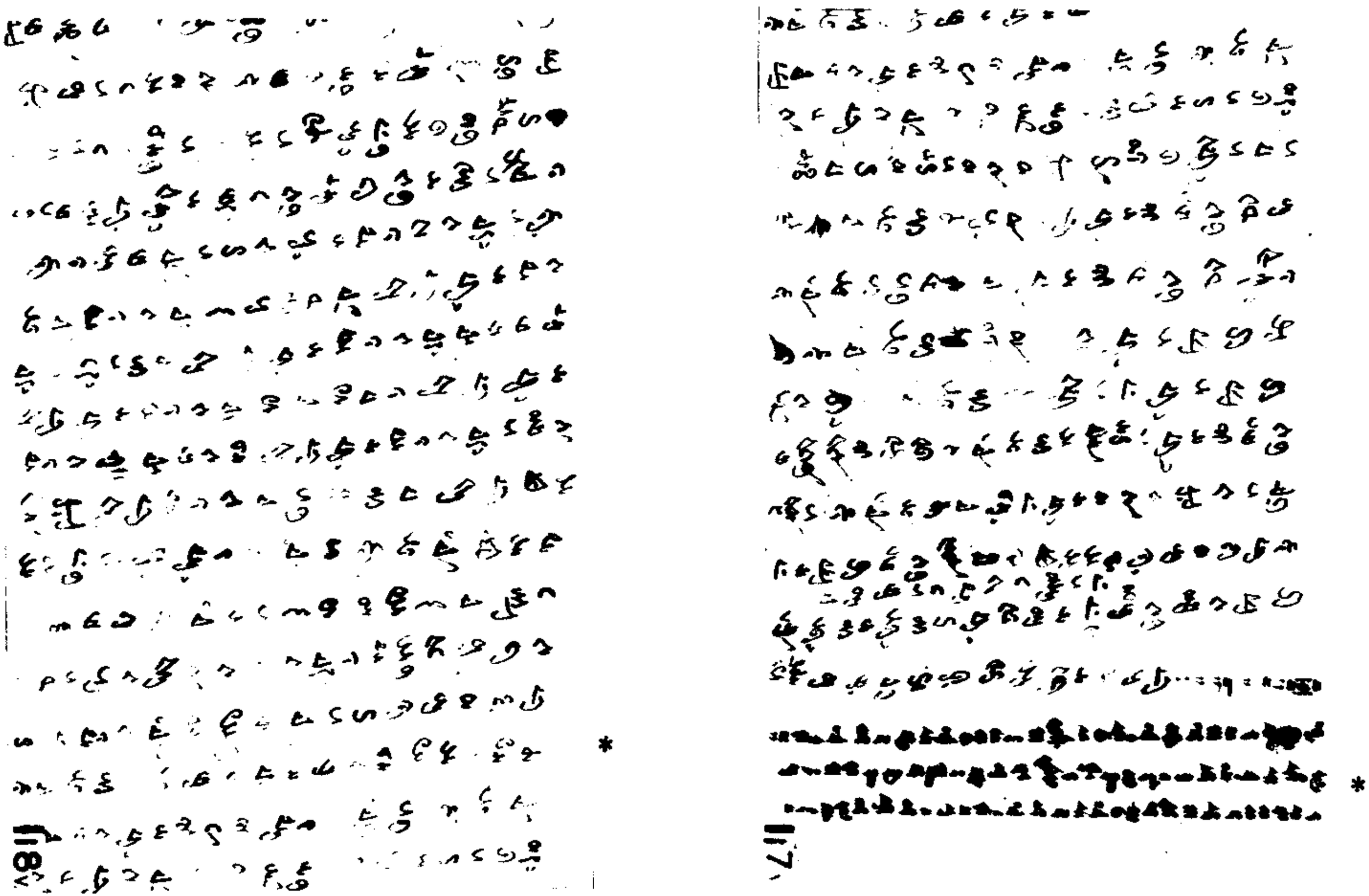


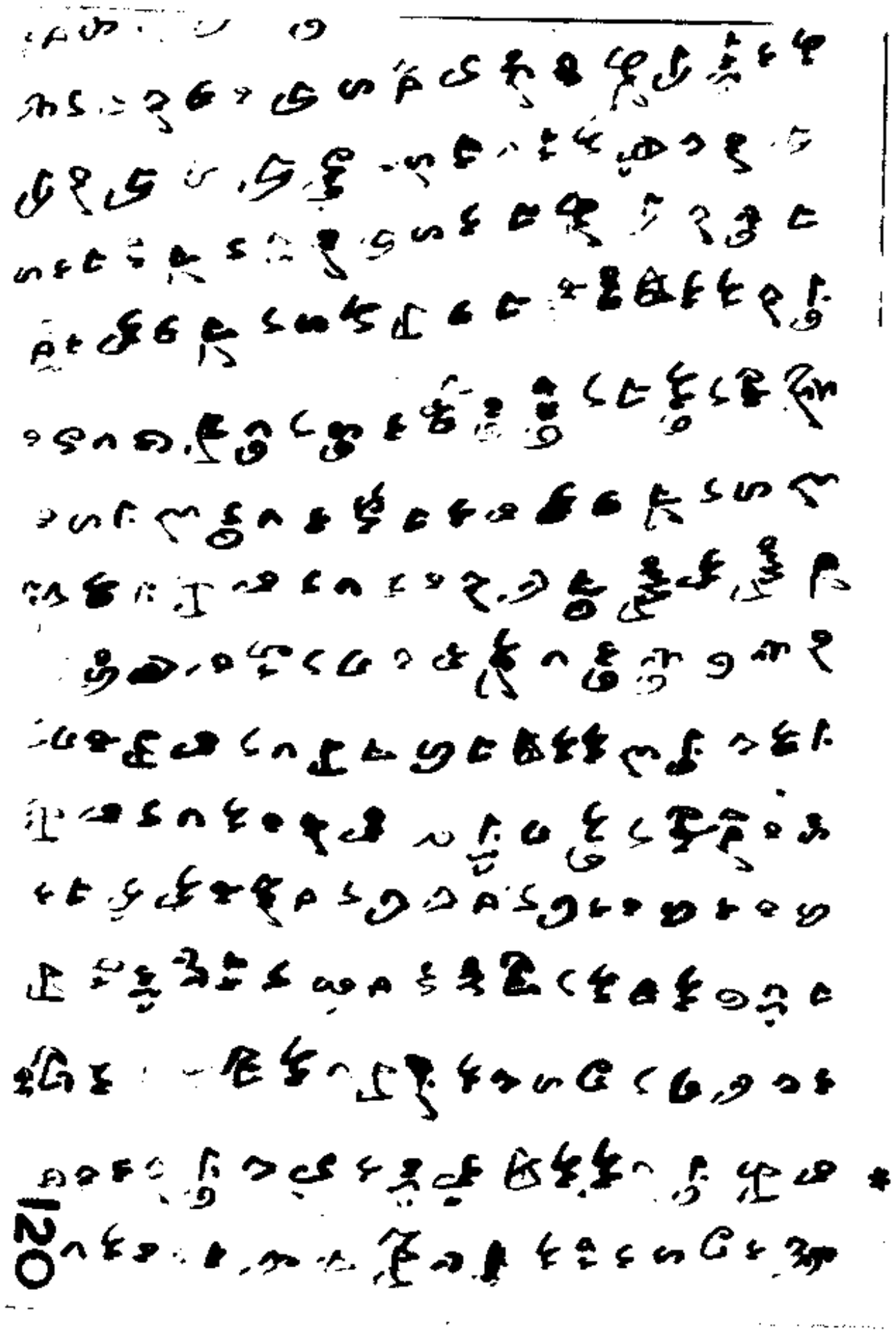


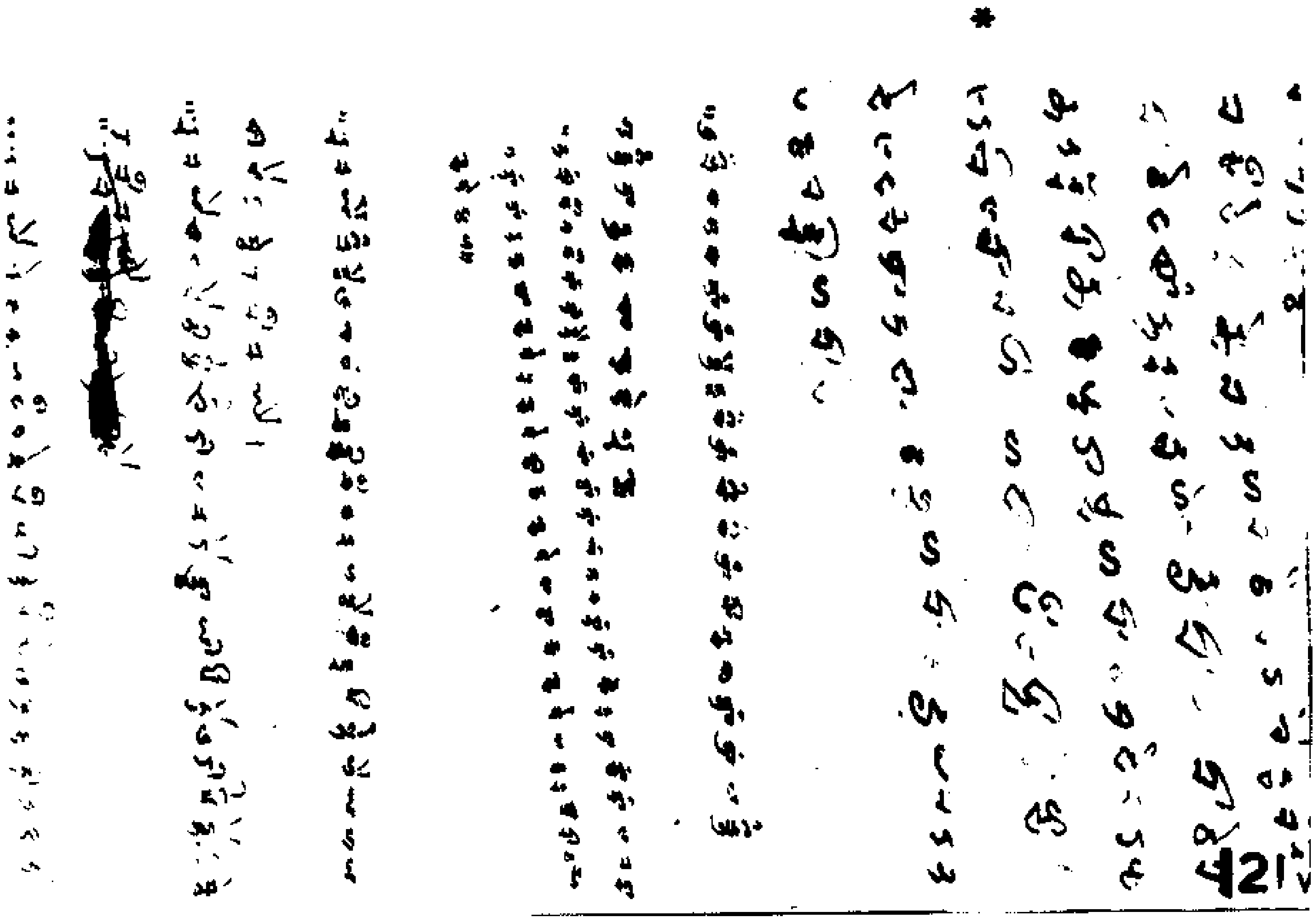


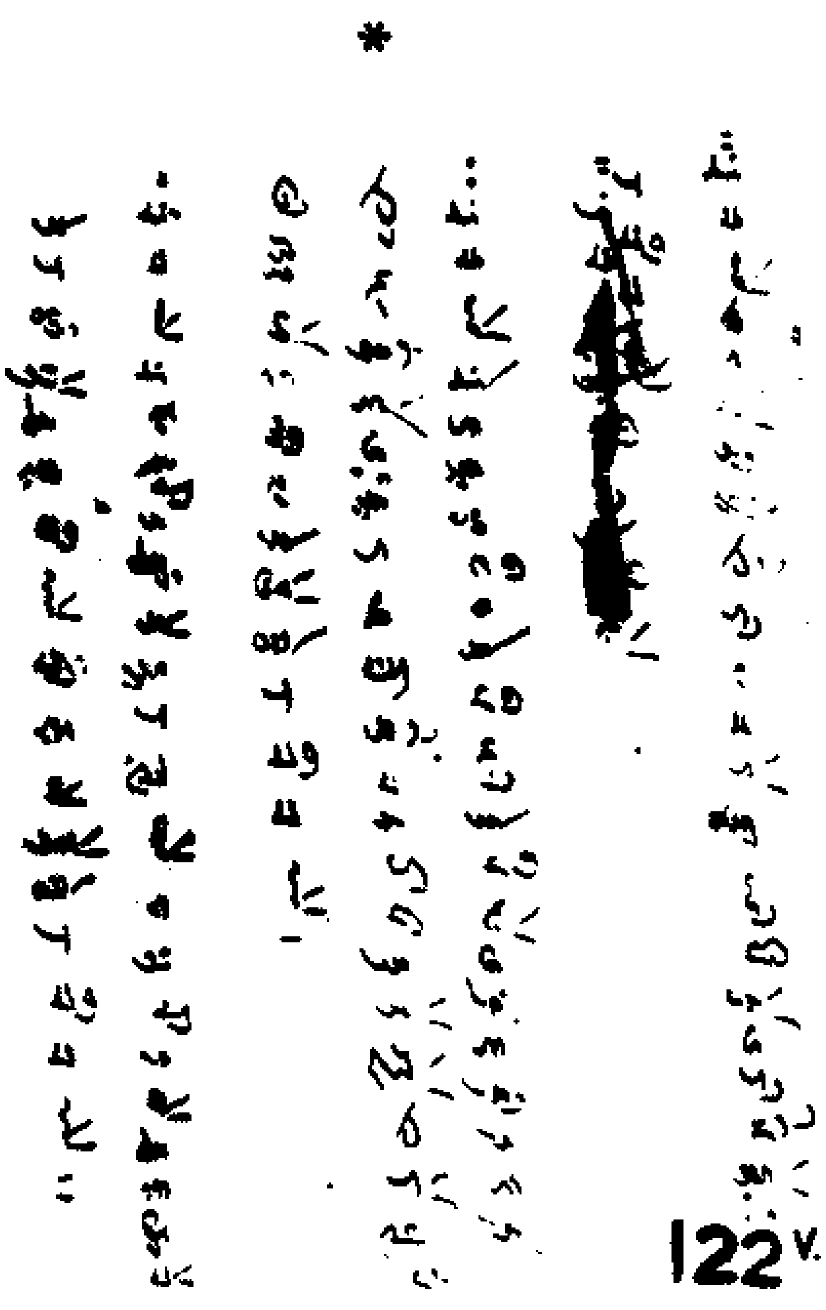




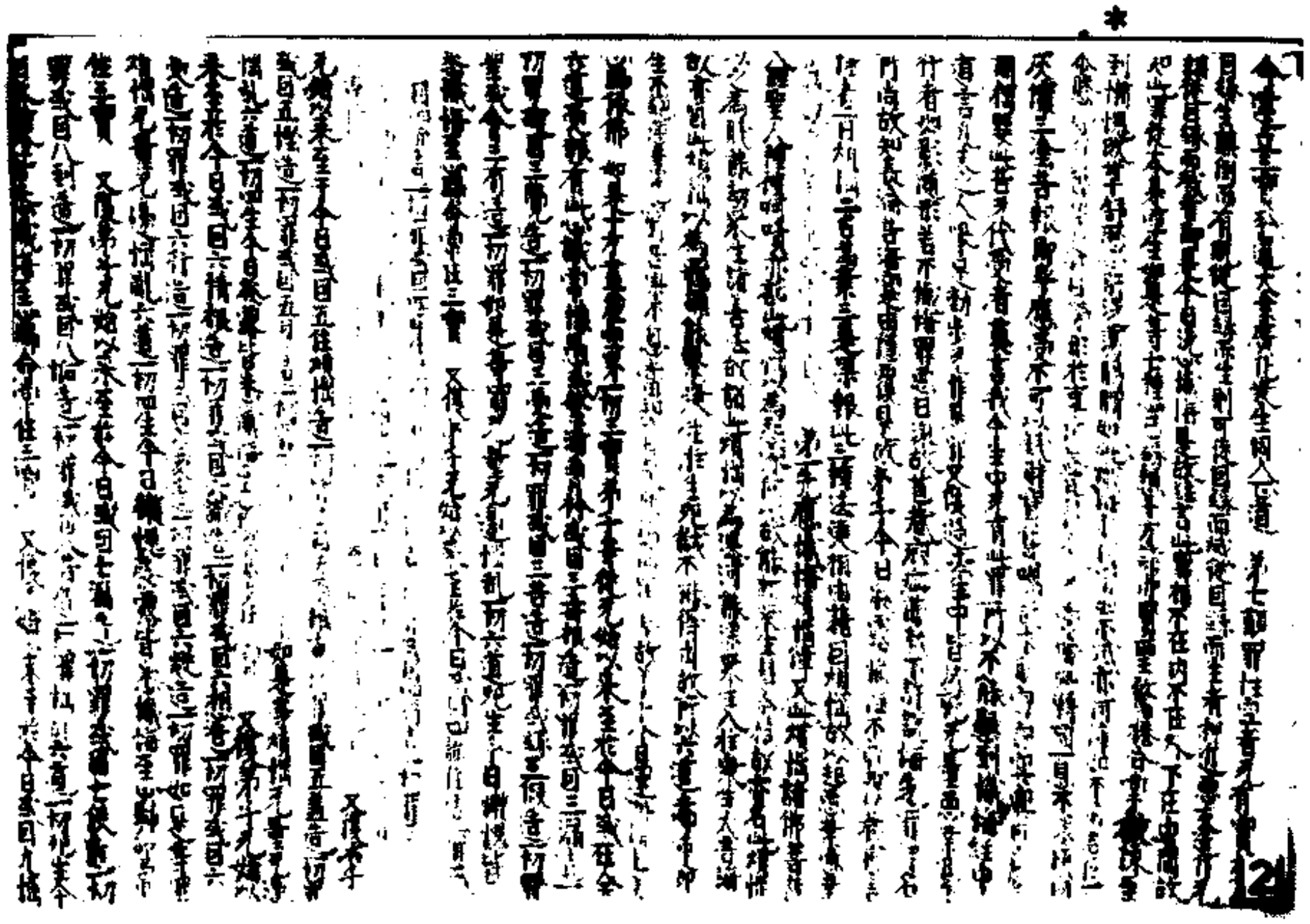


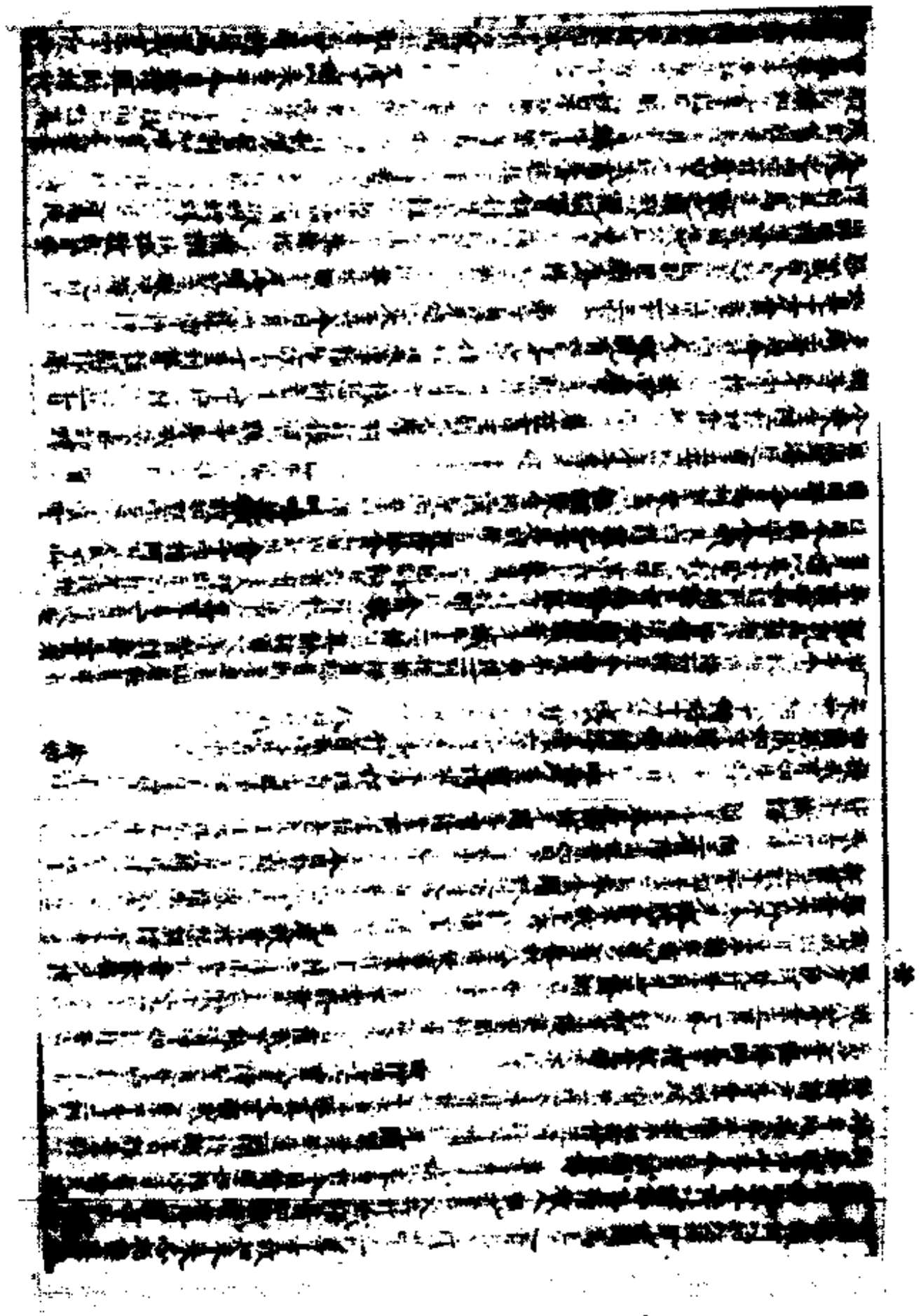


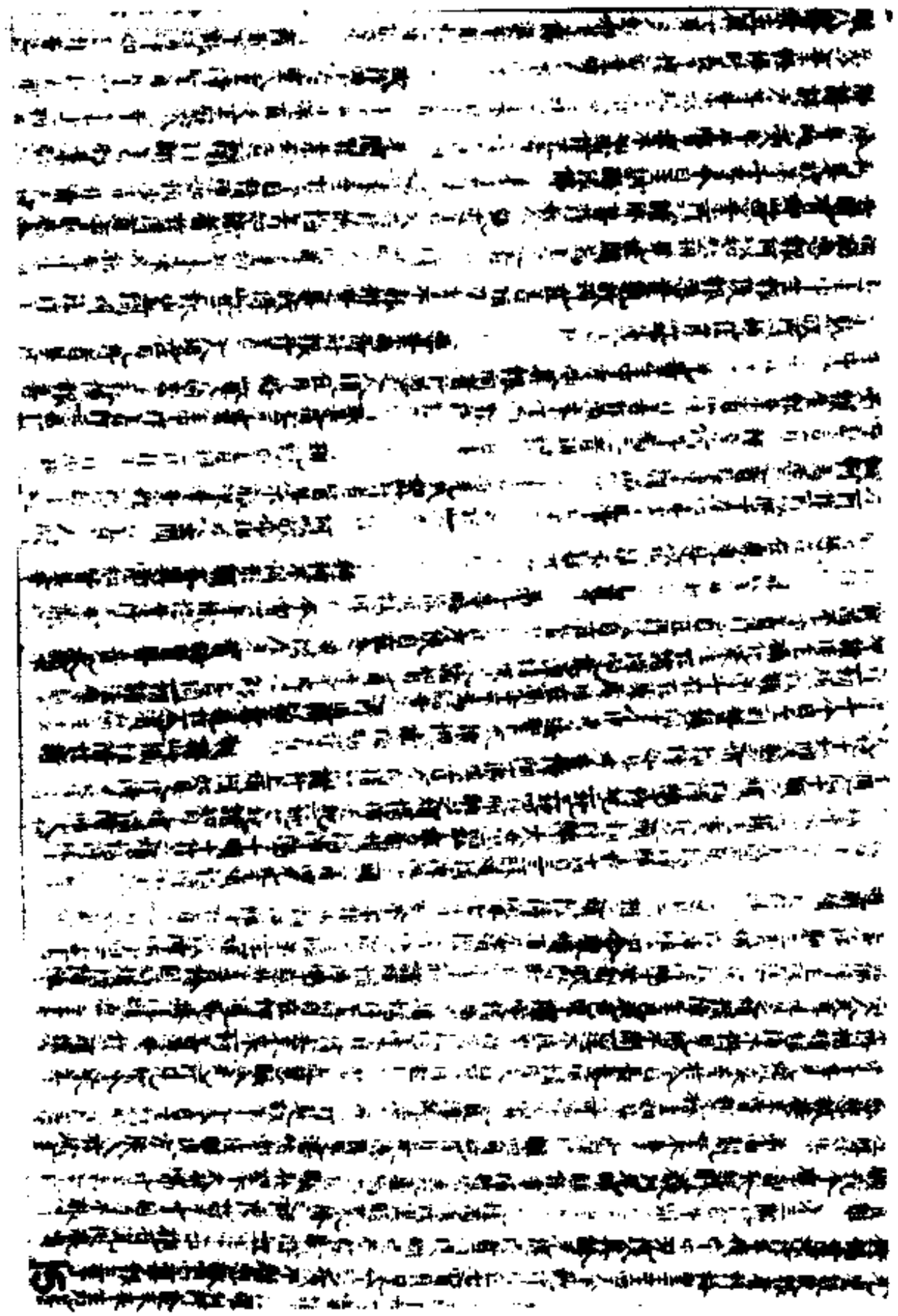

121v

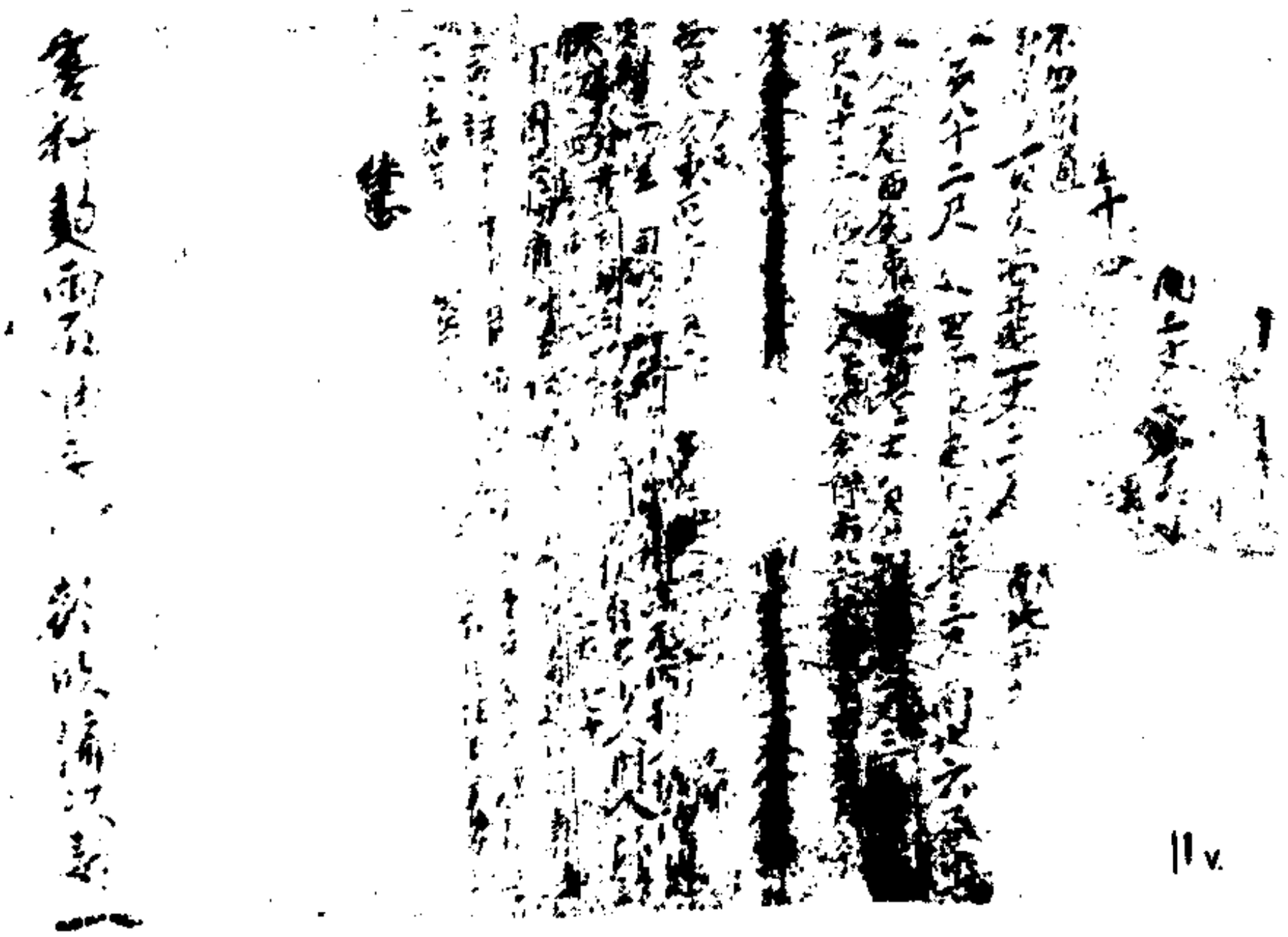

122v

斯二四七二號　大佛略懺一卷（參見斯三四五）









斯二四七二號背面　開城隍關係文

*前次二十天

[illegible]八人

[illegible]通七人

[illegible]八人

不切八人

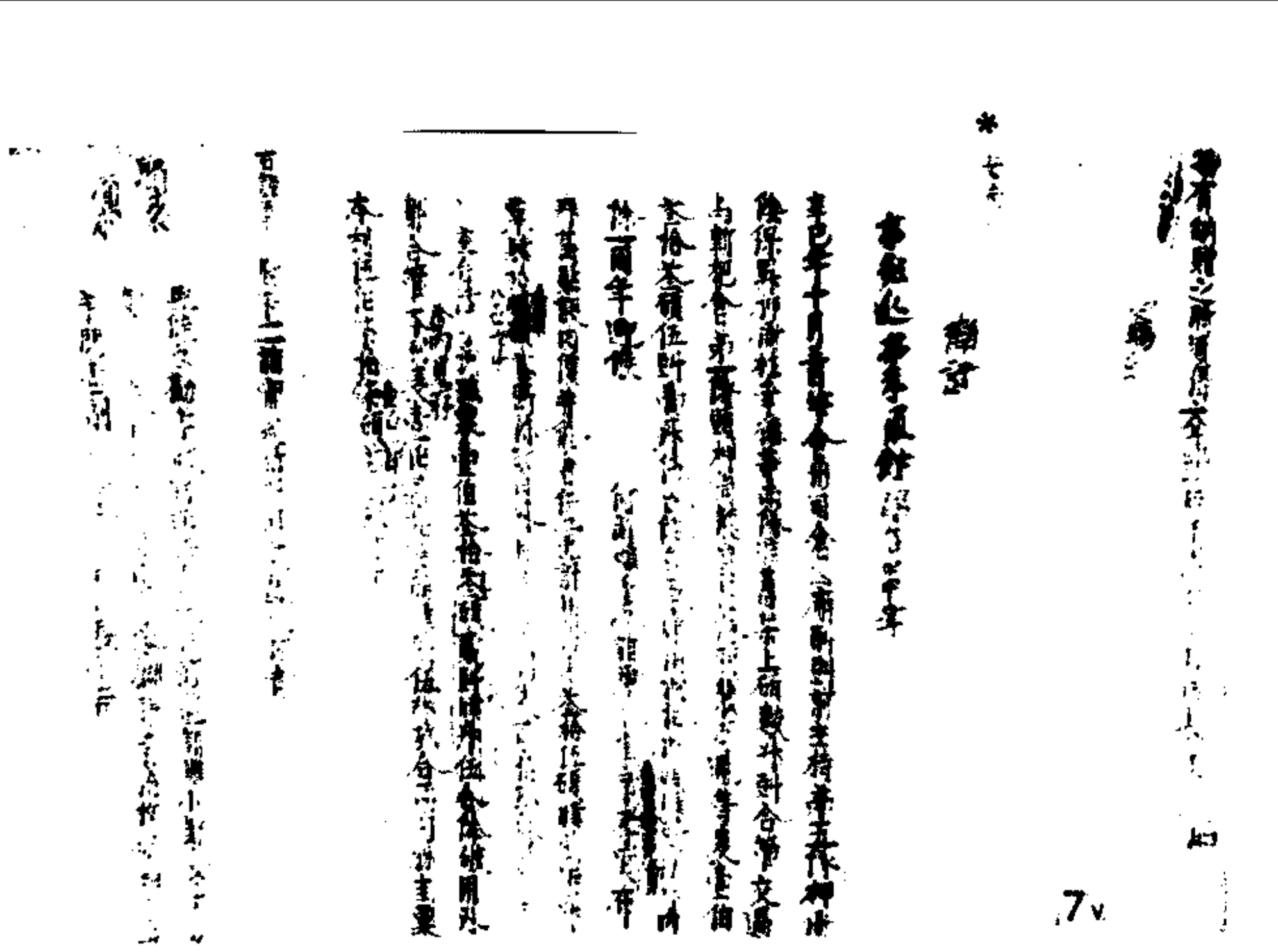
3v.

斯二四七二號背面　釋門雜文

5v

曆贈納社巷葬揮指榮日八廿月十年巳辛　面背號二七四二斯

6v

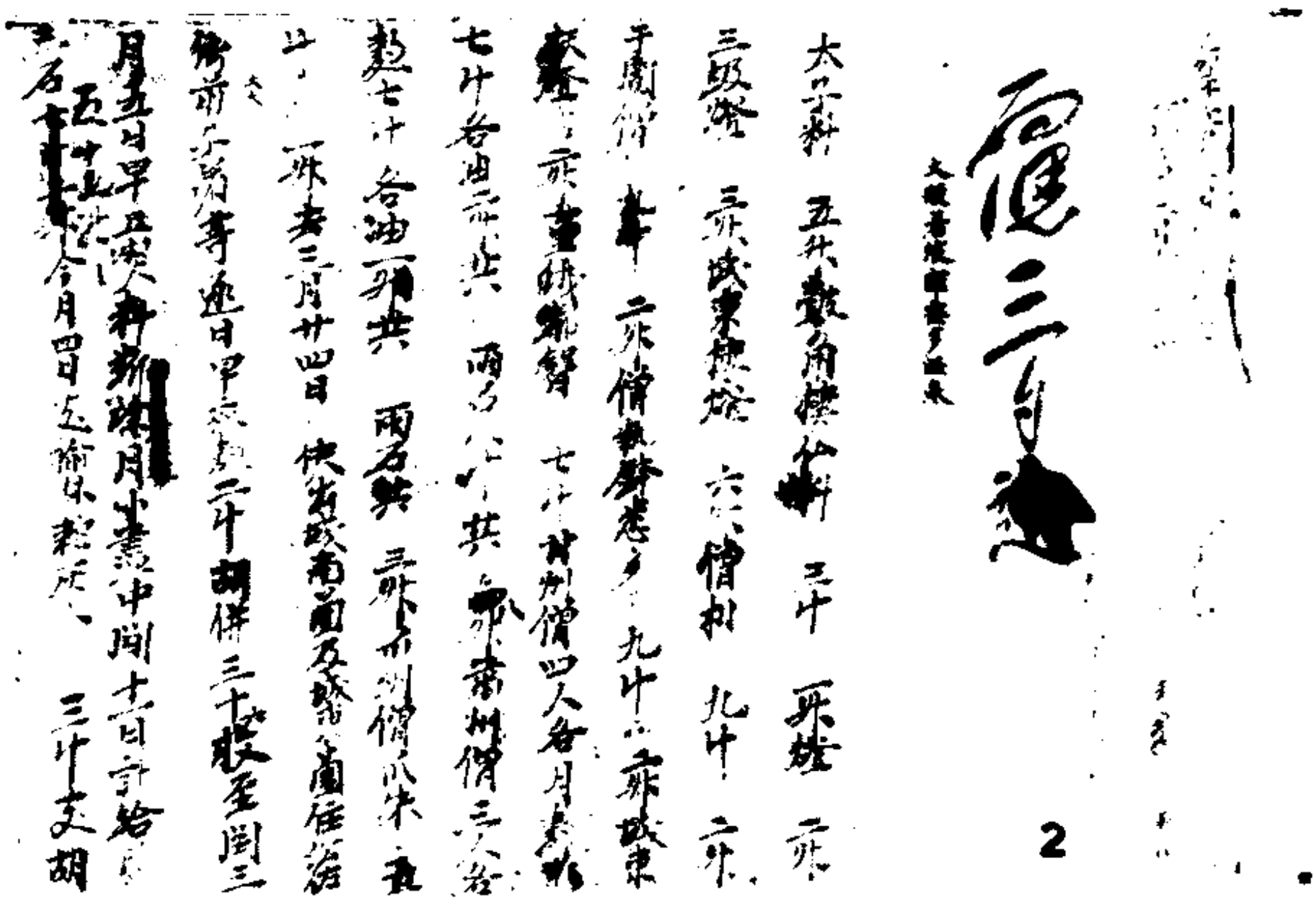


斯二四七二號背面　辛巳年十月三日算會州司倉公廨賬目

斯二四七三號　大乘無量壽經

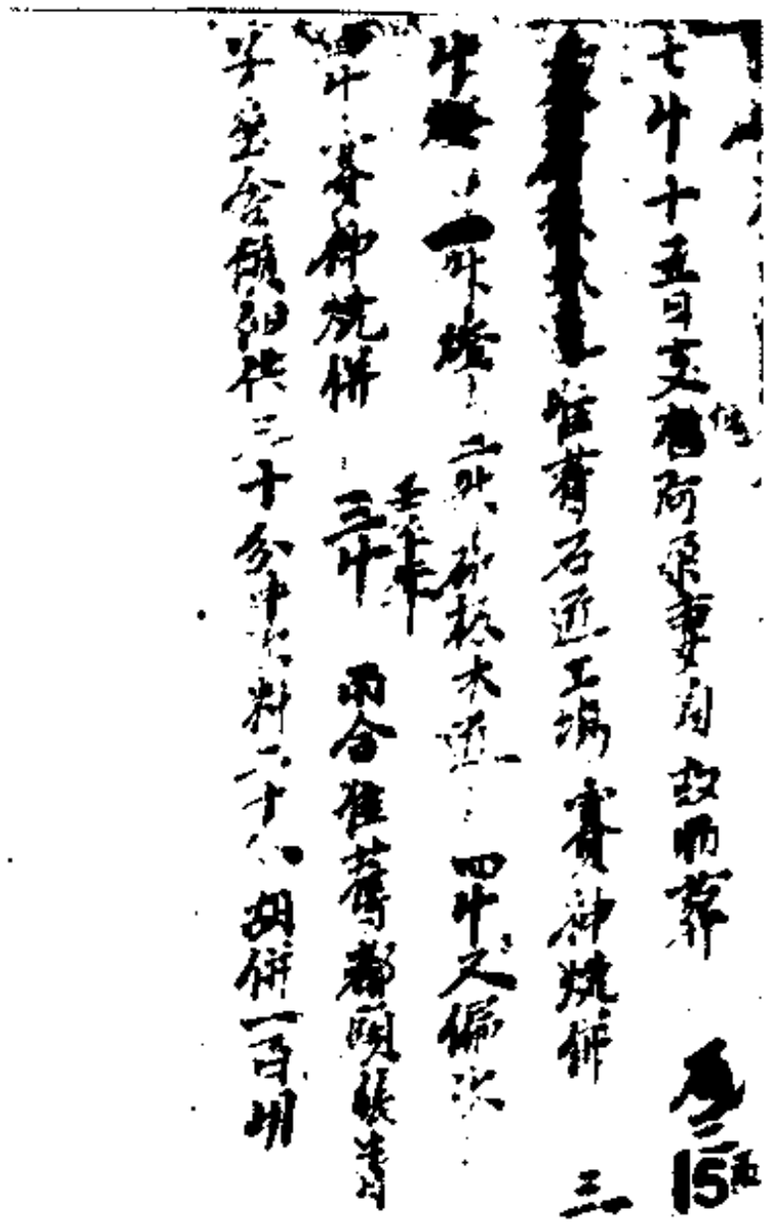
▲斯二四七四號　庚申年駝官張憨兒憑（通三共）

▼斯二四七四號　己卯年駝官鄧富通給憑食糧

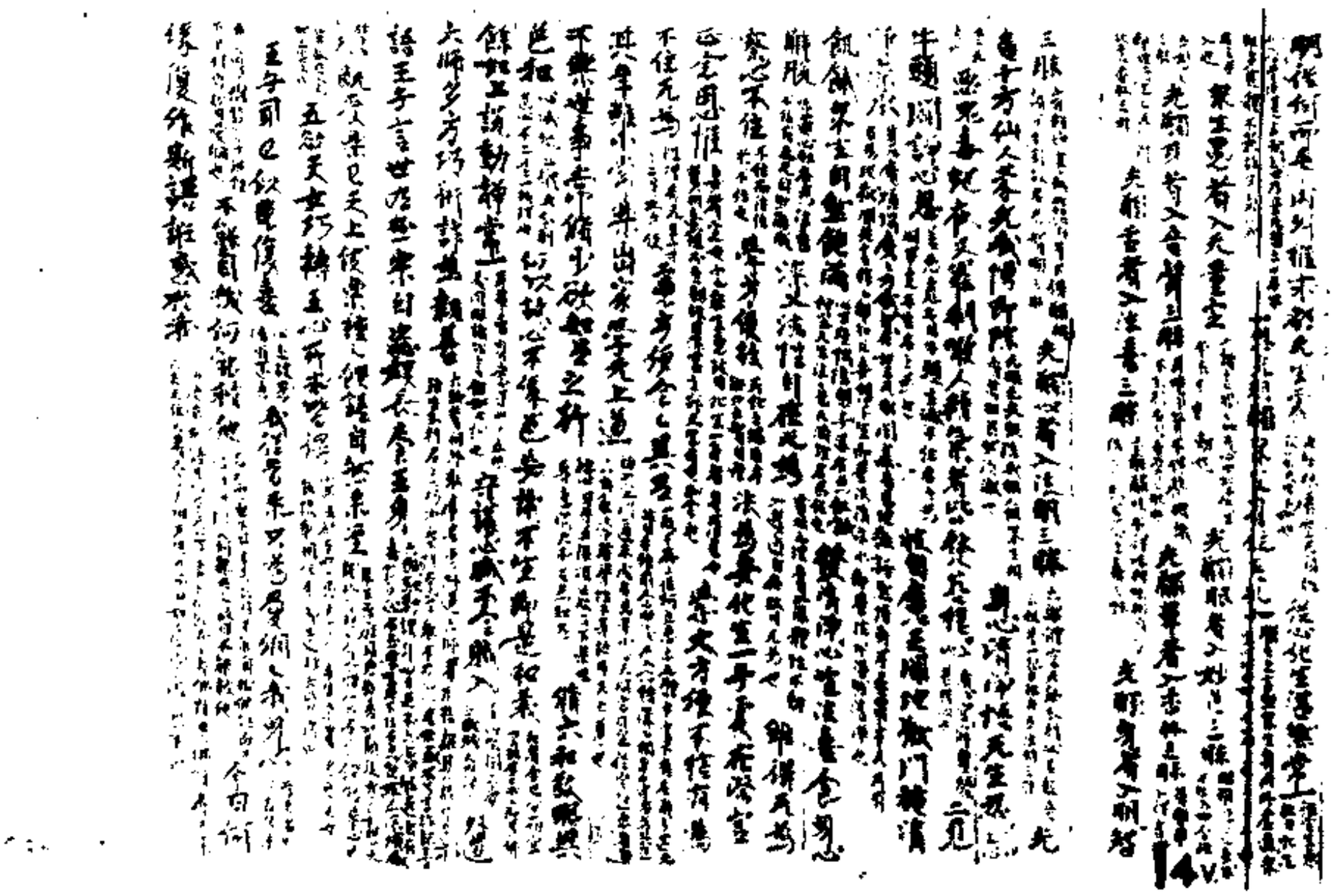


月五日早上奏、粉餅[illegible]月末中間六日給
二石[illegible]今月四日[illegible]　三升支胡
大[illegible]餅　五日　使[illegible]
[illegible]赤[illegible]官等三十八人逐日早朝共數二升
特奏共餅五十七枚至九日早朝粉中間五
日計給　兩石四升[illegible]宮[illegible]大師　五
升　一升[illegible]　三升[illegible]使　二升[illegible]
使　二升[illegible]餅[illegible]十五枚用
七升[illegible]合[illegible]上[illegible]使[illegible]
枚用　二升一升　一升六日[illegible]東[illegible]造
[illegible]作者[illegible]五人[illegible]三人逐日早朝[illegible]
特[illegible]餅兩枚至八日午時[illegible]
[illegible]中間三日[illegible]四升一升[illegible]
白　一升　半升[illegible]　一升五[illegible]　五
共供　物[illegible]造作[illegible]十人早上各[illegible]一升[illegible]
特[illegible]餅兩枚供四日今新計用　八升八日

白　一升　半升[illegible]　一升五[illegible]　五
共供　物[illegible]造作[illegible]十人早上各[illegible]一升[illegible]
特[illegible]餅三十枚用　三升四升　八合[illegible]人[illegible]
[illegible]枚用　五升　一升[illegible]
[illegible]日早上各[illegible]一升[illegible]
十三日午時[illegible]粉[illegible]中間枚至[illegible]三月
日[illegible]造[illegible]月　一升[illegible]日[illegible]造[illegible]
神用[illegible]四升[illegible]胡餅[illegible]枚用　一石三升
三升[illegible]　三升兩合[illegible]
供七[illegible]胡餅二十枚用　一升三升三[illegible]　五合六
[illegible]
七十十五日支[illegible]　一升五[illegible]　五
[illegible]造[illegible]　[illegible]
[illegible]　四升[illegible]



▼斯二四七四號背面　佛為心王菩薩說投陀經卷上



耶是涅槃涅槃耶是解脫於是義中不能分
別陁行耶是如來如來耶是慧盡盡除盡盡
善捨耶是解脫解脫耶是涅槃涅槃耶是善
逝善捨於是義中不能分別是故名為獨不
具足復次不能分別法性耶是如來如來耶
是一切不共之法不共之法耶是解脫解脫
耶是涅槃涅槃耶是不共之法於是義中不
能分別是故名為獨不具足復次不能分別
四諦苦集滅道不能分別四真諦故不知聖
行不知聖行故不知如來故不知如來故不知
解脫不知解脫故不知涅槃是故名為獨不
具足是人不具如是五事有二種一增善法
二增惡法云何名為增長惡法是人不見已
不具足因言具足而生著心於同行中自謂
為勝是故親近同己惡友既親近已復得聽
聞不具足聞已心喜其心深著起於憍慢
多行放逸因放逸故親近在家不樂聞說在
家之事遠離清淨出家之法以是因緣增長
惡法增惡法故身口意等起不淨業三業不
淨故增長地獄畜生餓鬼是名為出還沒輪
出還沒者我法中其誰是耶謂提婆達多
實知離比丘婆手比丘善賢比丘娑舍比丘
為衛比丘慧地比丘尼瞋呵比丘尼方比丘
尼勝比丘尼懷淨長者求有優婆塞舍勒擇

2

出還沒者我說法中其誰是耶謂提婆達多
實知離比丘婆手比丘善賢比丘娑舍比丘
為衛比丘慧地比丘尼瞋呵比丘尼方比丘
尼勝比丘尼懷淨長者求有優婆塞舍勒擇
種鳥長者名稱優婆夷光明優婆夷難陀優
婆夷軍優婆夷鈴優婆夷如是等人名為輸
出還沒譬如大魚見明故出身重故沒第二
之人深自知見行不具足故求近善
友近善友故樂諮未聞聞已樂受受已樂善
思惟善思惟已能如法住如法住故增長善
法增善法故終不復還是名為住我法中
其誰是耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳
如等五比丘耶舍等五比丘阿㝹樓馱童子
迦葉摩訶迦葉十力迦葉藏寶量然比丘尼
毫吒羅華比丘尼蘇比丘尼實義比丘尼惠
比丘尼默陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘
尼頻婆娑羅王郁伽長者須達多長者釋摩
男貧須達多天雜長者子名稱長者具足長
者師子將軍臺達離長者刀長者毛長憂婆
夷善德優婆夷愛夾優婆夷勢健優婆夷天
得優婆夷善去優婆夷具足優婆夷牛得優
婆夷頻呵優婆夷尊者鄭耶優婆夷光如是等
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何

3

淨優婆夷善生優婆夷牛淨優
婆夷頞呵優婆夷尊訶那優婆夷如是等
比丘比丘尼 優婆塞優婆夷淨居為後女何
※ 為住常樂觀見善光明故以是因緣出
世義不出世如是等人眞不遊歷是居為住
如是餘無樂見光明不淨不淨如是等衆生
漂如是是故我於經中說偈
五心來於涉門界
是人居為如法住
則能見貴世尊道
是人居為如法住
向善思惟如法住
捷淨解脫安隱住
世尊有衆生一切有
為能決眷見貴佛
為失世樂不為遊
觀道善為觀正法
樂見光明滿集道
善男子烟不異之凡有五事是人知已求近
善友如是善友者觀是人貪欲瞋恚惡疑恩
覺呵責偏多者如是人貪欲多者耶惡為說
不淨觀法瞋恚多者為說慈悲恩覺多者教
念觀息者為者為念佛十八衆等是人聞
已至心受持心受持已如法滿行如法行
已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已
次第獲觀十二因緣如是觀已次得滅法起
滅善薩白佛言世尊一切衆生為有佛法何
人故如佛所說二法和合為衆生一時二

※ 婦三藏為從是義一切衆生為有婦女何
如來說言婦法因善友生佛言善男子如於
所因有婦法者一切衆生至一闡提皆悉有
心如我今者所說婦法要因方便為滅乃得
本見今有人是義故非滿衆生一切先有是
故於今不為無言一切衆生皆有婦法善男
子如是婦法是色累法非欲累者差言一切
衆生有者欲累衆生皆悉有欲累見故皆
如一切不定都有善男子色累雖有非一切
有何人故我弟子有外道則見人是義故一
切衆生不定婦有善男子一切外道唯有六
行我諸弟子具足十六是十六行一切衆生
不定都有如薩善薩白佛言世尊何言婦法
女何為婦為自性故婦為此侵故四佛言善
男子如是婦法自性故婦非此故婦迦葉菩
薩言世尊如來先說為呼為何見有婦法何
人故於三寶所見信心故是故見婦皆知信
心耶是婦法善男子信非婦法何人故因於
信心為得婦故善男子夫婦法者即是婦慧
何人故觀四諦故是故名之為十六行行相
是名善男子如於所說二法和合為衆生婦法

何以故觀四諦故是故名之為十六行行耶

是那善男子如次行問何因緣故名為那法

善男子夫煖法者耶是八聖道之火相故名

為煖善男子譬如積火先有煖柔次有火生

後則細出是无漏道之火相故名為煖善男子譬如是煖者耶是十

六行也火者耶是須陀洹果煖者耶是斯陀

含道善男子譬如是煖法亦

是有法亦是有為是法彼得色聚五陰是故

名有是四聖諦故復名有為若是有為云何能

為无漏道相佛言善男子如是如是如法可

說善男子如是煖法聖諦是有為有為是有為

塹有為有法是故能為无漏道相善男子如

人為火所燒亦為火所燒已命終故失支歌故

墮行是故聖諦復有法有為而能與道西道作

相得煖法人七十三種歌羅十種是人具足

一切煩惱纏一人至子孫如是歌物彈

乃至无可有為之法如是名七十三種如

是者人得煖法已則不復能斷於善根住五

逆罪乃至四重禁是人二種一種善法二種惡

法是惡法者能變善者轉成惡法是善法者能變惡

觀四方者耶是頂法者法聖慶悅是五陰亦

緣四諦是故得名為觀四方者耶是頂

法是惡法者能變善法亦變五陰亦緣四諦是

得世第一法是法聖慶悅是五陰亦緣四諦是

人次第得忍法惡惡性是無緣於一諦如是

惡法緣一諦已乃至見斷煩惱得頂位盡

是名第四為觀四方四方者耶是四諦起業

善惡自能言世尊如聖先說頂位人可斷

煩惱猶如廣說世尊水其深在者如一毛渧

此和文可說斷三結名頂位一者我見二

者非因見因三者疑因世尊何因緣故名頂

位道為觀四方復何因緣說頂位法令以鉤鉤

人聖慶能斷无量煩惱此三種故如猶一切

頂位人可斷結故善男子譬如大王出遊

世間貴故是三煩惱亦復如是住五

之為貴一切衆生皆可超故微微故是故

名貴如是三結聖可斷故能為一切煩惱因

故是三斷位之為觀故謂我生善男子有

諸衆生因頂位能斷如是无量煩惱則生

慶心便作是言衆生之文何能斷如是无量煩

惱是故如來方便說三如次第何因緣故

是亦使性是言衆生之可能斷如是无量煩
惱是故如來方便說三如女問何因緣故
須陀洹人愛觸四方善男子須陀洹人觸於
四諦獲得四事一者枝體二者髓腦
衆三者骨肉如實是四者能壞大惡障道者
是須陀洹所有五種无能動者是故名為法
眼聞道除盡觀者為除疑悔亦煩惱如實
見者即是慧眼壞大惡者謂四顛倒如女問
何因緣故名須陀洹者善男子須名无漏
陀洹猶無猶無无漏故名須陀洹善男子復
有須者名流流有二種一者順流二者逆流
順逆流故名須陀洹如蓮華莖從
是義問因緣故佛舍人阿那含人阿羅漢
人不得名為須陀洹耶善男子從須陀洹乃
至猶得名為須陀洹若斯陀含乃至猶
得名斯陀含乃至猶一相
衆生名有二種一者蓋二者答天凡之時有
世名等既得道已變為五名名須陀洹以老
得故名須陀洹以道得故名斯陀含是人以
名須陀洹又名斯陀含乃至猶如是善
男子流有二種一者解脫二者涅槃一切世
人皆有是二性可得名須陀洹性名斯陀含
乃至猶如是善男子須陀洹有八名

男子流有二種一者解脫二者涅槃一切世
人皆有是二性可得名須陀洹性名斯陀含
乃至猶如是善男子須陀洹人觀於
須陀洹人觀於四方善男子須陀洹人觀於
四諦獲得四事一者枝體二者髓腦
衆三者骨肉如實是四者能壞大惡障道者
是須陀洹所有五種无能動者是故名為法
眼聞道除盡觀者如是二種是故名為法
眼聞道除盡觀者即是慧眼壞大惡障道者
見者即是慧眼壞大惡者謂四顛倒如女問
何因緣故名須陀洹者善男子須名无漏
陀洹猶無猶無无漏故名須陀洹善男子復
有須者名流流有二種一者順流二者逆流
順逆流故名須陀洹如蓮華莖從
是義問因緣故佛舍人阿那含人阿羅漢
人不得名為須陀洹耶善男子從須陀洹乃
至猶得名為須陀洹若斯陀含乃至猶
得名斯陀含乃至猶一相
衆生名有二種一者蓋二者答天凡之時有
世名等既得道已變為五名名須陀洹以老
得故名須陀洹以道得故名斯陀含是人以
名須陀洹又名斯陀含乃至猶如是善
男子流有二種一者解脫二者涅槃一切世
人皆有是二性可得名須陀洹性名斯陀含
乃至猶如是善男子須陀洹人觀於

龍光所說四真諦者是佛本真心實為論要
說五諦六陰十三入十八界等皆是佛菩薩
法相都是此理是故勝持經中不動地菩
薩白佛言世尊是須陀洹先得道故名須陀
洹以初果故名須陀洹若先得道後名須陀
洹者亦是法忍時所故不得名須陀洹乃名先
問云以初果名須陀洹亦是之人先斷煩惱
至先所有愛盡先漏道得阿羅漢果何故不
名先須陀洹善男子以初果故名須陀洹如
世所問外道之人先斷煩惱至先所有愛盡
先漏道得阿羅漢故不名須陀洹者善男
子以初果故名須陀洹是人命時具足八種
名十六行迦葉言世尊得阿羅漢果如是
如得八種具十六行何故不得名須陀洹善
男子有漏十六行有二種一者共二者不共
先漏十六行中有二種一者同果二者得果
八種中二一者同果二者得果須陀洹人捨
共十六行得不共十六行捨同果八種得果
八種阿羅漢人則不如是是故初果名須陀
洹善男子須陀洹人緣於四諦阿羅漢人復
緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣翁以
鏽魚蟲觀色行行者即是煩惱令人緣心猶
道為所貪欲嗔恚憍慢如故鏽魚蟲觀方色

八種阿羅漢人則不如是是故初果名須陀
洹善男子須陀洹人緣於四諦阿羅漢人復
緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣翁以
鏽魚蟲觀色行行者即是煩惱令人緣心猶
道為所貪欲嗔恚憍慢如故鏽魚蟲觀方色
為食故行行色漏侵偷阿羅漢得食色法是
阿羅漢凡有二種一者現在得阿羅漢猶
即得阿羅漢果二者貪著色果先色果中貪
著三昧是人不受欲界身故名阿羅漢是阿
羅漢有五種一者中般涅槃二者受身般
涅槃三者行般涅槃四者先行般涅槃五者
上流般涅槃漏有六種五種如上加現在般
涅槃漏有七種六種如上加先色界般涅槃
行般涅槃漏有二種或受二身或受四身若
受二身是名別相若受四身是名鈍相漏有
二種一者精進先日在之二者懈怠有日在
之漏有二種一者[illegible]

時佛在舍衛國行在樹給孤獨
園與比丘僧五百比丘皆聽比丘
來佛告比丘厭聞趣度世道意不欲
復生死苦不欲知是絕五受欲意當念
是四意事何等為四一者自觀身為觀他人
身二者自觀為痛為觀他人痛痒三者自觀
意為觀他人意四者自觀法為觀他人
法因緣比丘自觀身者云何當念身中
隱密觀身上有髮毛爪齒皮肉血脈筋骨肝
腎心脾腎腸大腸小腸上有來消食下有大
小便度汗垢穢膿涕唾髓腦熱垢溺涕唾是惡
日從九孔出當念身中事不當持身作常不
當持身作好常當念身惡露辟如惡人見五
穀分別知為豆麥粟米比丘觀身當如是身
從地上生當還入地身中有水火風呼吸當
息如屠家殺牛視其腹中皆見惡露比丘當
自思惟念身惡露辟如惡人持竹知有節節
有長節節節比丘當自思念身體骨節當念
人死從一日至七日其人何類比丘當自思
念我身死亦如是身中肉還化作蟲蟲食其

1

有長節節節比丘當自思念身體骨節當念
人死從一日至七日其人何類比丘當自思
念我身死亦如是身中肉還化作蟲蟲食其
肉骨皆離散頭髮諸骨各自解墮比丘當念
是事若是人死久遠骨枯乘青黑與土合同
當自思念身體骨亦當如是當持是念離不
得道无所怖畏自分別身中惡露觀他人
亦如是為智慧比丘有志意者欲近於度世
是為一事比丘自觀痛痒者云何當念世間
有是三痛樂苦苦痛不樂不苦亦痛苦
惡念人得增狂創痛或病痛飢渴寒熱痛或
見惡家論惡不可痛自思念身體常與痛共
居若王者樂當者樂王者及豪富者亦與
痛共居當思念世間人无有不與痛共居者
比丘當思念身痛亦當念外痛以著意是為
二事比丘自觀意者云何有婬意亦自知无
婬意亦自知有怒意亦自知无怒意亦自知
有癡意亦自知有惡意亦自知无惡意亦自知有愛意亦自
知无愛意亦自知意定者亦自知意定者亦自
知意強者亦自知意濁者亦自知意望大
亦自知意望小亦自知意增亦自知意微亦
自知意向道亦自知意不向道亦自知比丘
當思惟念是意事亦當觀外意能自分別善
惡識善者欲近於度世是為三事比丘自觀
去者云可謂入正道不趣愛有經怒癡即自

2

當思惟念是意事爾當觀外意能自分別棄惡就善者欲近於度世是為三事比丘自觀法者云何謂入正道不趣愛有婬怒癡即自知无有淫怒癡爾自知眼喜好色爾自知不喜好色爾自知耳喜好聲爾自知不喜好聲爾自知鼻喜好香爾自知不喜好香爾自知舌喜美味爾自知不喜美味爾自知身喜細滑爾自知不喜細滑爾自知心喜正爾自知心喜不正爾自知樂世俗事爾自知不樂世俗事爾自知志意在善爾自知志意不在善爾自知志意正爾自知志意不正爾自知志意解經法爾自知不解經法爾自知志意樂經道爾自知不樂經道爾自知能制心意爾自知不能自制爾自知心不濁動不濁之无所貪欲於世間是為度世是為四意事比丘當自端心心端者當知得道得道坐自思惟便知所從來生為人知他人心所念知方來之事能自變化欲住世間一劫皆可得欲上天度世皆可得佛告諸比丘我經以心為本善思惟是四意事佛說如是諸比丘皆歡喜

四意止經

▼斯二四七七號　佛名經卷第二

南无火作佛　南无畏作佛
南无樂作佛　南无燈作佛
南无賢作佛　南无覺作佛
南无華作佛　南无華勝藏佛
南无俱鞞摩勝藏佛　南无憂波羅勝藏佛
南无波頭摩勝藏佛　南无功德勝藏佛
南无山勝藏佛　南无福德勝藏佛
南无天勝藏佛　南无香勝藏佛
南无大雲藏佛　南无那羅延藏佛
南无如來藏佛　南无功德藏佛
南无根藏佛　南无如意藏佛
南无金剛藏佛　南无德藏佛
南无勢軍藏佛　南无山藏佛
南无波頭摩藏佛　南无俱鞞摩藏佛

從此以上一千佛十二部經一切賢聖

南无香藏佛　南无孝足藏佛
南无賢藏佛　南无善藏佛
南无月光藏佛　南无日藏佛
南无色藏佛　南无光明燈佛

南无賢藏佛　南无普藏佛
南无月无垢藏佛　南无日藏佛
南无照藏佛　南无光明憧佛
*南无月憧佛　南无功德憧佛
南无離世間憧佛　南无華憧佛
南无寶憧佛　南无法憧佛
南无自在憧佛　南无寶憧佛
南无无垢憧佛　南无大憧佛
南无月无垢憧佛　南无普照憧佛
南无弥留憧佛　南无護妙憧佛
南无放光明憧佛　南无華門淨无垢照憧佛
南无華門淨无垢明憧佛　南无香光明佛
南无虛空光明佛　南无大光明光明佛
南无寶光明佛　南无火光明佛
南无日光明佛　南无月光明佛
南无日月光明佛　南无无垢光明佛
南无火輪光明佛　南无寶照佛
南无寶光明佛　南无勝威德香光明佛
南无種種多威德王勝光明佛
南无虛空清淨金色莊嚴威德光明佛
南无一法幻盡无威德光明佛

12

南无虛空清淨金色莊嚴威德光明佛
南无一法幻盡无威德光明佛
*南无清淨光明佛
南无功德寶光明佛　南无金光光明佛
南无高光明佛　南无放光光明佛
南无瞿曇光明佛　南无香光明佛
南无甘露光明佛　南无无量寶化光明佛
南无水月光明佛　南无寶月光明佛
南无弥留光明佛　南无聚集日輪佛
南无雲光明佛　南无法力光明佛
南无无長光明佛　南无清淨光明佛
南无无垢光明佛　南无日光明佛
南无月光明佛　南无淨火光明佛
南无樹提光明佛　南无軍綱光明佛
南无焚燒光明佛　南无月光明佛
南无大光明佛　南无稱光明佛
南无普光明佛　南无无邊光明佛
南无色光明聲佛　南无虛空聲佛
南无妙鼓聲佛　南无師子聲佛
南无雲聲佛　南无天聲佛
南无妙聲佛　南无甚聲佛

77

南无妙聲佛　南无梵聲佛
南无雲妙鼓聲佛　南无法鼓聲佛
南无法鼓出聲佛　南无聲滿法界聲佛
南无地吼聲佛　南无善逝聲佛
南无師子吼聲佛　南无无量吼聲佛
南无无分別吼聲佛　南无雲雷聲一切應聲佛
南无降伏一切聲聲佛　南无障导月慧佛
南无法无垢月佛　南无普照月佛
南无放光明月佛　南无虛空解月佛
南无無垢月佛　南无無月佛
南无日月佛　南无實月佛
南无功德月佛

從此以上一千一百佛十二部經一切賢聖

南无滿月佛　南无大月佛
南无月輪清淨佛　南无日月佛
南无月慧佛　南无无垢慧佛
南无深慧佛　南无武慧佛
南无難勝慧佛　南无師子慧佛
南无无量樂功德莊嚴行慧佛
南无无量功德莊嚴佛　南无離劫佛
南无勝功德王莊嚴威德王劫佛
南无自在威劫佛　南无弥留劫佛

南无勝功德王莊嚴威德王劫佛
南无自在威劫佛
南无須弥留劫佛
南无金光明色光上佛　南无不可說劫佛
南无愛上佛　南无龍家上佛
南无法上佛　南无度上佛
南无威德上佛　南无金剛上佛
南无龍家上佛　南无无垢上佛
南无藕寶上佛　南无實上佛
南无天上佛　南无莎羅單上佛
南无香上佛　南无波頭摩上佛
南无參香佛　南无放香佛
南无香盖迦佛　南无香盖迦佛
南无香烏佛　南无多單說香佛
南无大香烏佛　南无无邊香佛
南无香佛　南无薰香佛
南无普遍香佛　南无栴檀香佛
南无多伽單香佛　南无波頭摩香佛
南无尊陀單香佛　南无波頭眼佛
南无波頭摩莊嚴佛　南无波頭摩起佛
南无波頭摩勝佛　南无月朕佛

南无波頭摩莊嚴佛
南无波頭摩勝佛
*南无身勝佛
南无勝勝雲佛
南无實雲佛
南无雲護佛
南无聖護佛
南无普遍護佛
南无精進喜佛
南无實喜佛
南无龍喜佛
南无實智佛
南无善知識去佛
南无甘露勢佛
南无无垢愛勢佛
南无三界愛勢佛
南无定愛勢佛
南无高去佛
南无師子奮迅去佛
南无波頭摩起佛
南无月勝佛
南无驚怖勝佛
南无功德成就雲佛
南无功德雲佛
南无菩護佛
南无功德護佛
南无精進護佛
南无上喜佛
南无師子喜佛
南无妙慧佛
南无大勢佛
南无金剛勢佛
南无不動愛勢佛
南无不動愛勢佛
南无辯成去佛
南无善步去佛
南无海慧佛
南无勝慧佛

南无盡慧佛
南无住慧佛
*南无滅諸惡慧佛
南无消行慧佛
南无堅慧佛
南无大慧佛
從此以上一千二百佛十二部經一切賢聖
南无威德慧佛
南无上慧佛
南无妙慧佛
南无快慧佛
南无無意佛
南无檀慧佛
南无法慧佛
南无常慧佛
南无實慧佛
南无清淨慧佛
南无勝積佛
南无服若積佛
南无香積佛
南无寶聲佛
南无天遊佛
南无海慧佛
南无金剛慧佛
南无三昧愛勢佛
南无定愛勢佛
南无辯成去佛
南无善步去佛
南无勝慧佛
南无寶積佛
南无切德聲佛

南无寶積佛
南无功德聲佛
*南无龍聲佛
南无弥留聚佛
南无大聚佛
南无寶手佛
南无寶印佛
南无寶火圓遠佛
南无寶勝佛
南无寶堅佛
南无寶念佛
南无寶山佛
南无寶光圓遠佛
南无救照佛
南无妙說佛
南无金剛說佛
南无寶杖佛
南无无垢杖佛
南无法杖佛
南无均寶蓋佛
南无金蓋佛

南无寶聲佛
南无天聲佛
南无大聲佛
南无大聚佛
南无寶聚佛
南无柔濡佛
南无寶光明蓋王意佛
南无寶天佛
南无寶高佛
南无寶波頭摩佛
南无寶力佛
南无寶炎佛
南无寶照佛
南无迦葉佛
南无月說佛
南无寶說佛
南无无量寶杖佛
南无无垢邊杖佛
南无法杖佛
南无摩尼蓋佛
南无盧遮王佛

南无均寶蓋佛
南无金蓋佛
*南无增上大成就王佛
南无勇施佛
南无然燈佛
南无清淨燈佛
南无福德然燈佛
南无火然燈佛
南无寶火然燈佛
南无月然燈佛
南无日然燈佛
南无日月然燈佛
南无大海然燈佛
南无世然燈佛
南无無諸蓋然燈佛
南无一切世間無盡然燈佛
南无不散佛
南无不散華佛
南无千光明佛
南无觀光明佛

南无摩尼蓋佛
南无盧遮王佛
南无增上勇猛佛
南无智施佛
南无然燈火佛
南无功德然燈佛
南无寶然燈佛
南无无垢然燈佛
南无普然燈佛
南无日然燈佛
南无雲雷然燈佛
南无意勝輪然燈佛
南无寶遍十方然燈佛
南无無諸開法燈佛
南无猴摩見佛
南无散華佛
南无放光明佛
南无六十光明佛
南无无障碍光明佛

從此以上一千三百佛十二部經一切賢聖
南无放淨光明佛
南无无垢邊光明佛

南无欣淨光明佛　南无無邊光明佛
南无波頭摩光明佛　南无福德光明佛
南无智光明佛　南无月光明佛
南无光明佛　南无无导光明佛
南无金毫迦葉佛　南无无比佛
南无功德佛　南无寶佛
南无无垢佛　南无垢无德佛
南无堅德佛　南无憂德佛
南无勇德佛　南无華德佛
南无歡喜德佛　南无龍德佛
南无功德海佛　南无淨德佛
南无淨天佛　南无供養佛
南无淨聲佛　南无淨妙聲佛
南无出淨聲佛　南无普智輪光聲佛
南无大聲佛　南无雲勝聲佛

次礼十二部經大藏法輪

南无阿差末經　南无弥勒下生經
南无備行經　南无无盡意經
南无大雲經　南无廣博嚴淨經
南无所行讚經　南无十住經
南无海龍王經　南无思益經

南无備行經　南无禪行經
南无大雲經　南无菩薩本緣經
南无所行讚經　南无佛藏經
南无海龍王經　南无阿耨曇心經
南无菩薩處胎經　南无百喻經
南无鴦崛魔羅經　南无淨度經
南无審迦金剛經　南无菩薩本行經
南无大樹緊那羅經　南无月明童利經
南无大悲分陀利經　南无金光明經
南无大方等陀羅尼經

次礼十方諸大菩薩

南无華嚴菩薩　南无海天菩薩
南无普賢菩薩　南无藥王菩薩
南无文殊菩薩　南无月光菩薩
南无觀音菩薩　南无智山菩薩
南无虛空藏菩薩　南无不捨行菩薩
南无堅藏菩薩　南无妙聲菩薩
南无下空見菩薩　南无常歡喜行菩薩
南无妙聲菩薩　南无常歡喜行菩薩

南无下空見菩薩　南无妙聲菩薩
南无妙聲吼菩薩　南无常微笑斷根菩薩
南无波頭摩道勝菩薩　南无廣慧菩薩
南无憂波羅眼菩薩　南无可供養菩薩
南无常憐菩薩　南无住一切慧見菩薩
南无斷一切惡法菩薩　南无住一切聲菩薩
南无住一切有菩薩　南无住佛聲菩薩
南无无垢菩薩　南无勇猛德菩薩
南无淨菩薩　南无寶勝菩薩
南无軍鉤光菩薩　南无新諸蓋菩薩
南无無礙一切事菩薩　南无華莊嚴菩薩
南无月光光明菩薩　南无眼勝意菩薩
南无堅意菩薩　南无自在天菩薩
南无勝意菩薩　南无淨意菩薩

從此以上一千四百佛十二部經一切賢聖

南无金剛意菩薩　南无增長意菩薩
南无善住菩薩　南无善導師菩薩
南无波頭摩藏菩薩　南无毘尼自在王菩薩
南无普行菩薩　南无寶菩提菩薩
歸命如是等十方无量无邊菩薩
南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛

歸命如是等十方无量无邊菩薩
南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无千億菩薩辟支佛
南无十四億菩薩辟支佛　南无火身辟支佛
南无國善提辟支佛　南无摩訶男辟支佛
南无心上辟支佛　南无跋陀辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次懺悔

衆等相與和合我身心所動无始无障正是生善滅惡之時復應各起四種觀行以為滅罪作前方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如來身第一觀因緣者如我此罪藉以无明不善思惟无正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪險道如魚吞鉤不知其患如蛾作繭自縛自纏如鵞赴火自燒自爛以是因緣不能自出

第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉苦果无窮沉溺无邊巨夜大海為諸煩惱罪刹所食未來生死實無有邊設使報盡

流轉苦果无窮之海无自是已之大海見諸煩
惱罪報所食之食土沈實無生設使報首
轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命
終之後不免惡趣四空果報三界尊極福盡
還作牛領中垂泥復具餘无福德者而須臾
急不勤懺悔此亦群如抱石沈淵求出良難
第三觀我自身雖有正因靈覺之性而為煩
惱黑暗叢林之所覆蔽无了目力不能得顯
我今應當發起厭心破裂无明顛倒重障斯
滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺慧建立
无上涅槃妙果
第四觀如來身无為解脫四句絕百非衆
德具足湛然常住雖復方便入於滅度慈悲
救接未曾懸捨生如是心可謂滅罪之良津
除障之要行是故弟子今日至誠歸命
東方勝藏珠光佛　南方實積示現佛
西方法界智燈佛　南无北方寶勝降伏佛
東南方龍自在王佛　西南方離一切生死佛
西北方无量智自在佛　東北方无量功德月佛
下方海智神通佛　上方一切勝王佛
如是十方盡虛空界一切三寶

下方海智神通佛　上方一切勝王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深
日厚日益日積覆蓋慧眼令无所見斷除衆
善不得相續起障不得見佛不聞正法不值
聖僧煩惱起障不見過去未來一切善惡業
行之煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色无
色界禪定福樂之煩惱障不得自在神通飛
騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障
學安那般那數息不淨觀諸煩惱障學慈悲
喜捨回緣煩惱障學七方便三觀義煩惱障
學四念處煩惱障學別思惟第一法
煩惱障學空平等中道解脫煩惱障學八正道
示相之煩惱障學七學支不示相煩惱障學
於道品回緣觀煩惱障學八解脫九空之煩
惱障學於十智三三昧煩惱障學三明六通
四无量煩惱障學六度四等煩惱障學四攝
法廣化之煩惱障學大乘心四和檐顛煩惱
障學十明十行之煩惱障學十迴向十願之
煩惱障初地二地三地四地明解之煩惱新
五地六地七地諸知見煩惱障學八地九地

煩惱障初地二地三地四地明解之煩惱都
五地六地七地諸知見煩惱障學八地九地
十地變異之煩惱障知是乃至障學佛果百
万阿僧祇諸行上煩惱如是行障无量无邊
弟子今日至到猶懇向十方佛尊法聖衆懺
愧懺悔願皆消滅　願藉此懺悔障於諸行一
切煩惱願弟子在在處處自在受生不為結
業之所迴轉以如意通於一念頃遍至十方
淨諸佛土攝化衆生於諸禪定甚深境界及
諸知見通達无等心能普同一切諸法樂說
无窮而不染著得心自在得法自在智慧自
在方便自在令此煩惱及无知結習畢竟永
斷不復相續无漏聖道朗然如日

南无樂聲佛　南无妙聲佛　南无月聲佛　南无師子聲佛　南无福德聲佛　南无自在聲佛　南无妙聲佛　南无甘露聲佛　南无金剛慢佛

南无天聲佛　南无日聲佛　南无流頭摩聲佛　南无金剛聲佛　南无慧聲佛　南无選擇聲佛　南无淨慢佛　南无去慢佛

南无妙聲佛　南无甘露聲佛　南无金剛慢佛　南无住持法佛　南无護法佛　南无法重迦佛　南无護法眼佛　南无法自在佛　南无世自在佛　南无无量自在佛　南无地住持佛　南无堅住持佛　南无膝色佛　南无一切觀衆示佛　南无發成就佛　南无善思惟佛　南无善慧佛　南无甘露功德佛　南无師子化佛　南无合聚佛　南无善住佛

南无選擇聲佛　南无淨慢佛　南无法慢佛　南无樂法佛　南无雲无竭佛　南无法界華佛　南无然法炬燈佛　南无人自在佛　南无觀世自在佛　南无意住持佛　南无尼弥持佛　南无功德住持佛　南无轉教起佛　南无一切无歌之行佛　南无善護佛　南无善喜佛　南无普禪佛　南无善眼佛　南无佛眼佛　南无慶留勇佛　南无實行佛

*

南無善住佛　南無賢行佛
南無師子手佛　南無海滿佛
南無善思惟佛　南無釋王佛
南無住慈佛　南無善夜摩佛
南無善行佛　南無善功德佛
南無善色佛　南無善識佛
南無善心佛　南無善光佛
從此以上一千五百佛十二部經一切賢聖
南無師子月佛　南無不可勝佛
南無不可勝無畏佛　南無無量佛
南無速與佛　南無不動心佛
南無應稱佛　南無應不怯弱解佛
南無不默是藏佛　南無不盡佛
南無不可動佛　南無名無畏佛
南無名自在護世間佛　南無名龍自在聲佛
南無名法行廣慈佛　南無名妙勝自在相佛　通稱
南無名法眾莊嚴佛　南無名大乘莊嚴佛
南無名解靜王佛　南無解脫行佛
南無大海彌留超王佛　南無合聚鄉遮遠王佛
南無散壞堅魔輪佛　南無精進想寶王佛
南無佛法波頭摩佛　南無得佛眼不遠刹佛

118

南無散壞堅魔輪佛　南無精進想寶王佛
南無佛法波頭摩佛　南無得佛眼不遠刹佛
*
南無隨前覺佛　南無平等作佛
南無名初發心念遠離一切驚怖煩惱
起功德佛　南無教化菩薩佛
南無金剛金蓋足佛
南無名寶像光明金蓋足佛
南無破壞魔輪佛
南無寶蓋超無畏光明佛
南無初發心成就不退轉輪佛
南無初發心念斷疑斷煩惱佛
南無名光明破闇起三昧王佛
善男子善女人若有得聞是諸佛名者永離
業障不墮惡道若無眼者誦必得眼
南無十千同名星宿佛　南無一切同名星宿佛
南無三十千同名釋迦牟尼佛
南無一切同名釋迦牟尼佛
南無二億同名拘隣佛
南無一切同名拘隣佛
南無十八億同名法決定佛
南無一切同名實法決定佛
南無十八億同名日月燈佛

119

南无一切同名寶法炎之佛
南无十八億同名日月燈佛
南无一切同名日月燈佛
南无千五百同名大威德佛
南无一切同名大威德佛
南无千五百同名日佛
南无一切同名日佛
南无四万四千同名曲佛
南无万千同名堅固自在佛
南无一切同名堅固佛
南无万八千同名善護佛
南无一切同名善護佛
南无千八百同名舍摩他佛
南无一切同名舍摩他佛
劫名善眼彼劫中有七十二那由他如来成
佛我悉歸命彼諸如来
劫名善見彼劫中有七十二億如来成佛我
悉歸命彼諸如来
劫名淨讚嘆彼劫中有一万八千如来成佛
我悉歸命彼諸如来
劫名善行彼劫中有三万二千如来成佛我

我悉歸命彼諸如来
劫名善行彼劫中有三万二千如来成佛我
悉歸命彼諸如来
劫名庄嚴彼劫中有八万四千如来成佛我
悉歸命彼諸如来
南无現在十方世界不捨命說諸法佛所謂
安樂世界中阿弥陀佛為上首
南无樂世界中阿閦佛如来為上首
南无衆寶世界中碎金剛佛為上首
南无不退轉吼世界中清淨光波頭摩華身
如来為上首
南无无垢世界中法慧如来為上首
南无善燈世界中師子如来為上首
南无善住世界中盧舍那藏為上首
南无難過世界中功德華身如来為上首
南无狂嚴急世界中一切道光明佛為上首
南无鏡輪光明世界中月智慧佛為上首
南无華藏世界中波頭摩藏如来為上首
南无波頭摩藏世賢勝如来為上首
南无不瞬世界中善賢如来為上首
南无一香賢世界中自在王如来為上首

南无不瞬世界中 普賢如来為上首
南无普賢世界中 自在王如来為上首
南无不可勝世界中成就一切義如来為上首
南无娑婆世界中 釋迦牟尼佛為上首
南无善說佛為上首
南无自在幢王佛
南无作大光佛
南无灵觀佛
如是等上首諸佛我以身口業意遍滿十
方一時礼拜讚嘆供養彼諸如来所
深境界不可量境界不可思議境无量境界
等我悉以身口意業遍滿十方礼拜讚嘆供
養彼佛世界中不退菩薩不退聲聞僧我
悉以身口意業遍滿十方頭面礼足讚嘆供
養
南无降伏魔人自在佛
南无降伏貪自在佛
南无降伏瞋自在佛
南无降伏自在佛
南无降伏愚自在佛
南无降伏見自在佛
南无降伏諸欲自在佛
南无了達法自在佛
南无得神通自在佛
南无得解脫自在佛
南无超清淨式自在佛
南无超自在佛
南无超精進人自在佛
南无超恐怖人自在佛
從此以上一千六百佛十二部經一切賢聖
南无福德清淨光明自在佛

南无超禪那人自在佛
南无超恐怖人自在佛
從此以上一千六百佛十二部經一切賢聖
南无福德清淨光明自在佛
南无超精進人自在佛
南无超禪那人自在佛
南无高勝佛
南无大勝佛
南无多寶勝佛
南无賢上勝佛
南无无量上勝佛
南无三昧手上勝佛
南无大海深勝佛
南无說一切法自在嚴勝佛
南无嚴上光明勝佛
南无功德海流璃金山金色光明勝佛
南无超无邊功德佛
南无樹王孔勝佛
南无智清淨功德勝佛
南无不可思議光明勝佛
南无寶賢幢勝佛
南无寶成就勝佛
南无盡王勝佛
南无寶光明自在佛
南无超恐怖人自在佛
南无寶月光明勝佛
南无成就義勝佛
南无寶集勝佛

南无成就義勝佛　南无寶成就勝佛
南无寶集勝佛　南无盡止勝佛
*南无下空勝佛　南无聞勝佛
南无海勝佛　南无住持勝佛
南无善行勝佛　南无龍勝佛
南无波頭摩勝佛　南无福德勝佛
南无智勝佛　南无妙勝佛
南无賢勝佛　南无勝賢勝佛
南无栴檀勝佛　南无勝栴檀勝佛
南无无量光明佛　南无恒勝佛
南无勝德勝佛　南无无憂勝佛
南无離一切憂勝佛　南无寶杖如来佛
南无善寶杖佛　南无拘鞞摩勝佛
南无華勝佛　南无樹提勝佛
南无三昧華王勝佛　南无廣功德勝佛
南无火勝佛　南无清淨光世界有佛
南无衆勝佛

是稱清淨增長勝上王佛
南无普光世界普華光明王如来
南无普蓋世界名均寶莊嚴如来彼如来授
羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无普蓋世界名均寶莊嚴如来彼如来授
羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
*南无一寶聽世界名无量寶境界如来彼如
来授不空奮迅境界菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无相威德王世界名无量聲如来彼如来
授即發心轉法輪菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无名稱世界名須彌留聚集如来彼如来
授光明輪勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南无善住世界名虛空舞如来彼如来授月
光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无地輪世界稱力王如来彼如来授智稱
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无月起光世界放光明如来彼如来授光
明輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无衆裝嚴世界名離衆裝如来彼如来授
无量寶殺菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无波頭摩華世界種種華勝成就如来彼
如来授名无量精進菩薩阿耨多羅三藐三

南无波頭摩華世界種種華勝成就如来彼
如来授名无量精進菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記

南无一蓋世界名達摩諸怖毛竪如来彼如
来授羅網光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南无種種幢世界名須彌聚如来彼如来
授大脇菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无善光世界名无障导眼如来彼如来授
名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无賢世界名栴檀屋如来授名智功德幢
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无賢慧世界名合聚如来彼如来授名妙
智菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无實首世界名羅網光明如来彼如来授
名智功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无安樂首世界名實蓮華勝如来彼如来
授名波頭摩勝功德菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記

南无稱世界名智華實光明勝如来彼如来
授第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

126

南无稱世界名智華實光明勝如来彼如来
授第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无賢辯世界名起賢光明如来彼如来授
名寶光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无无畏世界名威叡一怖畏如来彼如来
授名畏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无弥留幢世界名弥留厚如来彼如来授
合聚菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无遠離一切憂惱障导世界名无畏王如
来彼如来授名辭菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記

南无法世界名作法如来彼如来授名智作
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无善住世界名百一十光明如来彼如来
授名勝光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无共光明世界名十上光明如来彼如来
授名善光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无多伽羅世界名智光明如来彼如来授
名善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无香世界名寶勝光明如来彼如来授名
无量光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

127

名善眼菩薩阿那多羅三藐三菩提記
南无香世界名實勝光明如來授名
无量光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

次礼十二部尊經大藏法輪

南无首楞嚴經　南无菩薩夢經
南无普薩神通變化經　南无法累體性經
南无密藏經　南无般舟經

從此以上一千七百佛十二部經一切賢聖

南无延日月經　南无中本起經
南无无量壽經　南无百論經
南无寶梁經　南无善王聖帝經
南无發菩提心經　南无決罪福經
南无大乘方便經　南无法句經
南无賢劫五經　南无虛空藏經
南无辟支佛緣經　南无淨業障經
南无溫室洗浴經　南无太子讚經
南无　睒　經　南无光瑞經
南无法句譬經　南无衆要阿毗曇經
南无三受經　南无三乘无當經

懺礼十方諸大菩薩

南无妙光菩薩　南无无邊光菩薩
南无无量明菩薩　南无勇力菩薩
南无普賢菩薩　南无勇知菩薩
南无度難菩薩　南无濟神菩薩
南无開化菩薩　南无淨智菩薩
南无尖神菩薩　南无寶通菩薩
南无无邊光菩薩　南无金剛慧菩薩
南无寶首菩薩　南无調慧菩薩
南无法藏菩薩　南无龍樹菩薩
南无淨藏菩薩　南无淨眼菩薩
南无大勢志菩薩　南无童真菩薩
南无成道菩薩　南无度難菩薩
南无弥陀軍菩薩

復次懺礼辟支佛名

南无可波羅辟支佛　南无見人乘騰辟支佛
南无月淨辟支佛　南无奈摩利辟支佛
南无阿陀羅辟支佛　南无善智辟支佛
南无應求辟支佛　南无善法辟支佛
南无大乘辟支佛　南无佛辟支佛
南无難捨辟支佛　南无俱不著辟支佛

南无善智辟支佛　南无僧祇辟支佛
南无善法辟支佛　南无慧炬辟支佛
南无聲聞辟支佛　南无大勢辟支佛
南无僧不着辟支佛　南无難捨辟支佛

*

歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
弟子等此世及諸煩惱障竟今當次第懺悔業障
夫業能莊飾世趣在在處處是以思惟求離
世解脫所以六道累報種種不同形類各異
當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚
深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今
現見世間行善之人翻向賊剌為惡之者是
事諸偏謂言天下善惡无分如此計者皆是
不能深達業理何以故今經中說言有三種
業何等為三一者現報二者生報三者後報
現報業者現在作善作惡現身受報生報業
者此生作善作惡來生受報後報業者或是
過去无量生中作善作惡或於此生中受或
在未來无量生中方受其報向者行惡之人
現在見好此是過去生報後報善業熟故所
以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得

過去无量生中作善作惡或於此生中受或
在未來无量生中方受其報向者行惡之人
現在見好此是過去生報後報善業熟故所
以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得
報後報惡業熟故現在善根力弱不能排遣
是故得此苦報豈關現在作善而招惡報何
以知然現見世間為善之者為人所讒欺人
所尊重故知未來必招樂果過去既有如此
惡業所以勸佛菩薩教令親近善行共行懺
悔善知識者於得道中則為令利是故弟子

南方樹根華王佛　東方無量寶光佛
北方金剛熊破佛　西方金海自在王佛
西南方無憂德佛　東北方无量聲香象王佛
東北方无邊聲香王佛　上方甘露上王佛
下方无等慧憍佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子等无始
以來至於今日積惡如恒沙造罪滿天地捨
身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁重
无間罪業或造一闡提斷善根業輕毀佛語

身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁惡
无間罪業或造一闡提斷善根業輕謗佛語
誘方等業破戒三寶毀正法業不信罪福起
十惡業造真逆正是或之業不孝二親反虎
之業輕慢師長无礼敬業毀犯五戒
業或作四重六重八重障聖道業毀犯五戒
破八齋業五逆七眾多飲犯業侵妻寡或輕
重塔業或善說或不能清淨如說行業前後
方便讨覓所業月无六齋懈怠之業年三長
齋不常修業三千威儀不如法業八万俱儀
微細罪業不關身或心惡之業春秋八王造
衆罪業行十六惡惡律儀業於業衆生无慈
傷業不給不愈无給慈業不拔不濟无救護
業心懷嫉妒无度彼業於他親境不平等業
貪羨五欲不歇靜業因衣食園林池沼生蕩
逸業或以貳年故恣情欲造衆罪業或善有
漏迴向三有障出世業如是等業无量无邊
今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔无間等罪諸業所生福
善願生生世世成五逆罪除闡提或如是輕
重諸罪從今以去乃至道場指不更犯恒當

漏迴向三有障出世業如是等業无量无邊
今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔无間等罪諸業所生福
善願生生世世成五逆罪除闡提或如是輕
重諸罪從今以去乃至道場指不更犯恒當
出世清淨善法精持律行守護威儀如受海
者愛惜浮囊六度四等常修行菩薩道品
轉得增明速成如來世二相八十種好十力
无畏大慈三念常樂妙智八自在我

佛名經卷第三

有邊不可思議

阿耨多羅三藐三菩提心者

樂小法者著我見人見衆生見壽者見

此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在

在處處若有此經一切世間天人阿修羅所

應供養如此處則為是塔皆應恭敬作禮

圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若

為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人

輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅

三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇

劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸

佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後

末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養

諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬

喻所不能及須菩提若善男子善女人於

後末世有受持讀誦此經所得功德我若具

說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當

知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿

耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多

羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一

切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實

滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相

壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有

法發阿耨多羅三藐三菩提者

斯二四七八號　金剛般若波羅蜜經

尊者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如來說人身長大則為非大身
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我

菩提言世尊如來說人身長大則為非大身
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我
无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來

中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提

平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善
法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以世二相觀如來不須
菩提言如是如是以世二相觀如來佛言須
菩提若以世二相觀如來者轉輪聖王則是如
來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不
應以世二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

應以此二相觀如來今時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提

者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅

三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若

菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有

人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩

薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故

須提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩

提菩薩所作福德不應貪著是故佛說不受

福德須菩提若有人言如來若來若去若坐

若卧是人不解我所說義何以故如來者无所

從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎

為微塵於意云何是微塵衆為多不甚多

世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說

是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵

衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世

界則非世界是名世界何以故若世界實有者

則是一合相如來說一合相則非一合相是

名一合相須菩提一合相者則是不可說但

凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我

見人見衆生見壽者須菩提於意云何

是人解我所說義不世尊是人不解如來所

說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見

即非我見人見衆生見壽者是名我見人

見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三藐

三菩提心者於一切法應如是知如是見如是

信解不生法相須菩提所言法相者如來說

即非法相是名法相須菩提若有人以滿无

量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男

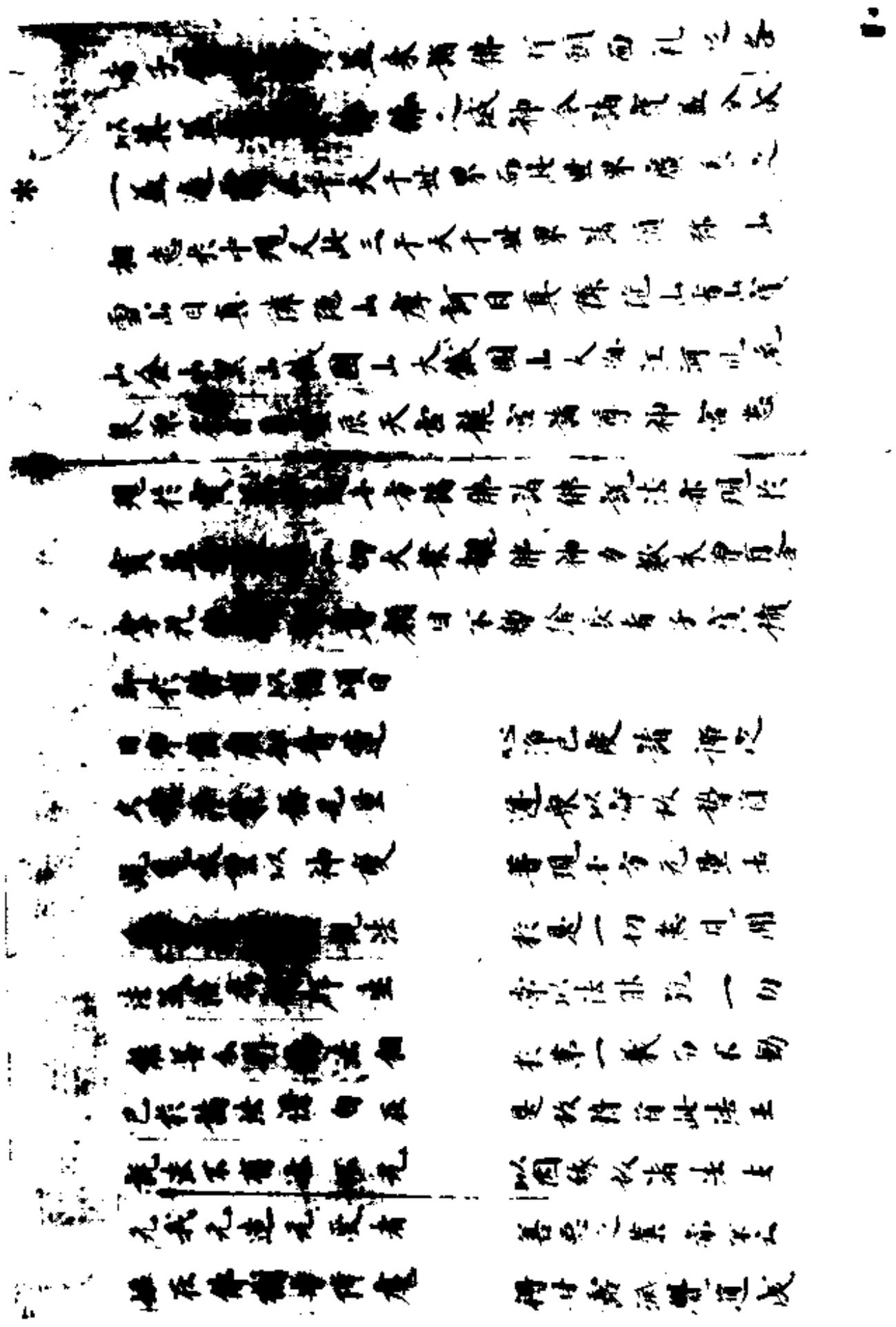
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈

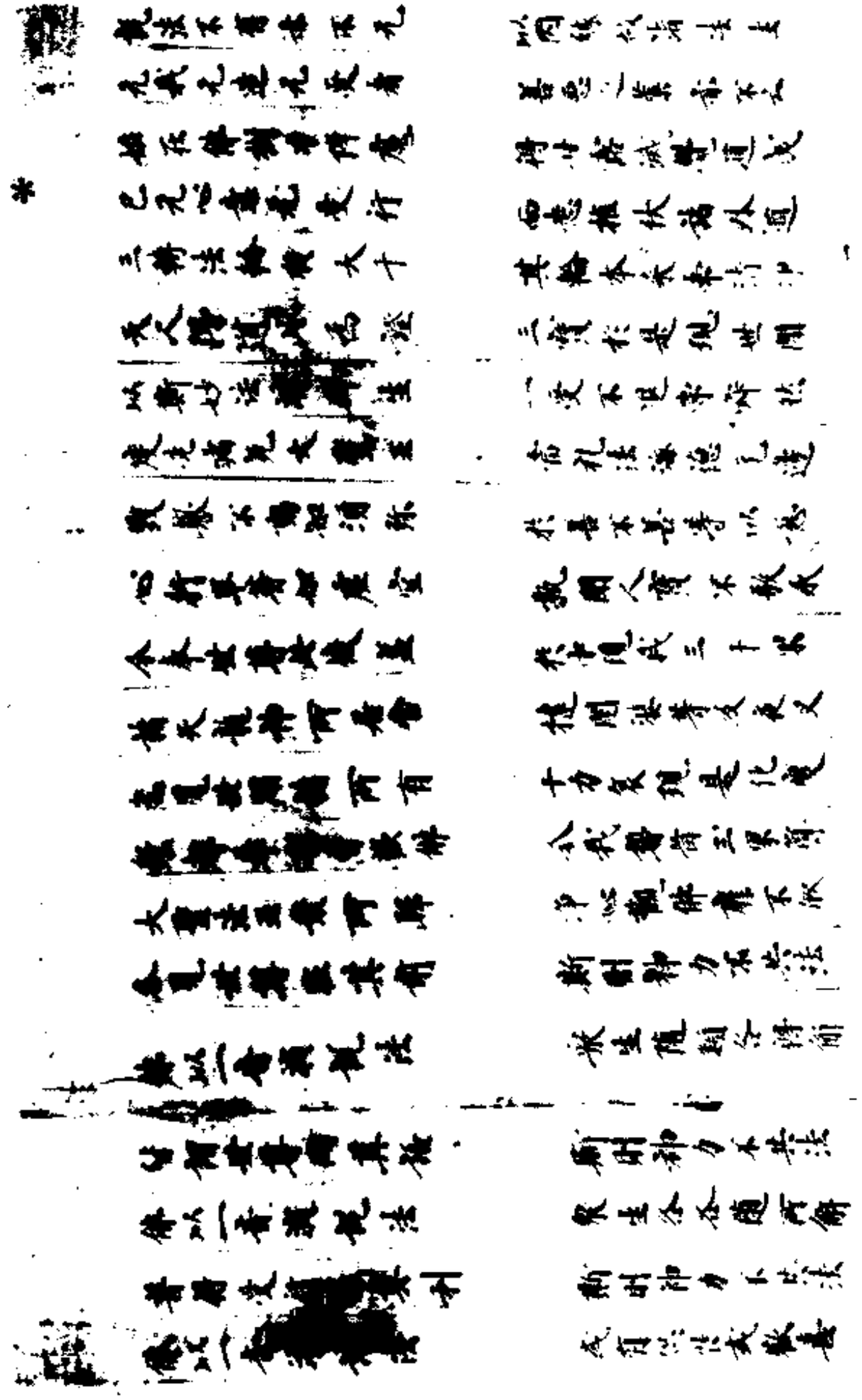
等受持讀誦為人演說其福勝彼何為人

三菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿无
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人
*演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

▼斯二四七九號　維摩詰經卷上

[illegible]寶勝菩薩天[illegible]
薩電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩
薩師子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香
象菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩
薩妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢
菩薩[illegible]菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩
[illegible]菩薩彌勒菩薩文殊師利
法王子[illegible]二千人俱
[illegible]有萬梵天[illegible]等從餘四天下來詣佛所
[illegible]千天帝亦從餘四天下來在
會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來會坐
諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會坐彼
時佛與无量百千之眾恭敬圍繞而為說法
譬如須彌山王顯於大海安處眾寶師子之座
蔽於一切諸來大眾
[illegible]者子名曰寶積與五百長
[illegible]蓋來詣佛所頭面禮足各
以其[illegible]佛佛之威神令諸寶蓋合成





是菩薩淨土善薩成佛時成無量無邊聲聞
生來生其國四攝法是菩薩淨土善薩成佛
時能所攝衆生來生其國方便是菩薩淨
土善薩成佛時於一切法方便无礙衆生來
生其國是七寶是菩薩淨土善薩成佛時
令虛空鳥神足振力覺道衆生來生其國直
心是菩薩淨土善薩成佛時得一切具足
功德是菩薩淨土善薩成佛時衆生罪
垢除是菩薩淨土善薩成佛時不惡人
聲聞是菩薩淨土善薩成佛時不惡人
名十善是菩薩淨土善薩成佛時不惡人
大富貴行所言誠諦常以歡語衆為不離善
和諍誑言惡口綺語不惡口見衆生來生
其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨
其發行則得深心隨其深心則意調伏隨意
調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴向則
有方便隨其方便則成就衆生隨成就衆生
則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨則
智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則
一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土當
淨其心隨其心淨則佛土淨

智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則
一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土當
淨其心隨其心淨則佛土淨
舍利弗衆會佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨[illegible]世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是意云何舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我
見此土清淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利
弗勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山
穢惡充滿螺髻梵言仁心有高下不依佛慧
故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切
衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指案地即時三
千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶
蓮華佛光明徹照世界蓮蓮胜告舍利弗汝且
觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不
見本所不聞今佛土嚴淨悉現佛為今見佛

寶莊嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大眾歎未
曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且
觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不
見本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是
眾惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利子若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶積
所將五百長者子皆得无生法忍八萬四
千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故求聲聞乘三萬二千天
及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

爾時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深植善本得无生忍辯才无
礙遊戲神通逮諸總持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了眾生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量
住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世

入深法門善於智度通達方便大願成就明
了眾生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量
住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世
主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財
无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調
行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂
攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣奉
持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有
妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為味若
至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖
明世典常樂佛法一切見敬為供養中最執
持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖獲俗利
不以喜悅遊諸四衢饒益眾生入治正法
救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘
開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能立
其志若在長者長者中尊為說勝法若在
居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利中
尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除其
我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王子

其志若在長者長者中尊為說勝法若在
居士居士中尊為說諸貪著居在利利利中
尊教以恩尊若在婆羅門婆羅門中尊為說
我博若在大臣大臣中尊教以正法若在王子
王子中尊示以忠孝若在內宮內宮中尊化
政宮女若在庶民庶民中尊令興福力若
在龍天龍天中尊為以陳慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在魔世魔世中尊為說
聚生長者雖摩羅以如是等无量方便饒益
聚生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者摩羅詰以身
疾為說法論仁者是身无常无強无力无堅
速行之法不可信也為若為怪聚病所集論
仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫不
可觸摩是身如泡不得久立是身如炎從渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如響從業
緣現是身如響為諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空無

緣聞長者維摩詰所說是身如芭蕉
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風
是身无人為如水是身不實四大為家
是身為空無

四无所畏十八不共法生彼佛一佛不善安
集一切善法生彼佛寶生從不敗逸生彼
如是无量清淨法生如來力為仁者說佛
等斷一切衆生病者當從何得多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為問病者如意
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩

112

提心

第子品第三

令問長者維摩詰以不可思議事
寧不為我如其意耶告令利弗汝行詣
維摩詰問病舍利弗白佛言世尊我不堪任
詣彼問病所以者何憶念我昔宿行於林中坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐下
除道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而修行三十
七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是法
[illegible]而心不能加報故我不任詣彼問疾
[illegible]世行諸維摩詰所以者何
佛[illegible]世尊我不堪任詣彼問疾[illegible]
佛[illegible]世尊我不堪任詣彼問疾[illegible]何故

113

佛告[illegible]日陀[illegible]世行諸維摩詰所問疾[illegible]
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
[illegible]我昔入毘耶離大城於城中為諸居士
[illegible]維摩詰我言唯大目連為
[illegible]法不信如仁者所說[illegible]
法无[illegible]

願我來世得菩提時若諸有
衣服飲食臥具醫藥皆悉通達若聞我
名專念受持如其所好即得種種上妙衣服
得一切寶莊嚴華鬘鼓樂伎樂隨
心所欲皆令滿足

遠離見上正等菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有
邪法所繫纏縛種種閉牢獄或當刑戮
餘苦無量悲愍導慈願速得解脫
我名以威力皆令解脫

告

第十一大願願我來世得菩提時若
一切眾生
情飢渴所逼為求食故造諸惡業得
專念受持我名先以上妙飲食飽之其身後
以法味畢竟安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有
情貧乏衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我
名專念受持如其所好即得種種上妙衣服
得一切寶莊嚴華鬘鼓樂伎樂隨
心所欲皆令滿足

爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊
室利彼世尊藥師瑠璃光如來
應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願又彼佛土功德莊嚴
若一切若一切除饉不能重說彼佛土一向
清淨無有女人亦無惡趣及苦音聲瑠璃為地
地金繩界道城闕宮殿軒窗羅網皆
亦如西方極樂世界功德莊嚴等無異別
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼無量無數菩薩眾之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊
室利諸眾生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡無智闇於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不得已而行施

今時世尊須菩提等殊室利童子言菩薩利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
加果報愚癡見智闕於信根多聚財寶勤加
守護見元者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜有見量性貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與奈
妻子奴婢僕使及來元者族諸有情[illegible]
於生餓鬼畜類傍生趣由昔人間曾經慳吝
無師菩薩摩訶薩如來名數今在惡趣難得憶念
彼如來名即於念時從彼處沒還生人中經
宿命念長惡趣昔不樂欲樂好行惠施讚歎
施者一切所有悉見貪情漸次尚餘仅餘目
手足無安身分施來求者所餘財物
復次菩薩室利若諸有情雖於如來受[illegible]
處而破戒羅有雖不破戒而破[illegible]
雖軌則雖備不像然[illegible]
而無多聞於佛所說契經深義不能解了有
雖多聞而增上傷由增上傷貪嫉心故自讚
毀他誹謗正法為魔伴類如是愚人目行非
見復令元量俱胝有情墮大險坑此諸有情
應於地獄傍生鬼趣流轉[illegible]苦得聞此事

*

雖多聞而增上傷由增上傷貪嫉心故自讚
毀他誹謗正法為魔伴類如是愚人目行非
見復令元量俱胝有情墮大險坑此諸有情
應於地獄傍生鬼趣流轉[illegible]苦得聞此事
師菩薩摩訶薩如來名數今在惡趣難得憶念
墮惡趣設有不能修諸惡行備行善法隨順
趣者以彼如來本願威力令其現前[illegible]
号從彼命終還生人趣得正見精進善調伏
無使能修家趣於非家如來法中受持學處
見有毀犯正見多聞辯慧增上傷[illegible]
誹謗正法不為魔伴漸次備行諸善薩行速
得圓滿
復次菩薩室利若諸有情性貪嫉自讚毀
他當墮三惡趣中元量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終來生人間任半馬驢恒被鞭
撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得[illegible]
生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
昔人中曾聞世尊無師菩薩摩訶薩如來名
此善男子今復憶念至心歸依以佛神力
解脫諸根怨刺習慧多聞恒求勝法
善友永斷魔羂破元明網竭煩惱河
一切生老病死憂悲苦惱

解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法
善友永斷魔羂破無明網竭煩惱河
一切生老病死憂悲苦惱
須次第殊室利若諸有情好惡乖離更相侵
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事身相謀害苦惱山林樹
等神祇諸界生取其血與祭祀祭又殺羊羔
等畜怨人名作其形像以惡咒術而咒咒之
厭媚蠱道呪起毒鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂見損惱者及嫉恨心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵凌身為饒益
復次第殊室利若有四眾苾芻苾芻尼優婆
塞優婆夷斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受持
學處以此善根願生西方無量壽世尊所者
經所說聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠
璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神通
來示其道路即於彼界種種雜色蓮華中
自然化生或有因此生於天上雖生天中而本

光如來名号臨命終時有八菩薩乘神通
來示其道路即於彼界種種雜色蓮華中
自然化生或有因此生於天上雖生天中而本
善根未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽
盡還生人間或為輪王統御四洲教化自在
安立无量百千有情於十善道或生剎帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光名号
至心受持於後不復更受女身
命終第殊室利童子白佛言世尊我當稽於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至夢中亦以佛名貫悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書寫教
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色彩作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安置令諸
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經實流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處亦須橫死亦復不

有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名号當知是處見復橫死亦復不[illegible]惑鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂

佛告寡殊室利如是如是汝所說寡殊室利若有淨信善男善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像敷清淨座而安置之散種種花燒種種香以種種憧幡莊嚴其處七日七夜受八分齋式食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生見佛菩心見慈悲心於一切有情起利益安樂意慈喜捨平等之心鼓樂歌讚旋遶佛像須臾念彼如來本願功德讽誦此經思惟其義演說開示隨所樂願一切皆悉求長壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得男女若須有人然得惡夢見諸惡相或恒鳥來集或於住處百怪出現此人若以眾妙資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相皆不吉祥皆悉除滅不能為患或有水火刀毒縊嶮惡獸師子虎狼熊羆蛇蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻寒熱諸病如是等事皆悉除滅

惡相諸不吉祥皆悉除滅不能為患或有水火刀毒縊嶮惡獸師子虎狼熊羆蛇蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻寒熱諸病如是等事皆悉除滅

復次寡殊室利若有淨信善男善女人等欲供養一切佛菩薩皆得解脫若他國侵擾及亂惱念恭敬彼如來者亦皆解脫

復次寡殊室利若有淨信善男善女人等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受持禁式若五式十式若隨四百式若隨二百五十式若隨五百式於所受中或有毀犯佛陀惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於無量苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如來者眾苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病見有非人奪其精氣

令時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我於如來所說經不生疑惑所以者何一切如來身語意業見不清淨世尊此日月輪可令墮落大地山王可令傾動諸佛所言定有

來身語意業見不清淨世尊此日月輪可令
須彌如高山王可使傾動諸佛所言見有
異世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念彌陀佛
如來一佛名號能摧心所功德勝利出世不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流
轉見聞佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師瑠璃光如來名號至心受持不生疑惑
趣者見有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身
難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師瑠璃光如來名號復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來見量菩薩行見量巧方
便見量廣大願我若一劫若一劫餘而盡
說者劫可盡盡彼佛行願善巧方便見有衆
生命時衆中有一菩薩名曰月照即
從座起偏袒一肩石膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
惡之所困厄長病羸瘦不能飲食唇乾喉

佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
惡之所困厄長病羸瘦不能飲食唇乾喉
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識環
圍遠狀彼自身臥在本處見彼廣使其神
識至于閻魔法王之前然諸有情有俱生神
隨其所作若罪若福皆悉書之盡持授與閻
摩法王尒時彼王推問其人等計所作隨其
罪福而審斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
不善業

時皆得須陀洹道漸陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不舍利弗言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施聚生一切樂具功德无量
何況今得阿羅漢果佛告舍利弗若有善男
子善女人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣聚生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況聚初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不喑啞口氣不臭舌常无病口

時皆得須陀洹道漸陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不舍利弗言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施聚生一切樂具功德无量
何況令得阿羅漢果佛告舍利弗若有善男
子善女人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣聚生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況聚初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不喑啞口氣不臭舌常无病口

共住聽即受其教乃至須臾間是人功德
轉勝得與施羅尼菩薩共住一處利根智慧
百千萬世終不複啞口氣不臭舌常无病口
* 常无病齒不疏黑不黃不踈常不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麤澁不瘡胝亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黑黑无諸
可惡鼻不臭臭亦不曲戾面色不黑亦不缺
長亦不窪曲无有一切不可意相貌皆悉具足
意皆嚴好鼻隆高直面貌圓滿眉高而長頭
廣平匡人相具足世世所生見佛聞法信受教
誡阿逸多汝且觀是藥王一人令住聽法功
德如此何況一時聽說讀誦而於大衆為人
分別如說修行令時世尊欲重宣此義而說
偈言

若人於法會　得聞是藥王　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　家後人獲福　令當分別之
如有大施主　供給諸貧窮　具滿八十載　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白面皺　齒缺形醜陋　念其死不久
我今應當教　令得於道果　所為皆已說　理盡真實法
世皆不窮盡　如來法滅後　法寶應如是　度生無量心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
家後第五十　聞一偈讀誦　是人福轉從　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　轉引聽法華　言辭漸巧妙　千萬劫難遇

家後第五十　聞一偶隨喜　是人福轉從　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　轉引聽法華　言辭漸巧妙　千萬劫難遇
即受教住聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不疎黃黑　唇不厚下垂　鼻不曲戾　面目悉端嚴
舌不乾黑瘡　鼻不高而長　額廣而平正　眉目悉端嚴
為人所樂見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若於諸僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輿轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　轉光轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而修行　其福不可限
假使須彌山　如此諸功德　皆悉成就已
令時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百
鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知令時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　佛聽其功德

義而說偈言

若於大衆中以見所長心說是法華經 於佛所聞 三千世界

是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨

父母所生眼 悉見三千界 內外諸山 須彌及鐵圍

并諸餘衆 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處

其中衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是

復次常精進 若善男子善女人受持此經若

讀若誦若解說若書寫 得千二百耳功德以

是清淨耳聞 三千大千世界下至阿鼻地獄

上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬

聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲鼓聲螺聲鈴

聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法

聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不

喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲

迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅聲火聲水聲

風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼

聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之

三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未

得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知

是名別種種音聲而不壞耳根今時世尊

欲重宣此義而說偈言

父母所生耳 清淨无濁穢 以此常耳聞 三千世界

欲重宣此義而說偈言

父母所生眼 悉見三千界 內外諸山林 須彌及鐵圍

并諸餘衆生 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處

其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是

復次常精進 若善男子善女人受持此經若

讀若誦若解說若書寫 得千二百鼻功德以

是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外

讀若訥若解說若書寫成就八百舞功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香閻提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華
香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此聞住悉能分別之
復別知衆生之香馬香牛羊等男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞不別不錯持是經
者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多
羅拘蘇陀羅樹香及男陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂遊戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說
憶念不謬於時世尊欲重宣此義而說偈言

香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說
憶念不謬於時世尊欲重宣此義而說偈言
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水香種種　末香和香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大轉輪王　小轉輪及子　群臣諸官人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是陀羅尼　聞香悉能知
諸樹華果實　及蘇油香氣　若經行此處　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　若經行聞香　悉知其所在
阿修羅男女　及其諸眷屬　聞鬪諍時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子虎狼狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辨其男女　見根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男子所念　淫欲瞋恚癡　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　無價真珍寶　聞香知其價　出處及所在
天上諸華樹　曼陀羅波羅　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香亦能知
天園諸勝殿　諸觀妙法堂　華嚴諸佛　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　未往行坐臥　聞香悉能知

天上諸寶殿　上中下差別　殊妙無比　聞香悉能知
天園林諸殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　未往行善者　聞香悉能知
天女四眷衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于首陀　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀說經法
或在林樹下　身惟不懈怠　待緣者聞香　悉知其所在
善薩志堅固　坐禪求諸道　無為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　隱覆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經歡喜者　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　見隱法菩薩　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦惱物在其舌根皆
變成上味如天甘露無不美者以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉未聽及
諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修
羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女等聽法故皆來

親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘宮殿俱來聽法以
是善薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音命時世尊欲重宣此義而說偈言
是人有根淨　終不受惡果　其有所食噉　悉皆成甘露
以淨妙舌　於大衆說法　以諸因緣　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿修羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹與舍閣
皆以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百眼功德以
淨身如淨瑠璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡

讀若讀若解說若書寫得八百身功德得為
淨身如淨瑠璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡悉
現悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像令彼世尊歡喜宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸庵羅
天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　隨衆得人心　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界

偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　及鬼神等
其在六趣中　所念善不善　持法華者　一時皆悉知
十方无數佛　百億諸菩薩　為衆生說法　悉聞能受持
無量无邊義　說法亦无盡　隨義說次第　如月照諸宿
悉知諸法相　隨義說次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而受敬
能以千万種　善巧之語言　示別而說法　持法華經故
如法達摩經雖未經普賢菩薩品第二十
命時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所

令時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所

得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名大成其威音王佛於彼世中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益眾生已滅度後正法像法滅盡之後於此國土復有佛出亦名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二萬億佛皆同一名最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力令時有一菩薩比丘名常不輕得大勢汝何因緣名常不輕是比丘

若見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷者

恭敬禮拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四眾亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛時彼四眾之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時眾人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷號之為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百萬億那由他歲廣為人說是法華經於時增上慢四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名皆見

淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名皆見
其得大神通力樂說辯力大善寧力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何今時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚故輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於

二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何今時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸善薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經典時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　无量無邊　神智難量
天人龍神　四衆供養　是佛滅後
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆
不輕菩薩　強與其所　而語之言
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已
不輕菩薩　多諸忿恚　其心堅固
得聞此經　六根清淨　神通力故
復為諸人　廣說是經　諸聲聞衆
教化成就　令住佛道　不輕命終
說是經故　得見量佛　漸具功德
彼時不輕　則我身是　時四部衆
聞不輕言　決當作佛　以是因緣
此會菩薩　五百之衆　并及四部

導一切　法歡喜諸
計著於法　我不輕汝
輕毀罵詈　臨命終時
增益壽命　皆蒙菩薩
值見數佛　演成佛道
菩法之者　復見數佛
清信士女

彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　決當作佛　以是因緣　值見數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
令於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受新經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億萬劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億萬劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　為當一心　廣說此經
世世值佛　漸成佛道

妙法蓮華經　第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千萬億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌

從十方來聲如雷振寶帳遍覆此間
諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
今時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千萬億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃今時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛歡喜已　展舌無量光　普為諸佛　及諸佛之子
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不盡書
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見者供養　亦令得聞法　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
若守及言辭　樂說无窮者　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸闇障　新人行道已　能滅衆生闇
教無量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應當持是經　是人作佛道　決定无有疑

令一切衆生皆得聞知所行如來有大
慈悲見諸僧佉亦見所長能與衆生佛之智
慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之
大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋
於未來世若有善男子善女人信如來智慧
者當為演說此法華經使得聞知為令其人
得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘
深法中亦教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌面向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮今時釋迦牟尼佛令十方來諸不
量佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方見量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等見是所得神力無量無邊阿僧祇等
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜合時佛告宿王
華菩薩乃往過去見恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺遠一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惡見菩薩及聲聞衆菩薩諸聲
聞衆說法華經是一切衆生惡見菩薩聚皆
當行於日月淨明德佛法中於法經得一心求
佛滿萬二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於空

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜合時佛告宿王
華菩薩乃往過去見恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺遠一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惡見菩薩及聲聞衆菩薩諸聲
聞衆說法華經是一切衆生惡見菩薩聚皆
當行於日月淨明德佛法中於法經得一心求
佛滿萬二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於空

三昧已心大歡喜即住念言我待現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀
栴檀滿虛空中如雲而下又雨無價此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而白念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即能諸香樹種蘇
陸兜婆羅力迦羅水際香又飲瞿蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身光明遍照八十億恒河沙
道力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及除此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生惡見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知我經行彼處　即時得一切現諸身三昧
勤行大精進　能所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他恒河沙
諸菩薩摩訶薩等偈大王我今當還供養
此佛日已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適見供養　今復還觀近
命時一切衆生惡見菩薩說是偈已而白佛言
世尊世尊釋迦牟尼如來在世命時日月淨明德佛為
一切衆生惡見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當取涅
槃又勅一切衆生惡見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日日淨明德佛勅一切衆
生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃今時一

所有舍利亦付屬汝當令流布廣作佛事

起若干千塔如是日月淨明德佛教一切衆

生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃分時一

切衆生惡見菩薩見佛滅度悲感懊惱悲慕

於佛亦以海此岸栴檀為薪供養佛身而以

燒之大滅已後收取舍利住八万四千寶瓶

以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸

幡蓋懸衆寶鈴分時一切衆生惡見菩薩復

自念言我雖作是供養心猶未足我今當更

供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉

等一切大衆汝等當一心念我今供養四月

淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔

前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令

无數求聲聞衆見無量阿僧祇人發阿耨多

羅三藐三菩提心時淨德佛告諸菩薩天人阿

修羅等見其无臂憂

惱悲慕而作是言此一切衆生惡見菩薩先我

等師教化我者而今燒臂不具是于時一

切衆生惡見菩薩於大衆中立此誓言我指

兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩

臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩

福德智慧淳厚所致當今之時三千大千世

界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有

佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生惡

見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨

身布施如是无量百千万億難以譬喻宿王

華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者

能燃手指乃至足指供養佛塔勝以國城

妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物

而供養者若復有人以七寶滿三千大千世

界供養於佛及大菩薩聲文佛阿羅漢辟支人

所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈

其福衆多宿王華譬如一切川流江河諸

水之中海為第一此法華經亦復如是於諸

如來所說經中衆為深大又如土山黑山小

鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌

山為第一此法華經亦復如是於諸經中最

為其上又如衆星之中月天子最為第一此

法華經亦復如是於千万億種諸經法中最

為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如

是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪

聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最

為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦

復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生

之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發

爲其身又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛爲第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最爲第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦爲第一一
切聲聞辟支佛中菩薩爲第一此經亦復如
是於一切諸經法中最爲第一如佛爲諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滅諸一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如燈除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能斷一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香末
香繒蓋幡幢衣服種種之燈酥燈油燈諸香油燈
酥油燈諸香油燈諸香油燈瞻蔔油燈
須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆

得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香末
香繒蓋幡幢衣服種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復如是若有
人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受者如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說修行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍繞住寶蓮華中實座之上不復爲貪
欲所惱亦復不爲瞋恚愚癡所惱亦復不爲
憍慢嫉妒諸惡所惱得菩薩神通及法忍得
是忍已服根清淨以是清淨服根見七百萬
二千億諸如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲他人說
所得福德无量无邊又不能書寫乃至一偈
之功德千佛共說不能盡其邊今已能破諸魔
賊燒生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百
千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天
人之中无如汝者唯除如來其聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者何

千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天
人之中无如汝者我於如來其諸聲聞辟
支佛子菩薩智慧禪定无有斯法等者汝
至華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人
聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人
現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王華
以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後
後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕
惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者
何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病
得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取草
坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度
脫一切衆生之病死海是欲求佛道者見有
受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥
王菩薩本事品時八万四千菩薩得聞一切
衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利
益无量一切衆生

宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利
益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

須菩提善男子善女人細日分以恆河
沙等身布施中日分復以恆河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何為人等乃至若樂小法者著我見人
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量

經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅

有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者燃燈佛則不與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故燃燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛

作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛
說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來

主中所有衆生所[illegible]種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝若勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白

三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來今時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不

故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦

相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿見量阿僧祇世
界七寶持用布施若善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

尊貴
[illegible]樂共相
[illegible]於[illegible]有故
可將欲盡命終
生身所受地獄苦
之於貧賤處於[illegible]
天子聞此偈已所大驚
怖
悲勇不樂遠疾往詣天帝釋所
怖兜計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言
所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有
聲言善住天子即後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲七返受畜生身受七身已所生
諸地獄從地獄出布得人身生貧賤家凡其
兩目天帝士何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕所白
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕所自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀所見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蛇鳥鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身歎易苦惱割
於心諦思无計何所歸依作有如來慈正等
覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋所於此日初夜尒時以種種花瓔
珞香末香以妙天衣庄嚴執持往詣檀多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀所於
佛前廣大供養佛前跏跏而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛等
勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一
切地獄能迴向善道天帝此佛頂等勝陁羅尼
若有人聞一經於耳光世所遶一切地獄

切地獄能迴向善道天帝此佛頂等勝陁羅尼
若有人聞一經於耳光世所遶一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至
一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利
隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恭
侍衛為人所敬惡鬼消滅一切善處用心護讀
天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切善
薩所住之門无有鄣礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是
陁羅尼法所說咒曰
那謨薄伽跋帝一唵婆路吉帝二婆路吉帝三毗夫
瑟吒長音哪尒何反四勿陁長音耶五薄伽跋底六
一唵長音七毗輸耽耶婆摩三漫多嚩多嚩八何反下同婆
婆六婆揵嚩拏揭底伽訶那婆揭底九婆揭嚩

四嚩長引呾嚕五輸狀耶娑摩三湯多嚩上何反下平聲婆
婆六婆怛囉拏揭底伽訶那娑婆長引賀林
輸律反下音同地七阿羅訖去聲者蘇揭多伐折那八阿
嚩嚕多畝驃劉平聲九阿上聲訶囉長聲阿訶囉
下同阿長聲十訶羅長聲阿瑜散陀長聲囉屋十一輸跋耶
輸跋耶十二伽伽那畝林提十三鳥瑟屋沙毗迦
耶林提十四娑訶娑囉喝囉漫弭蹦珠地帝
十五薩婆怛他揭多地瑟恥帝長聲那阿地瑟恥帝
慕姹覆十六拔折囉迦長聲耶僧訶多那林提十七薩
婆伐囉拏畝林提十八鉢囉底林伐怛耶阿
上聲瑜林提十九薩末耶阿地瑟恥帝末林末
林一怛闍多部多俱胝鉢剌林提二十畝薩普
吃勃地林提二十三杜耶杜耶杜耶杜
耶二十五薩末囉薩末囉勃陀阿地瑟耶多林
提二十六跋折羅跋折羅揭釋二十七跋折羅婆伐
都二十八摩摩某甲受持者自稱名薩婆薩埵嗢迦長聲耶畝
林提二十九薩婆揭底鉢剌林提三十薩婆怛他
揭多三摩漫婆娑逸地瑟恥帝三十一勃陀地界又
勃陀同上清陀耶清陀耶三湯多鉢剌林提
二十薩婆怛他揭多地瑟吃長聲那逸地瑟恥
帝二十三勞婆長聲訶

勃陀同上清陀耶清陀耶三湯多鉢剌林提
二十薩婆怛他揭多地瑟吃長聲那逸地瑟恥
帝二十三勞婆長聲訶

佛告帝釋言此呪名佛除一切惡道能除一切
尊麻陀羅尼能除一切罪業等能破一切
機惡道告天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱
胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來
增所作之為破一切衆生機惡道義故為一
切地獄畜生閻羅王鬼海中衆生得解脫故脫急
苦難困生死海中衆生得解脫故無令薄福
無智衆生樂造罪業惡業衆生故說又此
陀羅尼有勝神力能令地獄惡道
衆生得解脫勝生死海揭衆生不信善惡業
失正道衆生等得解脫義故

佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善男女天子護國受持讀誦思惟愛樂憶
念修習行勝神通一切衆生廣為宣說此陀
羅尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼乎付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令惡人
天帝若人願欲得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種苦惱地獄餓鬼

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿鼻羅等夜叉羅剎鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩耀蚊蝱龍獨蚖蛇
一切諸為及諸猛獸一切蠱毒乃至蟻
子之等更不重受斯得轉生諸佛如來一生
補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得刹利種家生或得長者家生天
帝此人等如上貴處生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場菩薩之處皆由讀誦此陀羅尼功德如
是天帝此陀羅尼名音祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光
明照徹光不用無者諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如劫波波羅蜜
柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陀羅尼亦復如是來斯善淨得
生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫
流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡
道皆得清淨一切地獄苦患皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上

道皆得清淨一切地獄苦患皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有惡業惡業尼儀羅奚奚旃陀
男旃陀女於幢等上或見或聞如來真相遠其影映
等或風吹陀羅尼上幢等上唐落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界餓鬼阿鼻羅等惡道之皆悉不
受亦不為罪垢漂汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香燈
燭蓋等衣服瓔珞作諸幢幡旗於四衢道造
窣堵波安陀羅尼合掌恭敬誕遶行道歸命
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利
窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時被分來詣佛所到已以
種種天衣妙花塗香燈燭供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讀
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者

七帀頂礼佛足而作是言我聞如来演說讚
特大力陀羅尼者我常隨逐守護不令侍者
墮於地獄以彼隨順如来言教而護念之
尒時諸世四天大王遶佛三帀白佛言世尊唯
願如来為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先澡浴著新
淨衣日月圓滿十五日持齋請此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病
苦一切業報悉皆消滅地獄苦亦得解脫
諸飛鳥言生命盡之頃聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大悪病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅悪鬼惡道亦得除斷即得
往生善樂世界從此身已後不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終衆
斯悪業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生
禽獸異類之身乖亡者隨身骨以生一化諸

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終衆
斯悪業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生
禽獸異類之身乖亡者隨身骨以生一化諸
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往極樂世界若
常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此
身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一處一切如来悉為演說微妙
之義一切世尊即授其記身光照耀一切刹
土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取
淨土作壇隨其大小方四角作以種種華花
散於壇上燒衆名香右膝著地端坐心常念
佛作恭敬羅尼即在其頂指以大拇指押合掌
當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇
中如雲王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊成共讚言善哉
希有真是佛子即得无礙智三昧得大
菩提心疾成正覺如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄

希有真是佛子即得无礙智三昧得大
菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持
者增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與
善住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持
還於本天授與善住天子尒時善住天子受
此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道苦所得解脫住善提道
增壽九量善大歡喜高聲歡言希有如
來希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天
衆嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣
纓絡微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天
衣及諸纓絡供養世尊遶百千帀於佛前
立踊躍歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂手善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

〃佛在鳩尸那竭國娑羅雙樹
尒時世尊般涅槃時十方國土无数菩
薩大衆悲啼嘆息翁默報頭悉皆如是
至佛所稽首作礼畢訖却坐世尊告曰善
男子者今皆當問正覺滅度多所聆
者為究竟說
尒時他方國土有一菩薩名曰普廣從坐而起
稽首作礼〃　白佛言弟子臨終之日
着已終各　一方國土諸何功德
得往生
佛告普廣菩薩摩訶薩欲願隱念一切衆
生及未來世諸衆生等聞此願生因緣之福欲
令諸聽者皆悉欲而憶說之聞者普廣菩
薩摩訶薩者一切衆生　〃臨終時者亦終者
生東方者　佛号曰入精進菩薩无
数國土　〃　〃終之日願生彼者隨願往
生
佛告普廣菩薩摩訶薩者有男子善女人等
臨終之日願生南方者林利者其佛号曰不
生
佛告普廣菩薩摩訶薩者有男子善女人等
臨終之日願生南方寶林利者其佛号曰
上精進菩薩无数國土莊嚴者臨終時願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩者有男子善女人
等臨終之日願生西南方寶林利者其佛号
臨終之日願生西方華林利者其佛号曰
進菩薩无数國土莊嚴者人臨終願生
彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩者有男子善女人等
臨終之日願生西北方金剛利者其佛号曰一
乘度苦菩薩无数國土莊嚴者人臨終願

臨終一心的北方金剛刹者其佛号曰一
乘度菩薩无缺數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生北方道林刹者其佛号曰行
精進菩薩無缺數國土莊嚴若人臨終願生
彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生東北方青蓮刹者其佛号曰
悲精進菩薩無缺數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生下方水精刹者其佛号曰淨命
精進菩薩无缺數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
命終之日願生上方欲林刹者其佛号曰至
誠精進菩薩无缺數國土莊嚴若人臨終願
彼彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若四衆男女臨終之
日願生十方佛刹土者當洗除身體著鮮潔

彼彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若四衆男女臨終之
日願生十方佛刹土者當洗除身體著鮮潔
之衣燒衆名香懸幡蓋歌詠三寶誦讀尊
經廣為病者說回緣辭謝言辭微妙經義者
空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如
電光不得久停故去色不久辭官歸塚敗精
誠行道可得度苦隨心所願无不獲果
佛又復告普廣菩薩摩訶薩十方妙土遍滿
无窮不可度量諸佛如來所居淨土亦復無
量不可稱數今我於此大衆之中為諸四輩
未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及
佛名号不可稱記略讚少耳普廣菩薩摩訶
薩又白佛言世尊十方佛刹淨妙國土有差別
不佛言普廣無差別也普廣又言世尊何
故經中讚嘆阿彌陀刹七寶諸樹宮殿樓閣
諸願生者皆悉隨彼心中所欲應念而至佛
告普廣菩薩摩訶薩汝不解我意法婆世界
人多貪著信向者少習耶者多不信正法不
能專一心亂思惑實無差別令諸衆生專心
有在是故讚嘆彼國土耳諸往生者悉隨彼

人多貪濁信向者少習聞者多不信正法不能專一心亂無志實無差別令諸衆生專心有在是故讚嘆彼國土願諸往生者悉隨彼願無不獲果

普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終若已終者我今當勸脩諸福業得生十方諸佛刹也佛言善哉普廣菩薩摩訶薩隨意教導十方人也普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當為燒香燈燭明於塔寺中表刹之上懸命過情轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應為脩福願亡者神使生十方无量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪業應隨八難悔功德必得解脫若顧應生又母在異方不得疾生以燈功德皆得疾生无復留難若得生已當為人作福德之子不為耶鬼之所得便種族豪强是故應脩燈功德諸過命者脩行福業至心懺悔代亡者悔過衆罪罪垢即滅為亡者脩福如鉤連人無不獲果譬如世間犯罪之人心中思惟望

者悔過衆罪罪垢即滅為亡者脩福如鉤連人無不獲果譬如世間犯罪之人心中思惟望諸親屬求諸大力救其危厄今日燒香望得解脫為亡者攝其名号脩功德以福德之力緣是解脫亦復如是逢生十方無願不得

普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不行法戒若其命終應墮三塗受諸苦痛其人臨終方欲請試歸命三寶受行法戒悔過罪障發露懺謝改更脩善臨終時聞說經法善師化導得聞法者欲終之日生善心得解脫不佛言普廣菩薩摩訶薩若有男子女人等臨終之時得生此心无不解脫衆善者也所以者何如人負責依附王者責主更長不從求財此辭亦無天帝教敕閻羅除遣及諸五官伺候之神及更恭敬不生惡心緣此福德不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生

普廣菩薩復白佛言又有衆生不信三寶不行法戒或時生信或時誹謗或是父母兄弟親族乖得病苦緣此命終或墮在三塗八難之中受諸苦惱無有休息父母兄弟及諸

[illegible]分終及盡在三塗
[illegible]諸苦出無有休息父母兄弟及諸
[illegible]福不得福不得言普廣為此
[illegible]中多獲一也何故今乎緣其
[illegible]世不信道德故使福德七分獲一若已七
者嚴身之具堂宇宅園林浴池以施三寶
此福家多功德力猶可得拔彼地獄之苦以是
因緣便得解脫憂苦之患長得度脫往生
十方諸佛淨土
普廣菩薩復白佛言若四輩男女善解法藏
知身如幻精懃備習行菩提道未終之時逢
備三七日燈燭明懸幡蓋請召衆僧轉讀
尊經備諸福業得福多不佛言普廣其福
无量不可度量隨心所願獲其果實普廣菩
薩白佛言世尊若四輩男女若臨終時若已
過命是其三日我今亦勸造作黃幡懸著剎
上使獲福德離八難若得生十方諸淨土幡
蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎
都盡至成微塵風吹幡塵其福无量幡一轉
時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報无量

蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎
都盡至成微塵風吹幡塵其福无量幡一轉
時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報无量
燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明得
相見緣此福德拔彼衆生悉得休息
佛告普廣菩薩四輩男女善行齋戒心當專想
請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到
諸塔寺請僧之時僧次供養无別異想其
福家多无量无邊若值羅漢四道果人及大
心者緣此功德受福无窮一聞說法可得生道
無上涅槃佛告普廣及大衆人天龍八部諸
鬼神等各各諦聽思惟吾言我今欲於此大
衆之中說那含長者本昔因緣罪福之事此
大長者居羅閱祇國慳悋仁義飢窮之者涉
門婆羅門諸求索者悉欲供養无所遺惜父
母大慳无供養心長者有緣行至他方晨朝
澡洗著衣結束已畢跪拜父母及手白言今
有緣事往至他方有少財物分為三分一分供
養供給父母一分珍寶施諸沙門及貧乏者
餘有一分自欲持行父母言受於兒行後備

有緣事往至他方有少時物分為三分一分供
養供給父母一分孫賓施諸沙門及貧乏者
餘有一分自欲持行父母言受於兒行後脩
諸福德若有人來從求索者悉當施與於是
長者便辭父母遠至他方如是去後父母耶
見無念子心婆羅門沙門及貧乏者往從乞
匄慳貪耶見无施與心子行去後若干日數
應還到舍父母計其應還歸家往到市所
取猪羊骨頭歸賣亦葉菜雜設持殺家中
那舍長者從遠方還見其父母歡喜无量接
足礼拜問訊起居父母亦復歡喜踊躍語那舍
言我於汝行後為汝設福沙門婆羅門國中
孤老貧窮乞者以汝財物悉施與之兒聞設福
布施貧乏心大歡喜又語兒言我亦復請諸
沙門設福如意今日家中草穢狼藉猶未掃
除兒見狼藉相貌如是信其父母為設福德
倍復歡喜踊躍无量久後之間父母衰老得
諸病苦便就後世那舍即便殯殺尸骸安置
粗畢從父母命終轉讀尊經炷香礼拜歌詠
讚嘆無一時癡貪于三七經聲不絕作是思惟
我父母在世極憂念我多脩福德今我又復

諸病苦便就後世那舍已便殯殺尸骸安置
粗畢從父母命終轉讀尊經炷香礼拜歌詠
讚嘆無一時癡貪于三七經聲不絕作是思惟
我父母在世極憂念我多脩福德今我又復
請諸聖衆想我父母緣此功德我應往生十
方刹土供養恭敬面見諸佛
於是那舍怎得重病奄便欲死唯心下暖家
中大小未便殯殺至七日後乃得稱解家中問
言那舍長者病苦如是本死今蘇從何而
來長者那舍語其家言我數日中善神將我
示以福堂無極之樂又到地獄罪不經歷眼
中所觀唯苦痛耳今我又見餓鬼住家所生
父母在中受苦見我來者悲號懊惱歡求免
脫不能得出我思父母在世之時大脩福德
意謂生天而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱那
舍長者說此語已向其家中懊惱流淚我今
家中當作何方功德之力拔我父母使得解
脫那舍長者又自思惟我父母昔病苦之時
大脩福德欲終未終及命終已墮餓鬼時明轉
經行道慕戒一心乃至三七未曾懈癡而今

家中當作何方功德之力拔我父母使得解
脫那舍長者又白思惟我父母首病苦之時
大備福德欲終未終及命終已拔地獄時
經行道路一心乃至三七未曾懈怠而今
父母而便生此罪苦地獄必當有意使閻羅
王及諸者宿者言我不了此深妙之事
可往諸聞佛世尊也於是長者便往到佛所
頭面作礼胡跪合掌而白佛言欲有疑請惟
願世尊慈愍不惜佛言使說長者那舍說偈
因緣父母在世常備福德及命終後為供三
七至長者畢訖言生天而更墮在地獄中已
聞者宿者宿不了今故聞佛為我疑緣我
重病閉使欲死七日乃蘇善神將我經歷地
獄靡不周遍以是因緣得見父母在苦劇地
備福如此而更墮罪不解脫以今故聞佛唯
願世尊解釋我疑備何福業令我父母解脫
厄難不遭苦惱得生天上封受自然快樂
無極得涅槃道

佛語長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行
往至他方留財寶物與汝父母令汝父母備
諸福德父母所見敗誑於汝實不備福妄

無極得涅槃道

佛語長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行
往至他方留財寶物與汝父母令汝父母備
諸福德父母所見敗誑於汝實不備福妄
言為備諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者前
佛神口所說疑惑永除作如是言我之過
非父母各即於佛前代其父母悔過此罪
慳貪之咎長者父母於彼地獄小得休息諸
諸長者我今借汝天眼使汝得見父母休息
長者於是承佛威神見其父母皆得休息鄰
舍長者又白佛言今者又當作何福業使我
父母解脫彼苦佛語長者今請諸聖衆於唐
三月行道欲見可還家中作百味飲食之具
種種甘美以好淨器成持供養及好衣服種
種華香金銀珠寶雜碎供具以施於僧令
汝得福使汝父母解脫此難不復受苦餓鬼於
地長者那舍即如佛言還家供辦不違尊教
作供養已緣此生天封受自然快樂汝今
欲見汝父母所生宮殿更不令更以威神力令
[illegible]

[illegible]

父母生在天上諸天娛樂自在隨意無復罪

礙但告聞合罪福如是不可不信如長者眼

所見心所聞故言自作自得非天與人如長者

父母雖在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受罪

甚重不可具說長者父母其罪輕者有小

福德扶接使令長者備福竟于三七於諸餓

鬼受罪輕也所以然者前章中言善人在世

不識三寶不備齋戒无善師教遇命已後見

弟父母親屬知識為其備福七分之中為獲

一也是故長者父母有罪雖在地獄餓鬼之

中受罪輕者修備福故七分獲一今備福德

供養衆僧以是因緣解脫衆難故得生天佛

告普廣菩薩摩訶薩若人未終臨終之時若

已終竟又是終日父母親族知識朋友為命

終者備諸福業齋戒一心洗浴身體著鮮潔

之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛号

別以華香供養諸佛可得解脫憂苦之患

得昇天上入涅槃道

終者備諸福業齋戒一心洗浴身體著鮮潔

之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛号

別以華香供養諸佛可得解脫憂苦之患

得昇天上入涅槃道

佛告普廣菩薩摩訶薩若人未終時礼拜十方

諸佛命終之人所生之處常得值佛千劫万

劫億万劫數重罪之殃無不得脫亦復當為

說是灌頂無上章句三世諸佛天中之天各

皆順本三世如來說是無上總持章句普廣

菩薩摩訶薩汝當諦聽我今為汝及一切衆

生諸病苦者若其臨終者已終者復是終日

聞此章句所生之處當得見佛不墮八難速

於悉達於是世尊在大衆中宣說諸佛無上

章句即作偈頌而說之曰

波利富羅那　迦利三博陀　迦舍尼羅佉　摩訶毗羅訶

伽帝三博陀　毗陀摩伽帝　摩訶伽利波　波帝婆羅陀

婆羅婆伽提　鞞羅利富那　阿利那迦摩　摩訶毗波提

帝梨毗波伽　鞞羅波伽帝　鞞帝三博陀　摩訶三博陀

阿陀摩羅尼　阿梨摩多羅　毗波三博陀　達尼佉羅他

佛語普廣菩薩摩訶薩是為灌頂无上章句

必定不二解除正者無量罪厄令遇命者得

阿陀摩羅已　阿耨[illegible]　[illegible]　達磨佉羅他
佛語普賢菩薩摩訶薩是為灌頂无上章句
必定不二解除三者無量罪厄令過命者得
生天上隨心所願往生十方此大章句真實
之言在所生處常見十方微妙淨土若在世
時應當受持如是章句齋戒一心為過命者
七日七夜受行八禁長齋菜食礼敬十方諸
佛世尊當發大願誓我獲得僧那僧涅諸衆
生輩使回無上正真大道
尒時世尊說是語已告諸大衆菩薩男子善女
人等及天龍八部一切鬼神汝等衆皆聞說
十方淨佛國土復聞說是那含長者回緣罪
福生信心不善廣善薩復從坐起白世尊言
說是十方諸佛淨土無量功德莊嚴快樂復
得聞是那含回緣世尊又說衆事回緣菩薩
大衆踊躍无量世尊說是多所利益後世衆
生緣此解脫以為軌則不復貪悋滯生之物閒
此經言但生施心無所受惜隨意施與有
迎者便是國土豐饒施心平等如是漸漸積
功累德悉成佛道

生緣此解脫以為軌則不復貪悋滯生之物閒
此經言但生施心無所受惜隨意施與有
迎者便是國土豐饒施心平等如是漸漸積
功累德悉成佛道
菩廣菩薩摩訶薩又白佛言若四部男女
欲脩學是淨土灌頂經典有衆事行得
此經法佛言菩廣有十二事可得脩學是經典
也一者不信九十五種邪見之道二者堅持禁
戒至終不犯三者慧學禪定教示學者四者
忍辱不瞋見惡不惱五者常樂布施慈念孤
老六者常懃精進晝夜不懈七者善行來
出入朝拜塔像及諸尊長八者舍集
衆人為住唱導菩得信心九者不貪世榮衣
服飲食資生之物常好善行依四依法十者行
此法時無所悔望但欲利益諸衆生輩不
於其中悋人利養十一者至終不諂耶命自
活十二者行此法時不悋富豪樂之人有
善求者等心善之施有異想是為十二正化
之事菩廣聞此心大歡喜我當來行至終不
犯佛說經竟是諸大衆九下歡喜阿難回從
坐起演說法竟當何名之佛語阿難此經名

[illegible]等心者之名[illegible]是為十二分教化
之事普廣聞此心大歡喜即[illegible]行全修不
已佛說經竟是諸大衆无不歡喜阿難因從
坐起偏袒說法竟當何名之佛語阿難此經名
為普廣所聞十方淨土隨願往生亦名那含
羅福因緣經又名灌頂無上章句佛說是經已
四衆人民天龍八部聞佛所說作礼奉行

普賢菩薩勸發品第

[illegible]王名無若百千眷屬
威德迦樓羅王大身迦樓羅王[illegible]
王如意迦樓羅王各[illegible]若千百千眷屬俱奉
提希子阿闍世王與若千百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎
為諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法
佛所護念佛說此經已結跏趺坐入於无量
義處三昧身心不動天雨曼陀羅華摩
訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而
散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時
會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人及諸小王轉輪聖王諸大衆得未曾有
歡喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相
光照東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻
獄上至阿迦尼吒天於此世界悉見彼
土諸菩薩及諸佛所說法亦見彼
土諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天

生又見彼土諸佛友聞諸佛所說經法
并見諸比丘比丘尼及優婆塞優婆夷諸菩
薩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣
種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛
般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七
寶塔今時彌勒菩薩作是念今者世尊神
神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于
三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能
答者復作此念是文殊師利法王之子已曾
親近供養過去无量諸佛必應見此希有之
相我今當問今時比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通
之相今當問誰今時彌勒菩薩欲自決疑
又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言
以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于
東方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌
勒菩薩摩訶薩重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　旃檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有

以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億方
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　修種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　久千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金剛諸珠　以用車乘
寶轎輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　幢幡布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王

綱編華蓋 幢幡布施 復見菩薩 身內手足
及妻子施 衣服上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿妻妾
剃除鬚髮 而披法服 或見菩薩 而作比丘
猶愛閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見菩薩 常處空閑
深禪解定 得五神通 又見菩薩 安隱合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以無量喻 為衆講法 教樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 住壁宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗懈廢
經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵撾打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 久處靜屬 親近智者
心除亂 攝念山林 億千万億 以求佛道
或見菩薩 銷鑠飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千分億種 栴檀寶塔 妙好具 施佛及僧

名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千分億種 栴檀寶塔 妙好具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說解滅法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
二塔廟 各千種諸 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欣仰 瞻仰及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此界小緣
文殊當知 四衆龍神 觀察仁者 為說何等

佛生道場　所得妙法　爲欲說此　爲當授記
示諸佛土　衆會嚴淨　及見諸佛　此事小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　爲說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士菩薩等言　如我惟忖今佛世尊欲說
大法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法
義諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞故
斯光已即說大法故當知今佛現光亦復如
是欲令衆生成佛道故現斯瑞善男子如過去无量无邊不可思
議阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相爲求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣
爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名
日月燈明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
佛亦以二字号日月燈明又同一姓姓頗羅
隋弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其家後

佛亦以二字号日月燈明又同一姓姓頗羅
隋弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其家後
佛未出家時有八王子一名有意二名善意
三名无量意四名寶意五名增意六名除疑
意七名響意八名法意是八王子威德自在
各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
淨梵行皆爲法師已於千万億佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所

聲不問遍知今所見是誦佛土弥勒當知余
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有歎知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日燈明佛旋三昧起告妙光菩薩言大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈倦日月燈明佛於
六十小劫說是經已即於梵天沙門婆
羅門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成者名曰然燈八百弟子中有
一人号曰求名貪著利養唯復誦讀諸衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種

佛道其最後成者名曰然燈八百弟子中有
一人号曰求名貪著利養唯復誦讀諸衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根過緣故得值无量百千万億諸佛
供養恭敬尊重讚歎弥勒當知余時妙光
菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念余
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言
我念過去世无量无數劫有佛人中尊号曰日月燈明
世尊演說法度无量衆生无量億菩薩
佛來求佛慧皆悉親近承事
時佛說大乘經名無量義於諸大衆中而為廣分別
佛說此經已即於法座上跏趺坐三昧名無量義處
天雨曼陀羅華天鼓自然鳴諸天龍鬼神供養而為
一切諸佛土皆悉大震動佛於眉間光現諸希有事
此光照東方八千佛土亦一切衆生生死業報處
有見諸佛土以衆寶莊嚴瑠璃頗梨色斯由佛光照
及見諸天人龍神夜叉衆乾闥婆阿修羅各供養其佛
又見諸如來聞號成佛道身色如金山端嚴甚微妙
如淨琉璃中內現真金像世尊在大衆敷演深法義
一一諸佛土聲聞衆无數由佛光所照悉見彼大衆

又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆無數　由佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行慈忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心靜不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法皆滅相　各於其國土　聞法求佛道
今時四部衆　見月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　憐愍諸衆生　令妙光轉法
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　奉持佛法藏　令衆歡喜已　尋即於是日　告於大人衆
諸法實相義　已為汝等說　我今於此處　當入於涅槃　汝一心精進
當離於放逸　諸佛甚難值　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷怖懼　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德成菩薩　於无滅實相
心已得通達　其次當作佛　號曰光淨身　亦度无量衆
佛此亦滅度　如芥子火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復如精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經

佛此亦滅度　如芥子火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復如精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　號曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　號之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　號名曰娑羯　劫名大莊嚴　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸來三業心　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

今時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切
聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近
百千萬億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜

聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近
百千萬億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜
所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種
因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆
生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就乃至有
如是相如是性如是體如是力如是
如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究
竟等
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛法久遠　一切聚生類　无能知佛者
十方諸佛衆　无能測量者　人非諸聲聞
及諸學佛道　所行菩薩道　亦深復難知
無漏諸羅漢　其最後身者　亦不能測佛
如是諸聲聞　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸聲聞衆等　無有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
假使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　聲聞辟支佛　利智無漏最後身
亦滿十方界　其數如行林　斯等共一心　於億无量劫
極思惟巧智　莫能知少分　新發意菩薩　供養無數佛
通達諸深義　又能善說法　如智慧所等　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　是諸不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我今脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　亦以三乘教　衆生處處著　引之令得出
今時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚深

丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗知
四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何緣
殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解
之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四
衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力無畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　無能發問者
我意難可測　亦無能問者　無問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　無漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道

114

佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會無數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊　唯說願勿慮　是會無量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿脩
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
無上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會無量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

115

皆一心合掌 瞻仰佛顏 而說偈言 我等千二百 及餘衆佛者
願為此衆說 惟願不見棄 世尊聞此法 則生大歡喜
今時世尊告舍利弗 汝已殷勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之 吾當為汝分別解說
說此話時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人者即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證
謂證有如此失是以不住世尊默然而不制止
今時佛告舍利弗 我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂
欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於

云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛
以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗諸
佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是
諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍
利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟
皆得一切種智舍利弗現在十方无量百千
万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆生
是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之

言辭而為衆生演說諸法皆是一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利
弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸
佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁
見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢
重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿
羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人何以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解其
義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決

信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解其
義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決
了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛
如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於其有漏
諸惜其缺失　是小智已出　衆中之糠糠　佛威德故去
斯人堪任德　不善度是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說諸多經　如此及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優婆提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　未世成佛道
以深心念佛　備持淨戒故　此等聞得佛　大喜心充遍身

我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟利根 無量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 未世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 如此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於夢中 皆成佛元疑 十方佛土中 唯有一乘法
無二亦無三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證無上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 決不輕於人 漸漸修習已 皆當成佛道
歸佛於十方 而獨無所畏 我以神通力 現無量身 無明煩惱世間
無量衆所尊 為菩薩說佛 令聞佛智者 我本立誓願
欲令一切衆 如我等無異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遊衆生 童蒙以佛道
無智著癡亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾修善本
隨著於五欲 愛網所纏縛 以諸欲因緣 墮墮五惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
等德少福人 衆苦所逼迫 入邪見網林 若有若無等
依止此諸見 具足六十二 深著堅固法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字

等德少福人 衆苦所逼迫 入邪見網林 若有若無等
依止此諸見 具足六十二 深著堅固法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人衆度 是故舍利弗 我以諸方便
說諸菩薩道 本生之所緣 以法喜自恣 令無量衆生
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 未世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆當除疑惑 諸佛語無異 唯一無二乘
過去無數劫 無量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無量方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆當成佛道 化無量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人所宗仰 深心之所欲
更以異方便 開示第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持式戒等 忍辱精進等 禪定智慧等 種種諸福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 於佛舍利者
如是大諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 於佛舍利者
起無數種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 珍奇於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水
木皮并餘殿 樹枝於塔上 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻畫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 銅赤白鍮 白鑞及鉛錫 鐵木及泥土

若人為佛故　建立諸形像　刻畫成妙相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及泥土
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大慈心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度無量衆生　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香伎樂　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴瑟箜篌　種種妙音　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唱頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見無數佛
或有人礼拜　或但合掌　乃至舉一手　或但小低頭
以此供養像　漸見無量佛　自成無上道　廣度無數衆
入無餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數無有量
是諸如來等　隨方便說法　一切諸如來　以無量方便
度無諸衆生　入佛無漏智　若有聞法者　無一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普願令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘

諸佛本誓願　我所行佛道　普願令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便隨宜說　皆令得歡喜　令利智者知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如牦牛愛尾　以貪愛自蔽　盲冥無所見
不求大勢佛　及具斷諸法　深入諸險道　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大慈心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
令諸諸梵王　及諸天帝釋　觀世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
故法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘

今將諸梵王 及釋天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 來至佛所 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
故法不信故 墮於惡道中 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉快快說
第一之導師 得是无上法 隨順一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為菩薩故 舍利弗當知 我聞是諸法
一味相解脫 喜稱為无佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 所樂說法處
[illegible] 不可以言度 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛智者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 是法開示演
我即作是念 百千劫世來 為五比丘說 今乎未來世
舍利弗當知 但以小智人 著相憍慢者 不信是法故
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道

舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不信是法故
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 無量億劫難 久修菩薩道 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 無聞是法者 則人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我是諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化菩薩故 无聲聞弟子
汝等舍利弗 皆當成佛道 當知是經法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 輕法墮惡道
有聞佛壽長 若遇諸菩薩 當為聲聞者 度無漏一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便方便 隨宜而說法
其不習學者 不解彼所為 此等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復餘憂惑 心生大歡喜 自知當作佛

S-7945 19/151C7~10

斯二四八六號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

生烏鵲從來黑鵲從來白人天本堅畫生本
擬白非洗成黑非染造從八万劫无復改移
今蓋此形亦復如是而我本來不見菩提若
何更有成菩提事當知今日一切物象皆本
无因由此計度正遍知墮落外道惑菩提
性是則名為第一外道立无因論

阿難汝三摩地中諸長男子既明正心應不
別復清淨類本覺彼無清常稱无作因常
者是計度者是人墮入四遍常論一者是人
常心續續不衰无因備習能知二万劫中有
者衆生所有生滅成壞備歷不曾散失計以
為常二者是人窮四大无四性常住備習能
知四万劫中十方衆生所有生滅成壞體性
曾散失計以為常三者是人窮盡六根未都
无變心意識中本无由衰性常恒故備習能
知八万劫中一切衆生備歷不失本來常住
常住無計以為常四者是人既盡想无生
理受无滅心運轉生滅想心各已永滅理中
幽然成不生滅因心所度計以為常由此計
常正遍知墮落外道惑菩提性是則名為
第二外道立遍常論

然成不生滅由心所度計以為常由此計
度必為無因無緣外道感著性是則名為

第二外道立無常論

又三摩地中諸善男子堅凝正心毫不得使
心寄生類本觀彼無清常擾動元於內他此
計度者是人墮入四有邊論一者是人心計
此者是人觀為我心遍十方眾法悉以為
我神我從是生計我遍十方凝明不動一
切眾生於我心中自然自死則我心性為之
為常彼生滅者真是常性二者是人不觀其
心遍觀十方性沙門見動搖變名為變
是常性動搖變名為變

我心精細微密猶如微塵流轉十方性是移
改無令此身即生即滅其不壞性名我性
常一切是生從我流出名是常性四者是人
觀落空見行陰行陰常流計為常性色
觀奇今已滅空名為是常由此計度一分
是常一分常彼墮落外道感著性是則名
為第三外道一分常論

又三摩地中諸善男子堅凝正心毫不得使
寄生類本觀彼無清常擾動元於知見中生
生類本觀彼無清常擾動元於知見中生
變者是人墮入四有邊論一者是人心計

又三摩地中諸善男子堅凝正心毫不得使
寄生類本觀彼無清常擾動元於不住中生
度者是人墮入四有邊論一者是人心計
生元流用不息計遍未者名為有邊計斷滅
心名為是邊二者是人觀八方動則見眾生
八方動者斷見開見變名為是邊有
眾生變名為有邊三者是人計我遍知待是
邊性彼一切人觀我知中我常不知彼之知
性名彼不得是邊之心但有邊性四者是人
常行陰空以其所見心路等度一切眾生一
身之中計其滅時平生平滅明其世界一切
所有一平等邊一平是邊由此計度有邊是
邊墮落外道感著性是則名為第四外道
立有邊論

又三摩地中諸善男子堅凝正心毫不得使
寄生類本觀彼無清常擾動元於知見中生
計度者是人墮入四種無倒不死矯亂邊計
度論一者是人觀變化元見是滅家名之為
變見相續變名之為性見所見變名之為生
不見見名之為滅相續之四性不斷變名之
為清正相續中中所轉變名之為滅各各生
變名之為有等等正遍一切變名之為元以理都觀

為增廣綱鑑中中所謂無名之為滅各各生
業展之為有乎乎亡道者之謂无以理都觀
明心別見看來法人來問其義答言我今示
生示滅示滅示无示滅於一切時皆亂
其語令彼有人遭失章句二者是人非觀其
心不見後問无得證有人來問作答一字
無言其見除无之餘无所言說三者是人非
觀其心各各有業因有緣證有人來問作答
一字但言其是除是之餘无所言說四者是
人有見無見其境故說其心亦說有人來問
答言有是亦是亦不是亦非不是亦非有一
切無見無答問故由此計度妄說乱業无堅固
外道亦言其性是則名為第五外道四無倒
性不見滅說是計度論

第六摩地中論善男子彼諸正心魔不得便有
生滅本觀故無清常無為之見於无生計度
生滅本觀故無清常無為之見於生計度
者是人墮入无根有相分心無相分心
身去色是或或見我圓合處國土去我有色
或能有無量我迴復去色為我或復我依行
中綱鑑云元在色皆計度言无後有相如七
循環有十六綱從此意計果竟煩惱無量言

為增廣綱鑑中中所謂無名之為滅各各生
業展之為有乎乎亡道者之謂无以理都觀
明心別見看來法人來問其義答言我今示
生示滅示滅示无示滅於一切時皆亂
其語令彼有人遭失章句二者是人非觀其
心不見後問无得證有人來問作答一字
無言其見除无之餘无所言說四者是
觀其心各各有業因有緣證有人來問作答
一字但言其是除是之餘无所言說四者是
人有見無見其境故說其心亦說有人來問
答言有是亦是亦不是亦非不是亦非有一
切無見無答問故由此計度妄說乱業无堅固
外道亦言其性是則名為第五外道四無倒
性不見滅說是計度論

第六摩地中論善男子彼諸正心魔不得便有
生滅本觀故無清常無為之見於无生計度
生滅本觀故無清常無為之見於生計度
者是人墮入无根有相分心無相分心
身去色是或或見我圓合處國土去我有色
或能有無量我迴復去色為我或復我依行
中綱鑑云元在色皆計度言无後有相如七
循環有十六綱從此意計果竟煩惱無量言
或能有無量我迴復去色為我或復我依行
中綱鑑云元在色皆計度言无後有相如七
循環有十六綱從此意計果竟煩惱無量言
其色是或或見我圓合處國土去我有色
又三摩地中論善男子彼諸正心魔不得便
常生滅本觀故無清常無為之見於行陰中兼
受想識變計有无日體相故是人墮入无後俱
非起滅倒論色受想中見有非有行是識內

受想滅，雙計有无，自體相破，是人墮入无為供
非起無倒論已受想中見有非有行悉滅內
觀无不无如是循環窮盡蓋尽八供非細隨
得一解皆言无為有相无相又計離行性悉
說坎心發五陰有无供詩空宗失指由此計
度无為供養除蓋皆无可道故墮落路遠
或善提性是圓后為事八外道五陰中无
為供非心無倒論
又三界地中諸善男子發菩心魔不得便
消生滅本觀元於後為生計
度者是人墮入七滅論或計生滅元於生
滅或計生滅無常滅或無常滅或計生滅
窮盡七除無常滅或已无復由此計度无
為斷滅隨落外道或著提性是倒名為事九
外道五陰中无為所滅心無倒論
又三界地中諸善男子發菩心魔不得便
消生滅本觀於無清淨元於後為生計
度者是人墮入五陰無倒或以決不為四轉係
觀見圓明無漏菩提或以初禪性无受故或
以二禪心无會故或以三禪拈花隨故或以

四料揀簡第二之不受輪迴生滅性故達有漏

以二禪心无會故或以三禪拈花隨故或以
四料揀簡第二之不受輪迴生滅性故達有漏
天作无為圓覺安隱為除淨体加是循環
五蓋究竟由此計度五現涅槃墮落外道感
善提性是圓后為第十外道五陰中五種
涅槃心無倒論
阿難如是諸善男子行陰用心交
平故現前恰聚生種是不自忖量是此現前
以生為滅等言登聖大安語或墮无間微塵
者如須彌聚心於我滅故得示涅槃法是令
衆生覺了新覺无令心魔得起深厚障礙
諸消息非是教其身心用覺真覺於无上道
不達故為令心新得少為足作大覺王清
淨涅槃指
阿難故善男子備三摩提行蘊盡者諸世間
性無清接動同分生滅然隨製既細經紐
補特伽羅細素深厚感應隱絕於涅槃天資
明悟如鳥飛雲隱顧策方已有精色六根空
靜无復馳逐內陰明入无所入深達十方
十二種類受命无由觀面執无諸類不長於
十方等已攝其用精至不既發觀生滅此則

明悟如鷄後雪皆顧衆方已有清色六根空
靜光澤能是內內隱明入光所入深達十方
十二種類受命光曲觀曲執光諸類不著於
十方界已獲其間精色不沉於幽空於此間
名為識蘊區宇著於群類已獲同中銷者六
門合開成就見聞覺解等用清淨十六世界
及與身心如來藏內外明徹名識蘊盡
是人財物越越今同觀其所由因衆生業
銷妄想以為其本　世尊
阿難當知是善男子常修行空於識蘊
識生滅覺滅滅覺滅滅覺滅滅覺滅
合開示其中發明覺滅覺滅覺滅

須食其食須飲其飲須衣其衣須
華香其華香須燈燭其燈燭須床榻其床榻須卧具其卧具須醫藥
醫藥須供養其供養須資其資須侍者其侍者須
從衆須伴侶其伴侶隨其所須種種資具欲
令利子有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
而以修行般若波羅蜜多為上首易修備習其
身無量清淨作儀容端嚴有情亦令備習如是
作儀令速圓滿復次令利子有菩薩摩訶薩
乘於六種波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常
為上首易修備習其身無量清淨復次令
有情亦令備習如是安忍令速圓滿復次令
利子有菩薩摩訶薩乘於六種波羅蜜多而
以精進波羅蜜多常為上首易修備習其身
備行一切善法勤諸有情亦令備習如是精
進令速圓滿復次令利子有菩薩摩訶薩乘
於六種波羅蜜多而以靜慮波羅蜜多常為
上首易修備習其一切勝奢摩他勤諸有
情亦令備習如是勝定令速圓滿復次令利
子有菩薩摩訶薩乘於六種波羅蜜多而以

情亦令漸習如是勝定令速圓滿復次舍利
子菩薩摩訶薩住七種波羅蜜多而以
般若波羅蜜多常為上首易得備習具備一
切聲聞獨覺菩提清淨有情亦令備習如是勝慧
令速圓滿
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多方便善巧化身如佛地獄傍生鬼界
若人若天隨其類音為說正法令獲殊勝
利益安樂復次舍利子有菩薩摩訶薩安住
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多化
身如佛遍至十方殑伽沙等諸佛世界為諸
有情宣說正法供養恭敬尊重讚歎諸佛世
尊於諸佛所聽聞正法嚴淨佛土周覽十方
最勝佛土微妙淨相而便自起最極庄嚴清
淨佛土於中安處一生所繫諸大菩薩令速
證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩
薩摩訶薩備行布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好
圓滿庄嚴諸根猛利最勝清淨衆生見者無
不愛敬起清淨心用勸導隨其根欲令漸
證得三乘涅槃如是舍利子菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多應學清淨身語意業復

證得三乘涅槃如是舍利子菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多應學清淨身語意業復
次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多雖得諸根最勝明
利而不恃此自重輕他復次舍利子有菩薩
摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地恒住
施戒波羅蜜多於一切時不隨惡趣復次舍
利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不
退轉地常不捨離十善業道復次舍利子有
菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多作轉輪王
成就七寶以法教化不以非法安立有情於十
善道亦以財寶施諸貧乏復次舍利子有
菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多受多百千
轉輪王報值遇無量百千諸佛供養恭敬尊
重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶
薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常為聲聞獨覺有情作法照明亦持此
明常以自照乃至無上正等菩提此法照明
曾不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣
於諸佛法常得現起是故舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多於身語意三有所
業無不皆起

訶薩備行般若波羅蜜多於身語意三有罪
業無容暫起
尒時舍利子白佛言世尊云何名為諸菩薩
摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業佛
告具壽舍利子言舍利子若菩薩摩訶薩能
生念此是身我由此故而起身業此是語我
由此故而起語業此是意我由此故而起意
業舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身
業有罪語業有罪意業又舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多不得身及身業不
得語及語業不得意及意業又舍利子若菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多得身語意及
彼業者便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧
之心若起此心不名菩薩摩訶薩是故舍利
子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多能
令者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩備
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
起身語意三種嚴重無有是處何以故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨
一切身嚴重故能淨一切語嚴重故能淨一切
意嚴重故尒時舍利子白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩能淨身語意三種嚴重佛告具

意嚴重故尒時舍利子白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩能淨身語意三種嚴重佛告具
壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩備行六
種波羅蜜多不得身及身嚴重不得語及語
嚴重不得意及意嚴重如是舍利子諸菩薩
摩訶薩備行六種波羅蜜多能淨身語意三
種無重又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心
常樂受持十善業道下乃至夢中不起猶覺
心於諸有情恒起慈心厭捨其業恒起悲心
欲濟其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩
能淨身語意三種嚴重利樂有情心力勝故
獲殊舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道尒
時舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶
薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩
薩摩訶薩備行六種波羅蜜多不得身業及
身嚴重不得語業及語嚴重不得意業及意
嚴重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜
多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多
不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不
得解脫不得解脫覺不得菩薩不得如來舍利
子是名菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提

得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利
子是名菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提
道於一切法皆不得故

復次舍利子有菩薩摩訶薩行布施淨戒
安忍精進禪定般若波羅蜜多起菩提道無
能制者舍利子白佛言世尊何緣菩薩
摩訶薩行六種波羅蜜多起菩提道無能
制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩
訶薩行六種波羅蜜多時不著色不著受
想行識不著眼處不著可見有色身意處不著
色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳
界不著鼻界不著舌界不著身界不著意界
不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼
觸不著可見有色身意觸為緣所生諸受不
著地界不著水火風空識界不著因緣不著
等無間緣所緣緣增上緣及從緣生法不
著無明不著行識名色六處觸受愛取有生
老死憂悲苦惱不著布施波羅蜜多不著
淨戒安忍精進禪定般若波羅蜜多不著內
空不著外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本

空不著外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空不著真如不著法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不著四念
住不著四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不
著四靜慮不著四無量四無色定不著八解
脫不著八勝處九次第定十遍處不著空解
脫門不著無相無願解脫門不著一切陀羅
尼門不著一切三摩地門不著無量地不著
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著
六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不著
三十二大士相不著八十隨好不著無忘失
法不著恒住捨性不著一切智不著道相智
一切相智不著預流果不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不
著諸佛無上正等菩提舍利子由是緣故諸
菩薩摩訶薩行六種波羅蜜多增長熾盛

菩薩摩訶薩行六種波羅蜜多增長滿足
趣菩提道無休制者
復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般若波羅
蜜多速能圓滿一切智智成熟智故關閉一
切險惡趣門不受人天貧窮下賤諸根具足
形貌端嚴世間天人阿素洛等咸共尊重於
飲供養命終時舍利子白佛言世尊何等名為
是菩薩摩訶薩所成勝智佛告具壽舍利子
言舍利子是菩薩摩訶薩成此智故普見十
方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺
普聞彼佛所說正法等見彼一切聲聞菩
薩僧等亦見彼土清淨功德莊嚴之相舍利
子是菩薩摩訶薩成此智故不起世界想下
起如來想不起正法想不起菩薩想不起聲
聞想不起獨覺想不起自想不起他想不起
佛土想又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故
雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多
雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而
不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩由此智故雖住內空而不得內
空雖住外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空而不得外空乃至
無性自性空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住
真如而不得真如雖住法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界而不得法界乃至不思議界
諸菩薩摩訶薩由此智故雖備四念住而不
得四念住雖備四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖
道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住菩提
而不得菩提雖住集滅道聖諦而不得集
滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖備四
靜慮而不得四靜慮雖備四無量四無色定
而不得四無量四無色定諸菩薩摩訶薩由
此智故雖備八解脫而不得八解脫雖備八
勝處九次第定十遍處而不得八勝處九次
第定十遍處諸菩薩摩訶薩由此智故雖備
空解脫門而不得空解脫門雖備無相無願
解脫門而不得無相無願解脫門諸菩薩摩
訶薩由此智故雖備一切陀羅尼門而不得
一切陀羅尼門雖備一切三摩地門而不得

訶薩由此智故雖備一切陀羅尼門而不得一切陀羅尼門雖備一切三摩地門而不得一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無量地而不得無量地雖離垢地乾慧地焰慧地無難勝現前地遠行地不動地善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地諸菩薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得五眼雖修六神通而不得六神通諸菩薩摩訶薩由此智故雖備佛十力而不得佛十力雖備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖修三十二大士相而不得三十二大士相雖修八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法雖備恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩訶薩由此智故雖備一切智而不得一切智雖備道相智一切相智而不得道相智一切相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖備一切菩薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖備諸佛無上正等菩提而不得諸佛無上正等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智

諸菩薩摩訶薩由成此智速能圓滿一切佛法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取以一切法自性空故

復次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼尒時尒利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見五百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見中千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界舍利子是為菩薩摩訶薩得淨肉眼

舍利子是為菩薩摩訶薩得淨肉眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆天天天眼所見亦如實知能見一切三十三天夜摩天觀史多天樂變化天他化自在天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見一切梵輔天梵會天大梵天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光天天眼所見亦如實知能見一切少光天無量光天無光淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所見亦如實知能見一切心淨天無量淨天遍淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無繫天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無繫無著天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無量廣果天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無熱天善現天善見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子

菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無繫天天眼所見亦如實知能見一切無熱天善現天善見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子是為菩薩摩訶薩得淨天眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨慧眼佛告具壽舍利子諸菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若有漏若無漏不見有法若無為不見有法若有為若有罪若無罪不見有法若離染若清淨不見有法若有色若無色不見有法若有對若無對不見有法若過去若未來若現在不見有法若次第若緣色果繫若無色果繫不見有法若善若不善若無記不見有法若見所斷若修所斷若非所斷不見有法若學若無學若非學非無學乃至一切法若自性若差別都無所見舍利子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不

學乃至一切法若自性若差別都無所見舍利
子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法作見
非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不
識舍利子是為菩薩摩訶薩得淨慧眼
舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨法眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨法眼然如實知諸佛軍
種種差別謂如實知此是隨信行此是隨法
行此是無相行此是無願行此是無願
又如實知此由空解脫門起五根由五根起
無間定由無間定起解脫智見
永斷三結得預流果菩薩起所見系縛取蓋是
謂三結復由初得備道薄欲貪瞋得一來果
復由上品備道盡欲貪瞋得不還果復由增
上備道盡五順上分結得阿羅漢果色貪無
色貪無明慢掉舉是謂五順上分結又如實
知此由無相解脫門起五根由五根起無間定
由無間定起解脫智見由解脫智見永斷
三結得預流果復由初得備道薄欲貪瞋得
一來果復由上品備道盡欲貪瞋得不還果
復由增上備道盡五順上分結得阿羅漢果
又如實知此由無願解脫門起五根

復由增上備道盡五順上分結得阿羅漢果
又如實知此由無願解脫門起五根由五根
起無間定由無間定起解脫智見
見永斷三結得預流果復由初得備道薄欲貪瞋得
一來果復由上品備道盡欲貪瞋得
不還果復由增上備道盡五順上分結得阿
羅漢果又如實知此由空解脫門起五根
由五根起無間定由無間定起解脫智見
由解脫智見永斷三結得預流果復由增上備道盡五順上
分結得阿羅漢果又如實知此由空無願解脫
門起五根由五根起無間定由無間定起
解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果
復由初得備道薄欲貪瞋得一來果復由上
品備道盡欲貪瞋得不還果復由增上備道
盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由
無相無願解脫門起五根由五根起無間定
由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三
結得預流果復由初得備道薄欲貪瞋得一
來果復由上品備道盡欲貪瞋得不還果復
由增上備道盡五順上分結得阿羅漢果又
如實知此由空無相無願解脫門起五根由

由增上備道盡五順上分能得阿羅漢果又
如實知此由空無相無願解脫門起五根由
五根起無間定由無間定起解脫門起五根由
脫智見承斷三結得預流果復由初得修道
薄欲貪瞋癡得一來果復由上品備道盡欲貪
瞋癡不還果復由增上備道盡五順上分能
得阿羅漢果舍利子是為菩薩摩訶薩得淨
法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼
能如實知如是一類種種無量無邊無相無
願解脫門起五根由五根起無間定由無間
定起解脫智見由解脫智見能如實知所有
眾法皆是戒法由如此故得勝五根斷諸煩
惱展轉相續得無量菩提舍利子是為菩薩
摩訶薩得法眼

復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如
實知此菩薩摩訶薩眾初發心備行布施波
羅蜜多備行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多成就信根精進根及方便善巧故隨愛
身增長善法是菩薩摩訶薩戒生剎帝利大
族戒生婆羅門大族戒生長者大族戒生居
士大族戒生四大王眾天戒生三十三天戒
生夜摩天戒生觀史多天戒生樂變化天戒

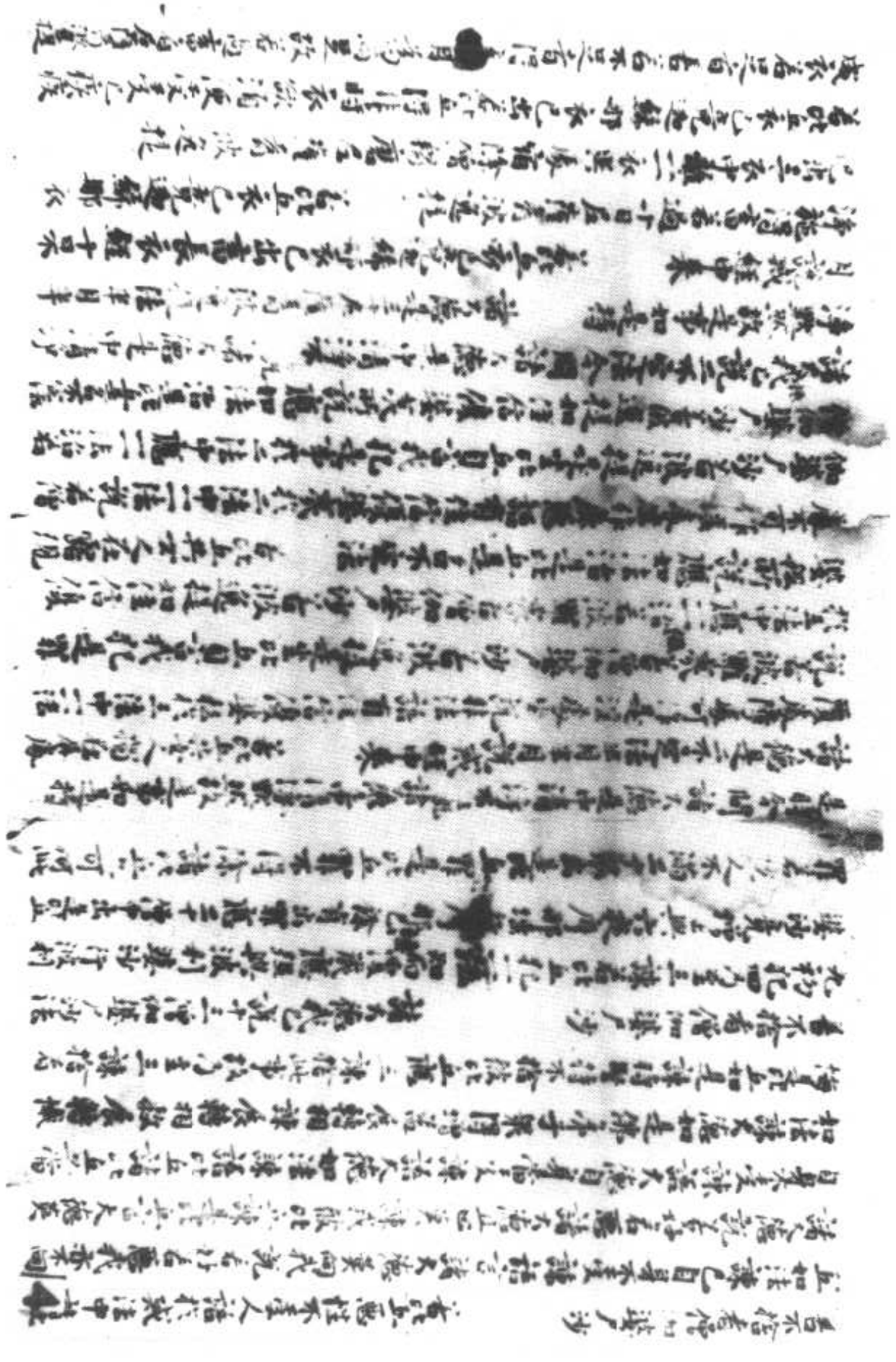
族戒生婆羅門大族戒生長者大族戒生居
士大族戒生四大王眾天戒生三十三天戒
生夜摩天戒生觀史多天戒生樂變化天戒
生他化自在天從如是處處熟有情隨增有
情心所愛樂能施種種上妙樂具亦能嚴淨
種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬尊
重讚歎諸佛世尊不墮聲聞獨覺等地乃至
無上正等菩提終不退轉舍利子是為菩薩
摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶
薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩於無
上正等菩提已得受記此菩薩摩訶薩於無
上正等菩提正得受記此菩薩摩訶薩於無
上正等菩提當得受記此菩薩摩訶薩於無
上正等菩提得不退轉此菩薩摩訶薩於無
上正等菩提猶可退轉此菩薩摩訶薩已住
不退轉地此菩薩摩訶薩亦住不退轉地此
菩薩摩訶薩神通已圓滿此菩薩摩訶薩神
通未圓滿此菩薩摩訶薩神通已圓滿故能
往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重
讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩
眾此菩薩摩訶薩神通未圓滿故不能往十
方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎
一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾此

增歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩
衆此菩薩摩訶薩神通未圓滿故不能往十
方饒伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎
一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此
菩薩摩訶薩已得神通此菩薩摩訶薩未得
神通此菩薩摩訶薩已得無生法忍此菩薩
摩訶薩未得無生法忍此菩薩摩訶薩已得
陀羅尼此菩薩摩訶薩未得陀羅尼根此菩薩
摩訶薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴淨
佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情此菩薩摩
訶薩未成熟有情此菩薩摩訶薩已得大願
此菩薩摩訶薩未得大願此菩薩摩訶薩已
得諸佛共所稱譽此菩薩摩訶薩未得諸佛
共所稱譽此菩薩摩訶薩已親近諸佛此菩
薩摩訶薩未親近諸佛此菩薩摩訶薩壽命
無量此菩薩摩訶薩壽命有量此菩薩摩訶
薩當得無上正等菩提得菩提已當得無量此菩
薩摩訶薩當得無上正等菩提轉法輪已當得
無量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提
特無菩薩僧此菩薩摩訶薩專觀判他行此
菩薩摩訶薩兼觀自利行此菩薩摩訶薩有
難行苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此菩

特無菩薩僧此菩薩摩訶薩專觀判他行此
菩薩摩訶薩兼觀自利行此菩薩摩訶薩有
難行苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此菩
薩摩訶薩爲一生所繫此菩薩摩訶薩多
生所繫此菩薩摩訶薩已住菩提菩薩摩訶
薩未住菩提菩薩摩訶薩已生如來家此菩
薩摩訶薩未生如來家菩薩摩訶薩已得
菩提廣此菩薩摩訶薩未廣菩提菩薩摩訶
薩已轉法輪此菩薩摩訶薩未轉法輪菩薩
摩訶薩無處來處此菩薩摩訶薩有處
來處舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨法眼
令諸舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨佛眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩菩提心無間入金剛喻定得一
切相智成就佛十力四無所畏十八佛不共法等無量無
邊大慈大悲大喜大捨十八佛不共法等無量無
邊不可思議無障無礙令諸成就無障無礙
解脫佛眼諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛
眼經過一切聲聞獨覺智慧地界無所下見
無所不聞無所不覺無所不識於一切法見
一切相舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨佛眼
舍利子諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提
乃得如是清淨佛眼
舍利子若菩薩摩訶薩成得如是清淨五眼
當勤備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波

無所不聞無所不覺無所不識於一切法見
一切相舍利子是為菩薩摩訶薩得淨佛眼
舍利子諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提
乃得如是清淨佛眼
舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼
當勤備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多何以故舍利子如是六種波羅蜜多
能攝一切清淨善法攝一切聲聞菩提獨覺菩薩
菩薩善法如來善法舍利子若正問言何法
能攝一切善法應正答言謂略般若波羅蜜
多何以故舍利子菩薩般若波羅蜜多是諸
善法生長養育能生能長布施戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多及正眼等無量無邊
不可思議諸佛功德故舍利子若菩薩摩訶薩
欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多舍
利子若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提當
學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩
能學如是清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八



16

德知時往彼所得衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶
念語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在
前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是
求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣
使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取
莫使失此是時　若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨　若比丘不用二分
黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提　若比丘作新臥
具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故
若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故者尼
薩耆波逸提　若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至
三由旬過三由旬者尼薩耆波逸提　若比丘使非親里比丘
尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提　若比丘自手捉錢若金銀
若教人捉若口可受者尼薩耆波逸提　若比丘種種賣
買寶物者尼薩耆波逸提　若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過十日者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
若比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應自持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便
往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若
比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提　若比丘有病殘藥蘇油

17

往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若
比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提　若比丘有病殘藥蘇油
生蘇蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過
半月前用浴者尼薩耆波逸提　若比丘十日未滿夏三月諸比丘得
急施衣比丘知是急施衣當受乃至衣時應畜若過畜者尼
薩耆波逸提　若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐
懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內諸比丘有因緣
離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提　若比丘知是僧物
自求入己者尼薩耆波逸提　諸大德我已說三十尼薩耆波
逸提法今問諸大德是中清淨不　諸大德是中清淨默然故是事如
是持　諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提　若比丘種類毀訾語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提　若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提　若比丘與未
受大戒人共誦者波逸提　若比丘知他有麤罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逸提　若比丘向未受大戒人說過人法言我
見是我知是實者波逸提　若比丘與女人說法過五六語除有
智男子波逸提　若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提　若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提　若比丘取僧繩床木床若臥具坐蓐露地
敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提　若比丘於僧房中敷
僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮
者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提　若比丘瞋他

佛說閻羅王授記四衆逆修生
如是我聞一時佛在鬼尸都
羅國閻羅王殿時善
薩諸天龍神無量大王帝釋
山[illegible]令閻羅王道[illegible]獄官[illegible]惡來
衆[illegible]佛告諸大衆閻羅天子於未來世當作沙
石曰善賢三世[illegible]閻浮提內
花嚴菩薩充滿其國多生善為記莊嚴故退落
淡魔天中作大魔王常稱諸魔併所淘浮提內
十惡五逆一切罪人繫閉六牢日夜受苦輪轉其
中隨業報身受生死苦況復有人發造此經並
[illegible]諸命之後心出三途不入地獄在生之日
無父母無後代無牛羊雞狗毒蛇一切重罪
悉入地獄十劫苦盡此經及諸尊像記在業鏡
臨王歡喜判放其人生富貴家免其罪過若有
善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷願
發生七齋者每月二時供養三寶祈設十王齋
發名進狀上六書官善菩薩童子奏上天曹地府

斯二四八九號　閻羅王經一卷

發生七齋者每月二時供養三寶祈設十王齋
發名進狀上六書官善菩薩童子奏上天曹地府
等記在名素身列之日當使肥生快樂之愛
不住陰中四十九日皆男女逆教命過十王
名閻一齋乃至一三日逆受苦不得出生還
佛一年是故勸諸作此善事祈往生報
今時地藏菩薩摩訶薩
世尊亦為地獄罪人說此妙經教生敬苦頂礼佛足
今時二十八宿一切諸主與閻羅天子六道冥官
礼拜發願長為衆生比丘比丘尼優婆塞優婆
夷苦逆此經讀誦一偈當免其罪過送出地獄
生天道不令墮落中夜受苦今時閻羅天子說偈
白佛

南无阿彌陀佛　四皮數千河　衆生无定相
猶如水上波　猶得智慧風　漂與法流河
光明照世界　逆歷惡經過　普救衆生苦
降魔破諸魔　四王行界國　傳佛終多罪
凡夫猶苦少　願到信邪多　持經免地獄
苦寫過史河　超度三界難　永不見夜叉

畫寫過史河　超度三惡難　永不見夜叉
生處登高位　富貴壽延長　至心誦此經
天王恒記錄　欲得無罪苦　莫信邪師卜
爾時無衆生　為此入地獄　念佛把真經
悲當自誠勸　手把金剛刀　斷除魔衆族
佛行平等心　衆生不具足　修福似微塵
造罪如山岳　欲得命延長　當修造此經
能除地獄苦　往生豪貴家　善神恒守護
造經讀誦人　忽爾無常至　善使自來迎
天王相接引　攜手入金城

爾時佛告阿難一切龍神八部大神閻羅天子
太山府君司命司錄五道大神地獄官典行道
天王當起慈悲法有寬縱可容一切罪人慈孝男
女修福追齋薦拔亡人報育養恩七七修齋造
經造像報父母恩得生天上閻羅法王白佛言世
尊我發使乘黑馬把黑幡著黑衣檢亡人家造
何功德准名放牒抽出罪人不違誓願伏願世
尊聽說檢十王名字
一七秦廣王　二七宋帝王　三七初江王　四七五官王
五七閻羅王

尊聽說檢十王名字
一七秦廣王　二七宋帝王　三七初江王　四七五官王
五七閻羅王　六七變成王　七七太山王　百日平等王
一年都市王　三年五道轉輪王
免十惡罪放其生天我當令四大夜叉王
守護此經不令陷沒稽首世尊獄中罪人多是用
三寶財物喧鬧受罪識信之人可自誠慎勿
犯三寶業報難容見此經者應當修學出地獄
因爾時琰魔法王歡喜頂禮退坐一面佛言此經名
閻羅王授記四衆逆修生七往生淨土經汝當奉
持流傳國界依教奉行

閻羅王經一卷

當寺慈尼弟子妙福發心敬寫此經一七卷盡
心供養

在在處處 常識宿命
諸根具足 清淨端嚴 種種功德 悉皆成就
在在處處 常為國王 輔相大臣 之所愛養
非於一佛 五佛十佛 種諸功德 聞是懺悔
若於兜量百千萬億 諸佛如來 種諸善根
然後乃得 聞是懺悔
金光明經讚嘆品第四
尒時佛告迦神堅牢善女天過去有王名
金龍尊常以讚歎讚歎去來現在諸佛
我今尊重 敬礼讚嘆 各來現在十方諸佛
諸佛清淨 微妙好滅 色中上色 金光照耀
於諸聲中 佛聲第上 猶如大梵 深遠雷音
其頸紺黑 光澤柔軟 猶如蜂王 鬚毛孔有 色不得齊
其齒鮮白 猶如珂雪 顯發金頰 分齊不明
其目脩廣 清淨光潔 如青蓮華 映水開敷
舌相廣長 形色紅赫 光明照耀 如華初生
眉間豪相 白如新月 右旋潤澤 如淨琉璃
眉細脩揚 形如月初 其色黑耀 過於蜂王
淨高圓直 如鑄金鈿 微妙柔濡 當于面門
如來勝相 次第嚴上 得味直正 光與等者
一一毛孔 一毛旋生 濡細紺青 猶孔雀頸

如來勝相 次第嚴上 得味直正 光與等者
一一毛孔 一毛旋生 濡細紺青 猶孔雀頸
即於生時 身放大光 普照十方 無量國土
滅惡三業 一切諸苦 令諸衆生 悉受快樂
地獄畜生 及以餓鬼 諸天人等 安隱無患
悉滅一切 光量惡趣
身色微妙 如融金聚 面如清淨 如月盛滿
佛身明曜 如日初出 遍以嚴飾 猶如師子
備解下齒 上過于脣 猶如蓮華 淨潔無垢
周光一尋 隨順光量 猶如聚集 百千日月
佛身淨妙 光明焰熾 其明普照 一切佛刹
佛光遍處 明炎大盛 悉能除滅 衆生暗冥
佛日燈炬 無量衆 皆令衆生 普見佛身
令所備集 百千行業 聚集功德 成就佛身
解脫鐵圍 如象王鼻 手足淨潔 柔軟如蓮
去來諸佛 數如微塵 現在諸佛 亦復如是
如是如來 我今悉礼 身口清淨 意亦如是
以好華香 供養奉獻 百千功德 讚詠歌歎
設以百舌 於千劫中 嘆佛功德 不能得盡
如來所有 現世功德 種種殊圓 微妙第一
設復嘆美 歌讚一佛 尚不能盡 功德少分
況欲歎美 諸佛功德

設復嘆美歌讚一佛　尚不盡畫　功德少分
況欲歎美諸佛功德
大地及天　以為大海　乃至有頂　滿月中水
尚以一毛　知其滴數　見有盡細　佛一切德
我今以礼　讚嘆諸佛　身口意業　悉皆清淨
一切所備　見量善業　與諸衆生　證見上道
如是人王　讚嘆佛已　須作如是　見量發願
若我未世　見量見達　阿僧祇劫　在在生處
常於夢中　見妙金蓮　像與之等
今所讚嘆　面貌清淨　願我未世　亦得如是
諸佛功德　不可思議　於百千劫　其難得值
願於當來　見量之世　夜則夢見　晝則實見
我當具足　備行六度　滿拔衆生　越於苦海
然後我等　成見量道　令我世界　見與夢者
奉貢金蓮　讚佛因緣　以此果報　當來之世
值釋迦佛　得受記莂
并令二子　金龍金藏　當生我家　同共受記
若有衆生　見此寶者　衆善通切　見所依止
我於當來　為是善事　作大救護　及依止處
餘除衆苦　悉令滅盡　施與衆生　諸善安樂
我未來世　行菩提道　不計劫數　如盡本際
以此金光　懺悔因緣　使我愚海　及以業海

我未來世　行菩提道　不計劫數　如盡本際
以此金光　懺悔因緣　使我愚海　及以業海
煩惱大海　悉竭无餘
我功德海　願悉成就　智慧大海　清淨具足
无量功德　備菩提道　猶如大海　弥實具足
以此金光　懺悔力故　菩提功德　光明无等
慧光无垢　離諸清淨
我當來世　身光普照　功德威神　光明炎盛
於三界中　最尊殊特　諸功德力　見所減少
當度衆生　於菩提道　并滅衆生　功德大海
來世多劫　行菩提道　如昔諸佛　行菩提者
三世諸佛　淨妙國土　諸佛世尊　无量功德
令我來世　得此殊異　功德淨土　如佛世尊
信樂當知　令諸國王　金龍尊者　則汝身是
令將二子　金龍金光　令汝二子　餘相等是
金光明經寶器品五
无量餘經　已廣說竟　是故此中　略而解說
衆生根鈍　於智慧　不能廣知　无量空義
金此尊經　略而說之
異妙方便　種種因緣　為鈍根故　起大悲心
我今宣說　此妙經典　如我所解　知衆生音

異妙方便 種種因緣 為發根故 起大悲心
我今演說 此妙經典 如我所解 如衆生音
是身虛妄 猶如空聚 六入村落 結賊所止
一切自在 各不相知
眼根受色 耳分別聲 鼻嗅於香 舌嚐於味
所有身根 會衆合聚 一切諸法 不行他緣
六情諸根 各各因緣 諸塵流來 不行他緣
心如幻化 諸六情 而常無所別諸法
猶如世人 空聚成城 城不能遮
心常住心 無能不住 各各自如 所住之處
隨行色聲 [illegible]
心及六情 [illegible] 常住諸根
隨逐諸塵 [illegible] 不可長養
元有諸地 [illegible]
從諸因緣 [illegible] 元有堅實 各起故起
業力為因 [illegible]
地水火風 [illegible] 共相殘害
猶如四地 同在一處
四大既地 其性各異 二上二下 諸方亦分
如是地大 本識元發
地水二地 其性先下 風火二地 性輕上昇
心識二性 躁動不停 隨業受報 天人諸趣

地水二地 其性先下 風火二地 性輕上昇
心識二性 躁動不停 隨業受報 天人諸趣
隨所作業 而墮三有
水大風動 漂流於外 [illegible]
猶生諸五 元可受集 復來續開 如打敗[illegible]
若女當觀 諸法如是 何處有人 及以衆生
本性空寂 見聞故有
如是諸大 一一不實 本自不生 性元和合
以是因緣 衆生諸大 從本不來 和合而有
元明體性 本來不有 本相因緣 和合而生
元所有故 [illegible] 名為見明
行識名色 六入觸受 愛取有生 老死憂惱
衆生行業 不可思議 生元見際 輪轉不息
本元有生 [illegible] 不生惡作 心行可達
我斷一切 諸見煩惱 以智慧力 裂煩惱網
五陰舍宅 觀悉空寂 證元上道 微妙功德
開甘露門 示甘露器 入甘露城 受甘露室
令諸衆生 食甘露味
吹大法螺 擊大法鼓 燃大法燈 雨大法雨
我今拯 伏一切惡結 堅立第一 微妙法性
度諸衆生 於生死海 永斷三惡 元量苦惱
煩惱識 燃 燒諸衆生 元有救護 元所依止

五陰舍宅　觀悉空寂　發無上道　微妙功德
開甘露門　示甘露器　入甘露城　受甘露味
令諸衆生　食甘露味　吹大法螺　雨大法雨　然大法燈　雨勝法雨
我今稽首　供一切聖　堅五第一　微妙法藏
度諸衆生　於生死海　永斷三惡　無量善趣
煩惱熾然　燒諸衆生　無有救護　無所依止
我以甘露　清涼之水　充足諸　令離塵垢
於無量劫　讚諸佛行　供養恭敬　諸佛世尊
堅牢精進　菩提之道　求於如來　真實法身
捨諸所重　妻子之　頭目髓腦　所愛妻子
錢財珍寶　象馬車乘　金銀琉璃　種種異物

金剛明經卷第二

賢行化不自然中更不見
以法義付囑法師
（測西國之有五等不
無五名七衆惟此

五師傳　一者十誦律師名弗若多羅出此律八卷弘始八年譯
國三藏法師名鳩摩羅什譯本到長安共羅什譯此律
譯出一部小黃而本多羅本已有譯中法師手本受戒
師者後有三藏佛陀耶舍與竺佛念譯出一部
寺慧猷律師本以出之奉法師譯出本行後此土有律十誦為初也
二者四部律律主名曰無此方法師此人者是根性律持此律山開
有姚國沙門曇無德法師令往西域手持來還到長安國之義
興以弘始十二年奉秦主姚興之命於長安寺中共令譯沙門
三百餘人請罽賓國三藏大乘律師佛陀耶舍竺佛念執筆受此律其四部
合經涼州比丘竺法念譯胡音秦國道士道含等筆受此律其四部
等三者五部律主名曰沙彌尼有罽賓國三藏律師名弗大什譯譯執五
部本來到揚州山晉景平元年十月中旬侍中琅琊王司馬陳其比丘尼
道生惠嚴等請令出之弗大什譯執胡本文元嘉律師教宣流五部毛

*

若皆八數得式　八意使得式謂本地屋戶頭客坐位若出伽藍門看堂僧
皆雖聖者開聽座一比丘座為使法大德中代世之式故名重使受式
九稱摩受式習十德作法　十意如特使五人受大式八意比佛法制行德
後希勒集之至難數大聖開聽五人受式天四方古得阿羅漢者即名出家
受五戒式此人得家時法名為上法受式　故摩訶波提女　聽者之不滿
而受式生殺開佛三聽殺盜中月屋開月德不滿佛言此人得阿羅漢未
名言得佛言此人名為上受具式　天屋乘中女人曾出通年十二歲受
大式通此合有十二種受式此十二種中自然得式唯佛一人自然得式後大迦
葉二人見佛得式為度物開五人言來得式道為得屋時有佛滅度後
是九長老來來法王聽得式為度大德小乘聽摩訶摩訶不許不聽
問若得式為在須陀洹時沙彌法合式有須陀洹沙彌受式
八數得式唯為屋來度道二人不道佛者是後得式唯在屋來中此戶屋
合式代有如是比丘屋來小乘為度道二人不得式今準方
有佛如行是皆是聞聽皆佛十二為屋來上法受式道得屋二數合
若有得阿羅漢者言為得名上法受式後有聞摩訶法數道九聽數
得屋數聽現示須知作法式以下是作數聽有明　問聞摩受式是
長編得名如法　若依僧祇律六問答得式人如何者為六一者受式
人要須年滿廿二表餘其二者受式人年九十三歲聽三者要須師長式
四者要內得盡無有別餘五者聞摩訶摩訶摩訶六者十德滿法法
清淨得此六種得名如法六中少一受式不式　問三何名年滿廿
若僧祇云要年滿廿歲、滿廿而若年滿廿不滿廿而不得式但使聞滿得
受式若冬時生夏安居竟受式是不滿廿若春時生安居竟受式是
名滿廿前安居時生至前安居竟受式後安居時生後安居竟受式

*

若僧祇云要年滿廿歲、滿廿而若年滿廿不滿廿而不得式但使聞滿得
受式若冬時生夏安居竟受式是不滿廿若春時生安居竟受式是
名滿廿前安居時生至前安居竟受式後安居時生後安居竟受式
若滿廿四不家十二月為一歲滿廿人下本生月皆名滿廿得式
僧祇云滿廿四家十二月為一歲滿廿人下本生月皆名滿廿得式
如是等滿廿夏安居後方得受式然受式者皆是安居家數本法
如是等要滿廿夏安居後方得受式然受式者皆是安居家數本法
不式所非此五月衣先制受人代授受以此用皆名為滿廿
定知年滿廿受式者唯是前年滿廿不滿廿不得式但使聞滿
滿受式問以人受式人衣得道者唯聞摩訶摩訶受得式
若此人作受式者唯聞摩訶摩訶者是道心故不得受式
人不知年數僧問父母兄弟皆不知得者生年數為無是者皆
其頻伽子受式既以下是如是不如僧問何三何為聞不
非聞一切如是時有聞如者如是一時光為曾不如聞
亦不得式也　問一切女年不滿廿聽數聞中月聞月等此須去何
若有人如受式時意聞年滿廿受式者皆方如不滿廿聽數
聞中月數聞月者數一切十四日說式滿年數者無此者是大聽聞令得式
依此聞聽法五年數聞聽聞去清淨三六年一聞五年五年一聞亦如依何者
為是　聞元表餘得受式不四分去元表餘不得受式　聞屋數沙論去元表
受式不五分去得表者應教表去捨得受式也　聞屋數沙論去元表
餘得式不者言得若分何須表餘若言一為歲數故二為生前人言數
三為聽異相故須表餘且也　第二年元表者何故須聞
若十三歲為三部所事與聽道隨化部不發式名之為歲是故須聞
又聞十三歲者名義去何若一遍罪歲此人曾受大式化後聽為僧

餘得貳不答言得者亦何須表餘答言一為眼根故二為生前人表
三為攝異相故須表餘且之也　第二等无疑難者何故須問也
答十三難為三部可等与難道隔絶部不發戒名之為難是故須問
又問十三難者名義云何答一達罪難此人曾受大戒犯波羅夷為佛
滅擯問後又須更求出家攝五衆外名達部不發戒故名難也二行在
淨行難從出家已來不犯過者名為淨行若自來時行犯此人不名為
三賊心受戒難　此人先時自利利他不犯邪淫等根不受戒而共他事違佛
偷蘭佛法故名賊心為下上根法師說戒經同佛事者犯四根內
半違難此人先是不信未曾受戒後不捨還入外道邪見心重自然
失戒名為受戒難者名為難也　五黃門難此人性多煩
惱闇於佛言障礙部重不發大戒故名為難　六無根難　七無智難
自來愚癡於佛法義無所了達名為難者不發戒　八無所依者無師長
故無所聞者名為難　第四等內得戒者名為難也
不得与受戒　十三根難　此人一身具有男女二根於佛法二乘皆无
置處故名為難　此十五人中初四及五達罪難門一人煩惱部
攝後三人報部攝三部可異一部之中不可改易若亦出家莫度已
出家者減清貧解如論中所說也　問曰不問十三難為得戒不
答四不去自制已不得戒　又問不為陰難　故問今實无者何須問之
答難者為難故問若實有者為難問亦不問俱不得戒若實无難問俱得戒不

出家者減清貧解如論中所說也
答四不去自制已不得戒　又問不為陰難　故問今實无者何須問之
答難者為難故問若實有者為難問亦不問俱不得戒若實无難問俱得戒不
問不得戒　第三明結罪民以不民根結罪法中當說　第四罪內得戒者
不未者与故無僧如合无其別無也　第五稱摩文者名作白二羯磨為
白五白三白二白一皆不民也　第六僧無者無清淨人比丘十人名為
丈名為無僧減則不民　問化尊人在十三難人作如上為得戒不
答四不去此不是傳故不得戒也　自餘諸人化尊但使諸人多則得戒少
則不得戒四不去時有長不發戒如上受戒代生無問佛法如七上不辨
戒不答言如此如不然如是人受具不答言不如佛言此得名受具戒
又須有生處問佛言法如上說戒不答言如此如不應從城戒人受
受戒不答言如佛言此如長城戒人達受戒不得戒不答言不如佛言得名
受具戒　第四又名問佛言不名受具戒　問先如上得受具戒
不佛言不得　十種方便受具戒問佛先如上得受具戒不佛言得名受戒
得聲人及無僧有罪四不去時有如上九無使人具戒不知戒不佛言戒
受戒無僧有罪　又傳戒法如上三十人數不名受具戒　又不自證
上半不乞戒皆不名受具戒　四不去時有不与沙彌戒使与受具戒
不如戒受不　佛言得具足戒無僧有化　此尼法論言時有疑戒戒
師受戒生處問佛言此先如此如上從師邊受得戒不答言不如佛言得
名受戒　問大僧得与尼受六法及十戒不答大僧無得与尼作三羯磨
產一受大戒二學部增三出罪自餘法事諸佛无文故令作者稱尼
不成僧尼俱得罪　問何故大尼取比丘為師戒又沙彌尼不取也答女
无獨意是故取男受大戒要取大僧作師戒又尼尼及沙彌尼初發心
家年幼志弱但依大尼為師諸不學戒不須大僧也　問受六法時四

不成僧座俱得罪　問何故大座取比丘為師或又沙彌座不取也答如
元稱志是故取制受大戒要取大德作師或又尊座或沙彌座初結出
家年幼志弱但依大座為師諮承學戒不須大德也　問受六法時要
須請和上不　答不須何以故戒文唯部但於十戒中增學其六法亦是
易位故不須請又四部律皆言雖見耳不聞聲若對面作羯磨者不
成受六法得罪　問有人言大比丘尼得作礼沙彌是如法不
答此人不解律相妄作是說何以故四分律房舍揵度中佛自為諸比丘
制於教法小沙彌　應礼大沙彌是何況大比丘尼而不礼也　何者不應
礼十三難人三拳人減濟人作法語人知是事人不應礼者應此得罪事
次明捨戒　然戒是淨法應清白累表是故僧座五種諫捨戒準元
不犯若故犯者不知本末出家之何以故自壞道法行學師傅識乱三寶
教員四恩不清信施並罪九多善人煩惱迫心棄道情薄苟欲為無
不能違心者佛言是人棄捨戒還家不得倚傍佛法違犯清業也
若欲捨戒者當詣一大比丘前跪合掌作如是言大德一心念我比丘某
甲今捨大戒還作白衣願大德憶我是白衣如是三說　又受戒之中有作
戒无作戒初剃髮時作心受戒運動身口造成此法故名作戒得戒已後
懷之在心不復營為故名无作戒也此无作戒是出世法作心受之便得作
心捨之便失善業不示始終感果无有捨義不同戒法有捨義也
五篇義法　上明受戒今明得戒既受得法理須護持隨犯隨制意情
石不犯　有無重附名為五篇例如為月之義篇也
一波羅夷戒　是四香此主无餘若犯此戒永棄清業故曰无餘
布薩偈云二種法事不問在數永无其分故曰僧殘也
二僧伽婆尸沙戒　此方僧殘若犯此戒行別覆藏不應在帝釋之
數猶於鵝摩樹中行頭陀分故曰僧殘也
三波逸提戒　此方出墮若犯此戒隨逐不捨故曰為墮也
隨順是墮行解故曰為墮也
四波羅提提舍尼戒　此方出悔若犯此戒事可明告
對首懺除故云悔過也
五戒人迦羅尼戒　此方古應惡作謂智者成故曰應當學

*

學悉七自出罪使人出罪八能自看病九弟子有梵行難能自遣
人遠離十滿十臘 依止阿闍梨 應具十德 一具持二百五十戒
二多聞 三能教授弟子阿毗曇 四能教授弟子毗尼 五能教弟子
捨惡見住善見 六知波羅提木叉戒 七知說波羅提木叉戒 八知作布薩
九知布薩羯磨 十年滿十臘 阿闍梨應具五德
一知增上威儀 二知增上淨行 三知增上波
羅提木叉戒 四知白羯磨
五滿五夏 尋師應具五德 一善知有罪法
二善知無罪法 三善知作白法 四善知作羯磨法 五善戒行清淨
師攝弟子應具五法 一若弟子有病應自瞻視若
使人看 二若弟子不樂住處應置樂處 三若弟子有疑事能
知法開解其意 四若弟子有惡見生能教捨惡見住善見
五有德勝令弟子歡喜 弟子依師應具五法 一愛念
二恭敬 三慚 四愧 五樂
進住 有五種阿闍梨 一出家阿闍梨 二羯
磨阿闍梨 三教受阿闍梨 四受經阿闍梨
五依止阿闍梨 有五法不應無依止而住 一不能瞻
威儀戒 二不能增淨行 三不能增波羅提木叉戒 四若有惡見
不能捨而住善見 五不滿五夏 有五法失依止 一死
二去 三休道 四不与依止 五還在和
上目下住 阿闍梨 弟子應以二事將護於師 一以衣食
供養 二以法將護 師應以二事攝弟子
一以衣食 二以法攝 有威儀不應禮有十 一大便 二小便
三露身 四剃髮 五說法 六嚼楊枝 七洗口 八食時 九飲食

*

上目下住 阿闍梨 弟子應以二事將護於師 一以衣食
供養 二以法將護 師應以二事攝弟子
一以衣食 二以法攝 有威儀不應禮有十 一大便 二小便
三露身 四剃髮 五說法 六嚼楊枝 七洗口 八食時 九飲食
須有十時不應禮 一在塔像前不得禮 二作事 三塗油 四讀誦
五不著衣 六經行上下 七夜坐 八共諍 九洗鉢 十著服藥
一日三時請教誡 一清旦 二日中 三向暮
有五種教誡弟子 一呵嘖 二擯伏
三嘿然 四嘖嘆 五歎喜
又有五種教誡弟子法 一有犯行者制 二無犯行者聽
三若制者聽法有缺戒者知法舉之 四歎違犯者折伏与令五直
實德者稱讚歎喜 有三品可嘖 一微過微犯軟語呵嘖
二中過中犯中語呵嘖 三上過上犯上語呵嘖 佛言欲多弟子務當
義論呵嘖弟子自護煩惱 呵嘖弟子先具三法 一現在前 二有過
三語言我今嘖汝 有五句呵嘖法 一汝所為非 二非威儀
三非沙門 四非淨行 五非隨順行 此五所不應為
有五品可嘖弟子法 一汝去 二汝莫入我房 三汝莫為
我作使 四汝莫至我所 五不与汝語 弟子有
五事合呵嘖 一無慚 二無愧 三不受教 四作非
威儀 五不供養師僧 呵嘖 弟
子五事失法 二呵嘖 三者不
四不知前呵嘖 五不出過呵嘖 不應介 弟子被呵嘖應行五事
一應捨作事 二應捨房請教誡 三應日作三時求懺悔 四不

12

威儀（儀作儀編之誤）是不供給師僧（別教信戒之師僧）可嗔 二見法者可嗔 三可嗔而者不喜物
子五事失法 一貪利養可嗔 二見法者可嗔 三可嗔而者不喜物
四不捐 前所嗔 五不出是所嗔不應合 弟子能所嗔應行五事
一應捨作事 二應捨凡請教誡 三應日作三時求懺悔 四不應
於餘人邊住 五不應不懺悔而去（有四種師一无法无衣食 須因而去 二无法有衣食 須因而去 三有法无衣食 雖苦而住 四有法有衣食 是為禀住） 前二種師无法應懺悔已而去後二種師有法盡不喜不
得離（法離 師有五種失法弟子應懺悔而去 一者應語和上
言我知法和上不知 二者我不知法亦不知 三者我犯或捨不教何
嗔 四者若犯亦不知 五者若犯而懺悔亦不知（既犯出家制戒之義是此諸比丘在界內說戒時事）
弟子欲出行師應以三法斟量 一所為事好 二所去處好 三同伴好
驅去若一事不好應心之 有五事法不應將作伴行 一善大在前行
二善大在後行 三善抄斷人語次 四不別善惡語善語不讚稱
美惡言 五者知法得利不以時為彼受道此五句應將作伴
有五法不應與作親厚 一若善關諍 二若多作業 三若與衆坐
膝比丘共諍 四若善遊行不心 五心不敬為人說法言示人善惡
有七法應與作親厚 一難與能與（不惜難與能與） 二難作能作（不惜力也） 三難忍能
忍（不惜心無又不相對根） 四審事相語（不惜法言實 无隱无諱） 五互相覆藏（互相覆惜不相揚過
六善事不捨（為未相知解相知解） 七貴賤不輕（不逐勢奉貴見利忘義也） 有十種應愛
敬試比丘屋 一其住是（舍宿處） 二多聞（多聞博學也） 三誦二部或利（佛法之
四夾斷无疑（淨達舍利） 五善能說法（言辭了了） 六大姓出家（因緣出家） 七頭陀
學（修頭陀行） 八隨住為屋說法（為說法） 九不化重禁（內无化重禁物心） 十滿其願（如其願
方得） 八隨住為屋說法 九不化重禁 十滿其願 二者應制大比丘（年滿衆敬） 二者不得買賣比丘心住 三者

夾斷无疑（淨達舍利） 五善能說法（言辭了了） 六大姓出家（因緣出家） 七頭陀
學（修頭陀行） 八隨住為屋說法（為說法） 九不化重禁（內无化重禁物心） 十滿其願（如其願
方得） 八隨住為屋說法 九不化重禁 十滿其願 二者應制大比丘（年滿衆敬） 二者不得買賣比丘心住 三者

衆僧法第三　入衆有五法（共行不獨善依衆而主 而教悔之又自行說或據餘師衆說須善
達事理達之一應以慈心善先生心愛樂衆法然後入衆 二應自準下
如拭塵巾（雖敬後進不無傷衆） 三應善知堂廊若見上堂不應妄堂若見
下堂不應起立衆（應四敬至僧中不為雜說論世俗事若自說若
請人說法（衆法說） 五若見僧中有不可事心不妄思應作默然（不應妄起
闘諍事故） 五種非法默然 一若知法稱唱而心不同默然（共作法事而見不同不可行
說言而諸思亦和合衆法不成） 二若得同意作亦默然（任之得人物已不
小罪而默然任之（事可悔而各思懺衆） 四為作別住默然（僧作三舉名為別
住不令共說同一法事） 五種知法默然 一見作說法
五在衆增上而默然（說作別住應舉名為別 集思說戒別衆） 五種知法默然 一見作說法
而默然（非法稱唱理應呵止不合時宜 集衆心不同說於已无過 如
言聞 三犯重而默然（舍墮犯重 四同住默然（和法和合 五在同住

五種如法嘿然 一見作善 126

而嘿然 二不得作而嘿然 三犯重而嘿然 四同住嘿然 欲治斷他事當先觀察五法 第一觀察前事是

實不 第二次觀察後有利益不 第三次觀察今是時宜不

第四次觀察不令僧生煩惱不 第五次觀察得善作不 第六次觀察今是時宜不

善舍 法 制治罪 評斷諍事人應具五德 一授衣清淨 二能斷疑答 三能斷惡作 四能問難答

無人新理案法 之 評斷諍事人應具五德 一授衣清淨 二能斷疑答 三能斷惡作 四能問難答

於不 二多聞 三廣誦二部戒利 四能斷疑答 五善能滅鬪諍事

如法教呵不作滅擯令得歡喜 五善知決斷无疑住處而不

具此五德應任正法治罪擯僧事解說之德 律師為他判事應具五德

一善知犯相 二善知不犯相 三善知重相 四善知輕相 五善知決斷无疑住處而不

動 此五德為他判事 舉罪人應內具五德 一如時不以非時 二如實不以非實

二真實不以虛妄 三慈心不以瞋恚 四柔

不以麁獷 五慈心不以瞋恚 若不思量

此五法者不得輕舍道說他過或說集或自惱須深慎之

寺主舉新知事人應具五德 一不愛 二不怖 三不癡 四不畏 五知不知

四不癡 五知不知 僧事既重戒蓋是聰者能

好心堅固不解營善唯五法而能行不求恩貴不為自供不顧

他測已不倚自高應常生平愧慙者供養他能如是者生天如

前對 有四種僧 一者四人僧 二者五人僧

除中間受大戒出罪餘一切如法事得作 三者十人僧 四者廿人僧

除中間受大戒出罪餘一切如法事得作 三種羯磨 一者單白羯磨 二者白二羯磨

三者白四羯磨 五種非法羯磨 一者非別眾 二者自二羯磨

非別眾 三者非法和合眾 羯磨不成 三者法別眾 羯磨成

僧不盡集 四者似法別眾 似作羯磨 五者似法和合眾 又一向作呵不出羯磨

非法應作如法和合眾羯磨 有三法若作羯磨不成 一不作舉

二不作憶念 三不作自言 欲作羯磨先具三法 一作舉 出其過也 一作

憶念 此可不自知 三與罪 法合得治罪 有七種羯磨 一呵責羯磨

此人因故眾僧內不讓 二擯出羯磨 此人壞亂種熟不外讓人 故自

眾故作此羯磨治罪之 三依止羯磨 此人壞亂種熟不外讓人 故自

三依四羯磨 此人毀辱眾僧中內不自讓故作此 四遮不至白衣家

羯磨 此人毀辱種熟不外讓人 故約其人不聽自住別住遮令不得和合 五不見罪舉

羯磨 此人不信有惡罪 名先同見作此羯 六不懺悔舉羯磨 此人不信有惡罪

後果此名先同見作此羯 七惡見不捨舉羯磨 此人不信有惡罪

眾法應眾不與同事 七惡見不捨舉羯磨 此人不信有惡罪

見作此羯磨 眾法 前四羯磨治其无行後之三舉治其无信 去

无行者无四諫行无外讓行就內讓中呵責羯磨治不讓眾依

四羯磨治不讓行就行外讓中擯出羯磨種熟未信讓使生信

處不至羯磨種熟已信讓使增長故有四羯磨也 次去三舉者

不信眾師業弊新進聞解幸報故不見懺二舉已煩惱勝劣

故不捨一舉也既不新集是招苦果說下七滅在无命既不來滅於

道路眾學中无用作法舉並此七羯磨治人之法 為不受四諫

127

不信業論業報輪迴聖教事報故不見懺二業已煩惱障
故不捨一業也既不斷集還偏苦果既下七滅在先布施不求報於
道路衆生中元用作法衆生此七種摩治人之法若不受罰當
人惡罵問摩治之一住驅出有四種于他家一作制裁汙他家制裁
家食與一家不與一家 二作家汙家將衣物與一家不與一家 三作觀察汙家依
勢權越為一人 四作僧和羅汙家將衆僧物業事事隨情
不為一家 化血犯此四事者汙他權越淨信之心令與作債出鞭撻驅擯
落 破僧方便行五法 一壞形著異樣衣 二壞形乞食
 三壞形不食魚肉 四壞形不食魚肉 五壞形不食魚肉 此五是上人所行
中下不堪初聞信受後悉有退前三句相和語後二句異語
破僧用十八法有九對 一法非法 知無順理名為法 是經背理名為非法 二律非律 義
此屋名為律義 此屋名非律 三犯非犯 犯罪之中結其名 是輕犯或 四若輕若重 犯罪輕重
是輕犯或 五有餘无餘 僧殘以下是有餘 法罪費名之是餘 六麁惡非麁惡 方便
是麁惡餘輕 遮性非麁惡 七常所行非常所行 常所行 遮性非常所行 八制非制 知法
約限是制非法 約限是制非法 九說非說 說有四六種布薩戒說 說有是說是則非說
別衆失受非制 此十八法中前
二對明法教次五對明行法後二對明衆法若法而言非法
是法知是事受用名破若是法而言是法若非法而言非法知是事清
淨和合之義 二種僧一法輪僧 行法進行轉有情界 能住見諦所住者也 二羯磨僧
 行法人 有僧事 三種僧 一真實僧 聖人 二和合僧 賢人 三假名僧 凡夫 四淨
一言淨 淨四 二見淨 見諦 三犯淨 二見淨 見諦 四事淨 淨中所有
非法 此四淨之中初一教法次二行法後一衆法此之四淨

衆和合之義 二種僧一法輪僧 行法進行轉有情界 能住見諦所住者也 二羯磨僧
 行法人 有僧事 三種僧 一真實僧 聖人 二和合僧 賢人 三假名僧 凡夫 四淨
一言淨 淨四 二見淨 見諦 三犯淨 二見淨 見諦 四事淨 淨中所有
非法 此四淨之中初一教法次二行法後一衆法此之四淨
相易為淨微細事實為言各說其理為說
一所說文義相應 二所說文異義同 三所說文同義異 四所說人
義俱異 隨所共論 見諦根中六諦所起 一假處靠共論 二惡性
嚴闊 三諂曲 四野命 五无慙无愧 六多貪嫉 因此六事發見諦
法中所舍諦緣根本有六 一瞋恚 二忿怨 三幻偽 四懷嫉 五見取
六邪慢 此見諦根中六犯所起義 一有身見犯非口心
二有口犯非身心 三有身口犯非心 四有身心犯非口 五有口心犯非身
六有身口心犯 又摩訶衍有心犯非身口知鈍貪慢身口不受但自與
舍作已有想動犯 七滅諍 一現前毗尼 現前知諍事 此法制於前人諍
五逆滅 四爭也 二憶念毗尼 此人清淨憶為犯論但得憶念此四
毗尼 此人無狂時犯或非是故心癡犯或是來見 諍也 三不癡
毗尼 此人無狂時犯或非是故心癡犯或是來見 諍也 四自言治毗尼 犯人諍犯
犯者自說所犯犯重相 公推法治罪滅於犯諍 五罪處所毗尼 罪名見罪相此人諍罪前言
治罰其人處出於 犯根本滅竟諍也 六多人語毗尼 罪名多見罪相此人共諍佛法僧
集知法大德驗究犯諍根知法等 多者以眾四義滅於言諍也 七如草覆地毗尼 此一住長衆僧
不可意理舍時遠衆之人應作草自覆蓋 共諍至相打等
如覆蓋諍各已張蓋知合布薩以滅犯諍之也此七滅之中前一摩別
用通餘六摩通用別別中初二滅於先罪之諍憶念先根不滅有根
也中二滅有罪之諍自言有過罪責評犯也後二滅先罪有罪之諍
多論諸法草覆議衆也又四諍之中各有難易者但用現前
毗尼滅之難者無用餘毗尼也 四諍八二滅六現前毗尼多人語其
小諍小乘律理易解故但用現前毗尼滅之二諍大乘律理難

用通餘六静通用引引中初二滅於无罪之諍憶念无根不癡有　130
也中三滅有罪之諍自言覓罪相諍犯也復二滅无罪有罪之
多語難法草覆誰較也又四諍之中各有難易易者但用現前
毗尼滅之難者兼用餘毗尼也言諍以二滅々現前毗尼多人語其
小諍小乘誡理易解故但用現前毗尼滅之二諍大乘淨理難
解故須多人語毗尼滅之覓諍以三滅々憶念不癡罪處所
一者能覓之人有過所覓之人无罪故須憶念毗尼也　二者能覓所
覓二俱有罪故須不癡毗尼也　三者能覓之人无過所覓之人有罪
故須處所毗尼也　犯諍以二滅々自言治草覆地其一犯於行故
須自言治其一犯於衆故須草覆地事諍以一切滅々因言諍中起
滅諍事而不悉可遂其諍之所還用若現前若多人語滅之也
若因覓諍中起滅諍事而不悉可遂其諍之所還用若憶念若
不癡若罪處所滅之也若因滅犯諍事而起諍者即還用若自
言若草覆滅之也除此三諍上作事已若訊諍餘羯磨法是非
之事者悉言諍所攝此七毗尼之法能滅四諍故名為滅也
五種略說戒　一說序已餘者應言僧常聞　二說四事已餘者應
言僧常聞　三說十三已餘者應言僧常聞　四說二不定已餘者
言僧應常聞　五說卅已餘者應言僧常聞　又有五種乃至
說九十已餘者應言僧常聞 又有五種乃至說四提舍尼餘者應言僧常聞今應十五種略說戒也
有八難事聽略說戒　一王難　二賊難　三火難　四水難　五病難　六人難
七非人難　八毒虫難　自恣時亦尒　三種作布薩　右僧名衆多人
右一人　有四種布薩　一三語布薩　二清淨布薩　三說波羅提木叉
布薩　四自恣布薩　戒清淨布薩　八種奇特法　一漸次[illegible]

*

七非人難　八毒虫難　自恣時亦尒　三種作布薩　右僧名衆多人　131
右一人　有四種布薩　一三語布薩　二清淨布薩　三說波羅提木叉
布薩　四自恣布薩　戒清淨布薩　八種奇特法　一漸次學戒皆仰
佛法 如大海漸深 二住於戒中乃至於命終不犯戒 如海不失潮
三戒本名皆稱沙門釋子 如五河同歸海其名曰也 四入无餘涅槃界无增无
減 如海无增无減 五同一解脫味 如海同一鹹味 六梵行清淨不雜戒
如海不留死屍 七能生道品聖行功德 如海出珍寶 八有四向
四果賢聖僧寶 如海容受大身衆生 五種與欲　一言與欲
二爲我說欲　三現身相　四口語　五現身相口語　有五種失欲
一受欲竟死　二休道　三至外道衆中　四往別部僧中　五至戒場
上与清淨亦如是与自恣亦如是　三種安居　一前安居 四月十六日是　二後
安居 從四月十七日至五月十六日明相未出也　下增三中云有　三種安居前安居
中安居　後安居　二種受日　一受七日　二受過七日法 四分律有十五日者是
事不說戒請一月日然此十誦律[illegible]請事說當是　安居初應作四事　一解界
二結界　三分房舍具　四結安居　安居竟應作五事　一解界
二還結界　三分房舍具　四自恣　五受功德衣　有五種人不得
安居衣　一被擧　二不有遺　三死　四破安居　五不爲護出僧祇律
二種自恣　一和合自恣　二各三語自恣　有三種人作自恣若僧右
衆多人若一人　迦提月開五事利　一得畜長財過十日不說
二得離三衣宿　三得別衆食　四得展轉食 背請[illegible]　五食前食後
不囑得入村 先已自食[illegible]　受功德衣開五事亦如是　迦提
月者作衣月也從七月十六日至八月半聽作餘時行[illegible]攝衣悉遠
憍慢有九　一自恃　二[illegible]　三有[illegible]　四[illegible]

是白衣 如大故 若欲留五戒者，當言罪作優婆塞；若欲留十
者，當言罪作沙彌。願大德憶我是沙彌，從僧受持戒，今悉
知法還僧，即捨和若布薩羯磨，所秉於外不得仍在衆內共集
事也。以此兩難，不容對餘人捨。若尼，並對比丘尼捨。 五逆 一殺父 134
二殺母 三殺阿羅漢 四破和合僧 五惡心出佛身血 十惡業
一殺 二盜 三婬 四妄語 五綺語 六兩舌 七惡口 八貪 九瞋
十邪見 前三身業，於中四口業，於後三意業 十三難
一犯邊罪 此人曾受大戒，犯波羅夷，若為作滅擯，若自羅遣，後更欲受大戒者，亦為難，擯在衆外，日邊罪
二汙淨行尼 若是在汙淨行比丘尼言淨行者，從出家大戒已來不曾犯婬，名為淨行人也。若白衣時犯此淨行人，名為難也
三賊心受戒 此人元無益剃頭，披袈裟，不受戒而共他布薩，若未得受大戒，偷法名為賊心受戒，若是沙彌六法尼未得近衆說戒，得聽許，若未…
四破內外道 此人先是外道，來入佛法受大戒已，不捨戒披袈裟，作外道行，見心重，自然失戒，後更欲於佛法中受大戒者，不得，發戒之
五黃門 有五種黃門：一生黃門，二形殘黃門，三嫉黃門，四變黃門，五半月黃門。此五種人，性多煩惱，難於持戒，煩惱鄙重，不發大戒，名為難也
六殺父 白衣時殺父，違恩逆理，為難也 七殺母 白衣時殺母，違恩逆理，不得受大戒 八殺阿羅漢
白衣時殺得道人，死時願不變 九破和合僧 以五邪之法惑亂解情，化誘為己黨，人別作布薩羯磨，令和合之衆不得
和合，斷其會正之行 十惡心出佛身血 此人欲佛而佛不可殺，但…
知而故作，名為難 …
十一非人 若鬼神若天龍變化作人
十二畜生 若龍若蛇若禽獸變作人形，不得受大戒 十三二根 此人亦有男根亦有女根，僧尼二衆皆不聽受戒
此十三難，前五煩惱鄣重，中五業鄣重，後三報鄣重，一形之中
不可改易，若未受戒，不得受；若已受戒，不得戒，不應同羯磨，滅擯
擯判三鄣出戒。中本有論文，前四及五逆，此九業鄣攝，黃門
一種煩惱障攝，後三報障攝，文意不同，任情取捨，備諸羯磨隨行
犯有四番羯磨 一與覆藏羯磨 隨覆藏日與波利婆沙，行竟與本日治 ……屆有作之受衆
二與本日治羯磨 此人行覆藏時重犯，更與本日治，行竟與摩那埵 三與摩那埵

一種煩惱障攝，後三報障攝，文意不同，任情取捨，備諸羯磨隨行
犯有四番羯磨 一與覆藏羯磨 隨覆藏日與波利婆沙，行竟與本日治 ……屆有作之受衆
二與本日治羯磨 此人行覆藏時重犯，更與本日治，行竟與摩那埵 三與摩那埵 135
羯磨 此六夜，在中重犯，與本日治 四與出罪羯磨 八比丘以上僧中二十人中，與拔出罪……
八事不白失衣 一往餘寺不白 行者於中間若有因緣，不得不白，若不白失一衣
二出界不白 若有因緣須出寺外，應白 三客比丘來不白 若有客僧未有所應白，若不白失一衣 四寺內餘行者不白 寺外道上餘行僧者不白失衣
五病不遣使白 若有病不能自白，應遣一比丘白僧，如有不能自白，若不白失一衣
六二三人同室宿 比丘應獨在一房 七在尼比丘尼房住 僧伽藍中應有
大衆在寺者獨在比丘尼房，若失一衣 八若時集非時
集不往白 時集者布薩時，非時集者餘作羯磨時，此衆集，若不自失衣，若不白失衣
棄世五事 初事五事 一不得授人大戒 二不得受人依止
三不得畜沙彌 四不得受僧差教誡比丘尼 五設差不應往
第二事五事 一不得作說戒人 二不得僧中答他 三不得僧中
作羯磨 四僧評斷事不得在數 五不得為僧作使命
第三事五事 一不應早入聚落 二不應遠去還 三應親近比
丘，不應親近外道 四應順從善比丘教 五不應作異語
第四事五事 一不應更犯此罪 餘亦不應作 二若犯相似罪從
此生 三若復犯重於此 四不應嫌羯磨 五不應嫌作羯磨人
第五事五事 一不得受善比丘敷坐具 二不得受洗足
三不得受拭足物 四不得受他揩摩身 五不得受他揩摩身
第六事五事 一不得受善比丘執持 二合掌 三問訊 四迎送

第五尊五事　一不得受善比丘衣坐具　二不得受病坐
三不得受供養物　四不得受袈裟瓔珞　五不得受化作尊
第六尊五事　一不得受善比丘乳酪　二舍摩　三問訊　四遮送
五不得受善比丘特衣鉢　第七尊五事　一不得乘善比丘車
二不得與他作憐愍作皇言　三不得擅化事　四不得遮化事　五遮
五不得共善比丘鬪諍　此廿五事中初十事是其師法次十事是隨
意所行次十事是其供事後五不勝于知化事應順行此法若
違犯一事罪則不滅不得與出罪稱度　十種自性倫蘭遮罪
一食人肉　二噉人皮　三斬陰上毛根下毛　四用乘蓋大便　五噉
人殘飯羹罪　六裸形丹　七噉石鉢　八瞋恚破衣　九瞋恚破房
十瞋恚破寺塔皆犯倫蘭遮罪者對一人懺悔法如波逸提乙
罪重於突吉羅故為第五罪也其中亦有重者若生噉人肉
及惡心破僧毒破佛塔寺此則二三人前三說懺悔若初篇第
二為倫蘭者僧作羯磨懺也此義出摩訶僧祇律吉瞋心
破六種犯倫蘭遮破鉢三衣敷塔破僧坊破果
有三種人犯波者若僧　若衆多人　若一人　應在三種人前
捨墮　若僧　若衆多人　若一人有四種妄語　一波羅夷妄
二僧殘妄語　三波逸提妄語　四阿那波羅妄語　五種懺
一財物　二法　三衆　四住處　五輕擯　五蓋覆心　一慳貪
二瞋恚　三睡眠　四調悔　五疑　貪瞋二蓋能覆貪欲瞋恚之一蓋能覆貪欲之一蓋能覆貪欲
十使煩惱　一身見　二邊見　三邪見　四見取　五戒取　六疑
七貪　八瞋心　九慢　十无明也

一財物　二法　三衆　四住處　五輕擯　五蓋覆心　一慳貪
二瞋恚　三睡眠　四調悔　五疑　貪瞋二蓋能覆貪欲瞋恚之一蓋能覆貪欲之一蓋能覆貪欲
十使煩惱　一身見　二邊見　三邪見　四見取　五戒取　六疑
七貪　八瞋心　九慢　十无明也
此十煩惱駛馳行心流轉不住會觀四諦空无我理滅初五見
得无相行次斬長使得須陀洹餘之四使欲界煩惱判為九
品斬六品盡得斯陀含斬下三品盡得阿那含經古斬三結得
須陀洹者一我見　二戒取　三疑　此三重又惑也
五下分結　一貪欲　二瞋恚　三无明　四色染　五无色染也
此是上二界煩惱阿那含人斬之都盡得阿羅漢果
三塗四趣　一地獄　二畜生　三餓鬼　是初三塗四阿鞞羅　細惡業感也
六道衆生　一地獄道　二畜生道　三餓鬼道　四阿鞞羅道　五人道
六天道　三界皆苦　一欲界　依地獄上說六天　二色界　後初禪梵天　三无色
界　四空天　說非非想　行道鞞善法第五　基薩婆作六念
一念佛　十力无所畏　二念法　新譯鞞婆沙論　三念僧　民四諦　四念戒　陽非業　五念施　能捨除慳貪　六念天　天上佛界安隱
禮事供養　出佛增三中也　沙門六念　一念知日月　知八月大
小今若干日過无常　二念知夏數　我是今年八月八日夏大風今已
過去若干日夏若干日夏若干日夏　三念運請　我若先受而請令欲更受後請當過請令然此生業中
欲入中於我不許我得自恣令食　四念受持三衣有長財當說淨　五念不別衆食　四人生上皆受別請
六念有病當急治无病依衆行道　病人有五法一不食不應食
者　二喜服藥　三知實說聽病者　四無行處行處比丘住
五尊有苦病能忍身小有能作便作　又第五句能淨堂頭推

六念有病人治无病依聚行道　病人有五法一不食不惜
者　二喜服藥　三如實推問病者　四應行便行應住便住
五身有苦痛能忍身小有能作便作　又事五句能淨堂殿推
第一念懺先罪病是苦報由惡所招今須不懺後墮惡道前
身積罪除報未盡今生小苦自少及長為作惡日多作善時
少五篇諸戒一一思量合曾違犯今當懺悔若發此心神生淨
處第二當觀无常身如坏器假合所成速朽易壞不可久保命
尚不存財何足惜於諸衣物莫以無慚愧捨不須囑授死後
任僧不煩留恡也　第三當念佛三昧善調氣息安心守境正
向西方觀清淨佛土如在目前念念之中如注流水直到飯者也
又病人應以三法自量宜　一者重病若得隨意飲食隨病醫
藥隨意好者病人於此三事若得若不得此病會死不能使
病得差无常報盡不可救也　今時病人應作死計莫食非法
及破齋也　二者輕病若得隨意飲食隨病湯藥隨意者病人
若不得病亦不死但小持息病自得差　今時病人不得國病便
飲飲噉破齋罪酒也　三者中病若得隨意飲食病則得差
若不得病必死　今時病人應自思量隨病所宜而敬之也若
不能自勝者看病人應裁割也針灸服藥裁量亦如是
求者病人供給進否亦如是然病人多惱瞋恨自調伏也他好
心者我已自辦清淨何況復加惡言重惱於彼彼者我无利或
能心是不須者我人便死也是故應慎惱他持護其意勿
瞋之　者病人有五得一者知病人可食不可食可食能
二者不無賊病人小便嘯吐　三者有無心不分人
心者我已自辦清淨何況復加惡言重惱於彼能者我无利或
能心是不須者我人便死也是故應慎惱他持護其意勿
瞋之　者病人有五得一者知病人可食不可食可食能
二者不無賊病人小便嘯吐　三者有無心不分人食
四者能經理沙集乃至差若至死　五者能為病人說法令
病者歡喜心安於善法增長　佛言女須達時不得自活
患難當者汝告諸比丘出家不看病為第一福田若能供養病人
勝供養佛　見苦无常思惟心重即是第一福田無量功
德　資糧技有五事利益　一目盲不見　二耳聾　三鼻塞聞香
五眼明　掃地有五法得大功德　一不逆風揚塵　二不應背尊長
三減蹄　四除糞　五還復糞幕置本處　經行有五種利益
一堪遠　二能思惟　三少病　四消食　五得長久住　散亂心眠有
五種過失　一見惡夢　二諸天不祐護　三心不思法　四不得意在明
五失不淨　有四種非法眠　一阿鞞羅眠仰卧　二頂地眠　三鐵鬼眠
四右脇眠　有四種如法眠　一師子王眠右脇著地兩脚相累
二合口右疑上斷　三右手枕頭左手疊身上　四不於念惡思惟明相心
一令人无顏色　二令人无力　三令人眠闇　四令人闇昧　五多惡夢
不思厚人有五過失　一无惡不思　二後生悔恨　三多人愛　四惡聲
流布　五死墮惡道　應當思厚　餘方四威儀　一行威儀　二住威儀
三坐威儀　四卧威儀　一當作法語實語　二當作如語直語
三當作和合語離諍語　四當作柔濡語悅心樂聞　五當作
之行願者少欲知足右如是作數煩惱能滅佛者故曰頭陀　何等

流事 五死煩惱 [illegible] 一行處 [illegible] 四聖處 [illegible]

二住處 [illegible] 三坐處 [illegible] 四聖處 [illegible]

三常作如合語 [illegible] 四常作平等語 [illegible] 二常作四語直語

三常作法語審語 二常作四語直語

十二 一持糞掃衣 此人不受利養衣物 二持三衣 此人不畜衣財物 三持隨衣 此人隨身衣 四常乞食 此人受請不食餘食 五一搩食 [illegible] 六一坐食 [illegible]

七不作餘食法食 [illegible] 八樹下坐 [illegible] 十露坐 [illegible] 十一隨處坐 [illegible] 十二常坐不臥 [illegible]

此十二者持衣有三食法有四坐處有五也行人於衣食處心無著着而著雖養道論是所應此苦行也經論異名且存一說

論五門禪 一貪欲多者觀不淨觀 二瞋恚多者修慈悲觀 三昏睡多者修十二因緣觀 四著我多者修十八界空觀 五思覺多者修出入息觀

論六門禪 一數出息無病多者數入息 二隨 心隨息出入第息根 三止 鎮心停住身中不令馳住入第息 四觀 觀息之所 五還 轉觀心數息心觀心 六淨 [illegible]

論七門禪 一貪欲多者修不淨觀 二瞋恚多者修慈悲觀 三昏睡多者修十二因緣觀 四著我多者修十八界空觀 五思覺多者修出入息觀 六淨 [illegible]

八種思覺 一欲覺 二恚覺 三害覺 四不死覺 五親 [illegible] 六 [illegible] 七 [illegible] 八 [illegible]

八勤苦 [illegible]

三種調心法 一制 [illegible] 二發 [illegible] 三捨 [illegible]

論四念處 一觀身不淨 [illegible] 二觀受是苦 [illegible] 三觀心無常 [illegible] 四觀法無我 [illegible]

四種法 [illegible]

三捨 [illegible] 論四念處 一觀身不淨 [illegible] 二觀受是苦 [illegible] 三觀心無常 [illegible] 四觀法無我 [illegible]

三捨 [illegible] 四種法 [illegible]

論六妙行 一識不與色親 [illegible] 二耳不着聲 [illegible] 三鼻不嗅香 [illegible] 四舌不食味 [illegible]

五身不着細滑等觸 六意不思惟惡法

沙門五淨德 一者發心離俗壞鬼道故 二者現世衆人敬故 三者為大乘故 四者為涅槃故 五者為大乘故

習沙門法衣食醫藥命精廬隨衆等 四依法

一依糞掃衣 此上品人但給衣之種人為衣不受信施 二依乞食 此上品人除病 [illegible] 三依樹下坐 此上品人不受房舍 四依腐爛藥 此上品人有病時 [illegible]

論道資生元為故名四聖種也比丘當准已分依上中下品而行之

不可變乎而論若上人行下法則退若中人行上法則進若下

道能生无漏故名四種也比丘當准已力依上中下品而行之

不可過分而備者上人行下法則退若中人行上法則退若下人行中法則不及　三衣六物　一安陀會五條袈裟也二長一短二長一短二長對中衣之上重是標中衣之上下時有五條　二鬱多羅僧七條袈裟也入聚落衣除大會從入聚落衣也　三僧伽梨是入王宮聚落衣除大會從入聚落衣也細量法如下說之　三摩伽梨是入王宮聚落衣除大會從入聚落衣也已意應供大會時著大衣生物敬信九條十一條為下品衣十五條十九條為中品衣二十五條為上品三衣一經三重若敷單疊多重堅三衣擬五衣別義　四鉢多羅應量器若受若飯皆平仰上平仰如運量之成用迎接拍四角安鉢如三種色　四鉢多羅應量器若受若飯皆平仰上平仰如運量之成用迎接拍四角安鉢如三種色　五坐師檀坐具廣三尺以上四尺八還長三尺以上五尺以還周迴緣淨壞色隨身備理風塵　坐受五衣者三衣及覆肩僧祇支　有十種衣應染作袈裟色一施衣二物具衣三飲食衣六舍羅衣七麻衣八翅羅衣九拘蘇摩衣九物應羅衣十一差羅衣　有十種真掃衣一半腐衣二蟲食衣三火燒衣四牛嚙衣五鼠嚙衣六淨屋衣七塔間衣八蟲作衣九初產衣十產衣　三種賤法一刀賤長時二之賤故名三產賤木綿　二種淨一說淨塔住作衣者廣八寸長尺六皆合淨　二無淨手中雜染雜壞色名不均色　二種淨一說淨塔住作衣者廣八寸長尺六皆合淨　二無淨手中雜染雜壞色名不均色　二種淨　一真實淨施一切得衣財等與五衆出家人付授僧祇律開　二展轉淨施作法捨不須開隨意用　不得言八不淨一蟲在房二母兒三人見四知聞五畜生六非時七財屬生數八生熟食具除乘傳時畜之七　離五邪命自活　一仰口食仰觀生活　二下口食料四種作從下出為生業世名利　三大口食師子王所作而唯賣唇舌辯求事利　四方口食生方博傳生事利用此活命名為方口　五四維口食沿生方博傳生事利不以營生為名　四種藥七日藥四食形藥　三種時食一漿開食　二法開食飯食　三奢耶食乳酪　孟穀心食　二穀　三開成　四魚　五肉　石中間取以半者中時不得更食若必須食應作餘食法食先尊法也　二種不淨食

食謂有五種利益　一除飢　二解渴　三消食　四大小便通利　五除風謂有初出產十日盡不成字得取石蓮八產一百遍是成字是產者取此已食之也　二少欲足　三識汙足　四離足　五論曲足　六不使足　七傳住足　八自已足　八種漿　一梨漿　二閻浮草漿　三酸棗漿　四蒲桃漿　五振草漿　六舍樓迦漿　七伽樓漿　八清桃漿非時得飲　五種菓　一蘇　二油　三生蘇　四蜜　五石蜜　作法得七日服　五種脂　一熊脂　二魚脂　三驢脂　四猪脂　五摩竭魚脂作法如油淨七日服　四種淨地　一僧伽藍時長分作淨地　二為傅作寺主淨地　若三半離部若都无坦埵　四白二羯磨結作淨地　二種淨　一僧結淨僧不得在淨地內　二種捷淨隨意明淨　五種淨法　一大淨　二刀淨　三劍淨　四鳥嚙淨　五不中抽淨地中刀淨劍法

若三事離鄰右鄰月淨婦 四日二觸唐結 二種語
一僧結淨人僧不得 二種無淨
一大淨 二刀淨 三劍淨 四鳥嘴淨 五不中種淨此中刀淨劍
多食火淨不中 又五種淨 一皮剝淨 二皮淨 三膏淨
四破淨 五燒淨 五生種 一根生種 二莖生種
三節生種 四子生種 五種受食法 一手与手受
二手与物受 三物与手受 四物与物受 五遠与得隨手中受
夫受食者割食求之心應仰手令他施手中若自授長令他授
器中不應攜手授與及以著拌皆不成受若不落手中者落器
外者意不得成若意欲受被而錯受此佛言不成受應更受若
作猶疑意得成受若人觸食若動食器則失受也
應離更受不得使自手觸之瓦手受之食輒自手拿托惡事
犯惡事家吉羅事夫食甚難生最難然人喜著味貪
多貪獲佛已脫不成受托不与耳於食不苦後致過初乞食
時應誦此偈 今諸乞者悉得飽滿其施食者得无量福利
若得食為瘦羸身終集善法利益施主若得食在手當先
迴此供養應說此偈此一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後
乃食右欲敷食應作敷離食想迴觀此食皆是不淨飯知自
血髮如下言飯似人腹脹似膽腦隨耳相似破合美心既不善
叶即於食生厭但如脂膏而已矣 食竟以鉢應誦此偈
飯食已說當願衆生德行充盛成十種力 仁和禪師法第七
四恩 一父母恩 二師僧恩 三國王恩

飯食已說當願衆生德行充盛成十種力 仁和禪師法第七
四恩 一父母恩 二師僧恩 三國王恩 四施主恩
出家人應離世八風 一利 二衰 三譏 四譽
四事供養 一飯食 二衣服 三醫藥 四臥具
一比丘僧得施 二比丘尼僧得施 三二
部僧得施 四者四方僧得施 八種布施法
應作隨意分布不得共尼同作 五界內僧得施 六同類僧得施
皆得紅草給物時為定名施 七稱名字僧施 八一人僧得施
常住衆者共用不得特者也
七稱名字僧施若得吉施上坐施法師比丘 八一人僧得施
投上坐行之 隨種施施衣此八法若无佛分別上坐應問八
隨事者者之
種施中為作何施若不依此八法則不得施僧之福若不依
此八法而受則無損信施違犯處多應法五德者分之好惡
相杀令不見者離善餘人不得亂言利養離清貧富不在
此美生熱恨改人惡行也 若得衣改可割分不為是
不得已得錢者慎莫手受應語言我不應此不淨聊若我
須衣合時得清淨衣當受便令淨人知之語主檀主知是者
是此人還与比丘者當以施人物故使淨人當後得淨衣事
用知之應知法求知法与應法法施知法受知法住

出家人應離世八風 一利 二衰 三譏 四譽
四事供養 一飯食 二衣服 三醫藥 四臥具
一比丘僧得施 二比丘尼僧得施 三二
部僧得施 四者四方僧得施 八種布施法
應作隨意分布不得共尼同作 五界內僧得施 六同類僧得施
皆得紅草給物時為定名施 七稱名字僧施 八一人僧得施
常住衆者共用不得特者也
七稱名字僧施若得吉施上坐施法師比丘 八一人僧得施
投上坐行之 隨種施施衣此八法若无佛分別上坐應問八
隨事者者之
種施中為作何施若不依此八法則不得施僧之福若不依
此八法而受則無損信施違犯處多應法五德者分之好惡
相杀令不見者離善餘人不得亂言利養離清貧富不在
此美生熱恨改人惡行也 若得衣改可割分不為是
不得已得錢者慎莫手受應語言我不應此不淨聊若我
須衣合時得清淨衣當受便令淨人知之語主檀主知是者
是此人還与比丘者當以施人物故使淨人當後得淨衣事
用知之應知法求知法与應法法施知法受知法住

用知之應知去來知法与應法法施知法受知法住

出家人應離世八風 一利 右得利養心便生喜 貪利不顧吹毛 二衰 若失 三譏 若被訶 四譽 若得稱 五稱 若人重己 六樂 若失恭敬心便不悅 七苦 若遭諸苦惱心便不悅 八樂 若順情生適心便悅

自衣家有九法 未作檀越不應作若至其家不應坐何等九 一見比丘不喜起立 二不喜作礼 三不喜請比丘坐 四不喜比丘坐 五設有所說而不受 六若有衣服飲食所須之具 七若多有而少与 八若有精細而与麁惡 九或不恭敬

心与親相檀越於此九法中但有一事不須數往其家

白衣家有九法未作檀越應令作若至其家應坐 何等九 一見比丘喜起立 二喜作礼 三喜請比丘坐 四喜比丘坐 五設有所說而信受 六若有衣服飲食所須之具敬重故而与 七若有少而与多 八若有麁惡与精細 九恭敬心与親坐

白衣家內不信心僧此九法者應請取作檀越 比丘无悔

檀越得福道俗相假善法日生 檀越有五事不應与作護鉢稱磨 一不孝順父 二不孝順母 三不敬沙門 四不敬婆羅門 五不恭事比丘 此是惡人先无信心不受治罰於法无益故不為也 白衣有七法衆僧應与作護鉢一置謗比丘二為比丘作損減 三為比丘作无利益 四方便令无住處 五鬪亂比丘 六於比丘前說佛惡 七說法惡 八說僧惡 九以无根不淨法污比丘 十若化比丘在 此十事中隨犯一事合為作護鉢稱磨一切僧在不得至其家此人本有信心

五鬪亂比丘 六於比丘前說佛惡 七說法惡 八說僧惡 九以无根不淨法污比丘 十若化比丘在 此十事中隨犯一事合為作護鉢稱磨一切僧在不得至其家此人本有信心

※ 忽為惡宜如此折伏令其改過故作此法比丘有十事應与作遮不至白衣家稱磨一喜罵謗白衣 二方便為白衣作損減 三方便為作无利益 四為作无住處 五鬪亂白衣 六在白衣前毀佛 八在白衣前毀僧 九罵白衣作下業 十調誑白衣 比丘若犯一事應作稱磨治罰不聽復至白衣家仰令使舒嗣

乞稱善有八法者 應作僧使往白衣舍 一能聽 二能說 三自解 四能令他解 五能受語 六能憶持 七无罪失 八明好惡語義 比丘有五事為白衣所不喜見 一喜親白衣 二喜聽白衣 三喜趣至白衣家 四喜与白衣鄉語 五喜乞衣食 衣生不敬見 喜喜往返白衣家有十過失 一不為比丘使入村 二在有欲意男女中坐 三獨坐 四在尼住處 五无有知男女与女人語 六者數是女人 七既相附近 八轉親厚 九已親厚生欲意 十已有欲意或至无若次无苦 比丘有五事生人疑 一數往婦女家 二數往婦人家 三數往大童女家 四數往黃門家 五數往比丘尼寺 比丘入王宮至妃女閨有十過失 一夫人見比丘笑令王生疑 二夫人有[illegible]令王生疑 三太子欲反王殺比丘 四內有寒語令聞於外王殺比丘 五宮內失寶王殺比丘 六王小婢人在高位外不喜者殺比丘 七王以高位者在下職不喜者殺比丘 八王往時集四部眾

五宮內夫婦王殺比丘　六王小賊人在高位永不善者殺比
七王以高位者在下輒斥不善者殺比丘　八王非時集四部兵眾
不善者殺比丘　九集無中論而選立不善者殺比丘　十王出
好鳥馬蹴踏人見則心生愛著非比丘法比丘不者有力而
親近大官不免斯過　讚持法藏第八　三藏教法
一增多羅藏（此云希有說是二部在前藏此名雜藏是一四論文）三學行法　一增戒學（善惡二增定學）
（聽習修定）三增慧學（求解思義觀法）三種持　一持經（依經而行）二持律
（依律而行）三持摩夷（依論而行）三種知法人　一知法（通解經義）二知律（通
解三知摩夷（通知論文）三種知法　一是法（研經）二是毘尼（研律）
三是佛所教（合教事）四種廣說　一者有人言我從佛邊聞智
二者有人言我從衆僧聞知是法　三者有人言我從衆多知法
人邊聞知是法　四者有人言我從知法人邊聞知是法　佛言
若聞所其說不應便生疑惑當不應可當審定文句勘
三藏若與經相應律相應毘曇相應當善受持書寫供
若義不入前三法相應者即應捨之此以三藏教驗其所
說若欲驗三藏知邪正者當以理法印之　以三法印驗小乘教
一者一切法无常　二者一切法无我　三者一切法无我若經律論
此三句義者是佛正法次以四法印驗直教大乘一切法无常
二一切法苦　三一切法无我　四涅槃法寂滅　初二句世諦　中四
真常法一句金剛以後常界也若經律論明此四句義者是
佛正法也　次以五法印驗直宗大乘一切法开常　二一切法苦
三一切法空　四一切法无我　五一切法寂滅　初二句有為緣集法
界不同敗壞也　中二句无為緣集法界常法一句自性緣集法
界本來常住不增不減非常非无常也

若經律論明此五句義者是佛大乘真宗正法也
四塔法印一法界塔　二四諦塔　三作塔　四戒聲塔也　持律人
有五功德　一武品野宰　二善勝請應　三於衆中安新无畏
四若有疑悔能開解　五善持毘尼令正法久住茲毘尼心者
實回靈將實藏也儉約內外光潤自他守護六根防慎
三業住佛无理逆退合儀上下相管大小是飾行立指授
坐卧教誡我自非知來慈被真能若斯教稱佛為右道
尊師四生父母矣豈直言講而已兼共行之學之徹我文
大已得當得如火在木攢搖教光似玉表海澄澄發彩
解金藏士闡金明開銷金顯水清玉現尸羅清淨三昧
現前　三昧現前光流惠起故經云先以定慧後以智慧斯
言信矣貳淨定淨定淨慧淨慧淨心淨心淨土淨

可得解脫解脫名為一切佛法得無畏者是名如來

可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得行非行不可得行非行名不可得以不可得故於一切諸法中而得安住此依一切功德善根而得生起

善男子解如實須彌山王統攝一切此菩提心利衆生故是名第一市施波羅蜜四善男子解如大地持衆物故是名第二持戒波羅蜜四解如師子有大威力獨步无畏離怖故是名第三忍辱波羅蜜四解如風輪那羅延力勇猛速疾心不退故是名第四勤策波羅蜜四解如七寶接觀有四階道清涼之風來吹四門受安隱樂靜意法義求滿足故是名第五靜意波羅蜜四解如日輪光耀熾盛此心遠離破滅生死无明闇故是名第六智慧波羅蜜四解如商主能令一切心願滿足此心能度生死險道猶如德寶故是名第七方便勝智波羅蜜四解如淨月圓滿无翳此心能於一切煩惱清淨无垢故是名第八願波羅蜜四解如轉輪聖王主兵寶臣隨意自在此心善能嚴淨佛國主見菩提廣利群生故是名第九力波羅蜜四解如虛空無

波羅蜜四解如轉輪聖王主兵寶臣隨意自在此心善能嚴淨佛國主見菩提廣利群生故是名第九力波羅蜜四解如轉輪聖王此心能於一切煩惱不染无垢一切衰惱皆悉滅頂故是名第十智波羅蜜四善男子是名菩薩摩訶薩十種菩提心如是十種決定備學

善男子復次菩薩摩訶薩成就市施波羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者无求欲心四者獨受一切衆生所須五者願求一切智智善男子是名菩薩摩訶薩成就市施波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不為一切衆生作煩惱因緣三者開諸惡道開善趣門四者遠於解脫獨覺之地五者一切功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想三者思惟往業遭諸惡四者發意慈悲心成就衆生諸善根故五者為得長淨无生法忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共住二者

*

男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜菩
男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤策波羅
蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共住二者
福德未具不受安樂三者於諸難行苦行
之事不生厭心四者以大慈悲憐愍衆生方
便成就一切衆生五者捨於不退轉地菩男
子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜菩
男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜
云何為五一者於諸善法猶令不散故二者常
願聞說不著二邊故三者願得神通成就衆
生諸善根故四者為御法界調除心垢故五者
為新發生煩惱根本故菩男子是名菩薩
摩訶薩成就靜慮波羅蜜菩男子復依五
法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何為五
一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親
近不生厭倦二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞見有厭足三者真俗勝智樂善分別四
者見諸煩惱成逆斷除五者世間伎術五明
之法皆悉通達菩男子是名菩薩摩訶薩成
就智慧波羅蜜菩男子復依五法菩薩摩訶
薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切衆
生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者見豐
饒法對治之門心皆曉了三者大慈悲之心

生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者見豐
饒法對治之門心皆曉了三者大慈悲之心

*八自在四者於諸波羅蜜多皆頓備行成就滿
足五者一切佛法皆頓了達獲得菩男
子是名菩薩摩訶薩成就方便波羅蜜
菩男子復依五法菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜云何為五一者於一切法從本以來不生
不滅非有非無心得安住二者觀一切法最
妙理趣離諸清淨心得安住三者遍一切相
心本真如見作見行不異不動心得安住四
者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得安
住五者於菩薩地獄餓鬼畜生閻羅王
處住菩男子是名菩薩摩訶薩成就願波羅
蜜菩男子復依五法菩薩摩訶薩成就力波
羅蜜云何為五一者以正智力能了一切衆生
心行善惡二者能令一切衆生入於善深微
妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣業
如實了知四者於諸衆生三種根性以正智
力能分別知五者於諸衆生如理為說令種
善根或惡度脫皆是智力成菩男子是名
菩薩摩訶薩成就力波羅蜜菩男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為五
一者能於諸法分別善惡二者於黑白法遠離
斷愛三者能於生死涅槃不厭四者具

五、法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為五
一者能於諸法如別善惡二者於黑白法遠離
諂受三者能於生死涅槃不厭不喜四者具
福智行至究竟五者受勝淨頂能得諸
佛不共法等及一切智善男子是名菩薩
摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅
蜜義所謂備智勝行是波羅蜜義滿足見量
大善深智是波羅蜜義行非行法心不執著
是波羅蜜義生死過失涅槃功德無覺無觀
是波羅蜜義惡人智人皆悉攝受是波羅蜜
義能現種種妙法實是波羅蜜義見聞解
脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生界無分
別知是波羅蜜義施等及智能令至不退轉
是波羅蜜義見生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生四德善根能令成熟是波羅蜜
義能於菩提成佛十力四无所畏不共法等皆
悉成就是波羅蜜義生死涅槃了見二相是
波羅蜜義滿度一切是波羅蜜義一切外道
來相諸難善能解釋令其降伏是波羅蜜義
能轉十二妙行法輪是波羅蜜義乃所者見所
見見惡業是波羅蜜多義
善男子初地菩薩是相先現三千大千世界見
量見邊種種實藏見不厭滿菩薩悉見善
男子二地菩薩是相先現三千大千世界地平
如掌見量見邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之
具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先現自
身舊住甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩薩
悉見善男子四地菩薩是相先現四方風輪
種種妙花善敷濕克布地上菩薩悉見善
男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶瓔
珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉見
善男子六地菩薩是相先現七寶花池有四
階道金沙遍布清淨見識八功德水皆悉重
滿盈鮮潤花物顯花分陀利花隨風莊嚴
於花池所遊戲快樂清涼見比菩薩悉見善
男子七地菩薩是相先現於菩薩前有諸衆
生意菩提地識以菩薩力使得不墮見有損傷
亦見怨怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相
傷亦見怨怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相
先現於身物邊有師子王以為衛護一切衆獸
悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是相
先現轉輪聖王見量億衆圍繞供養頂上白
蓋見量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男子

光現於身兩邊有師子王以為衛護一切衆魔
悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是相
光現轉輪聖王光量德衆圓滿供養頂上白
蓋光量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男子
十地菩薩是如光現如來之身金色光耀光
量淨光悉皆圓滿有光量德光圓滿莊嚴
供養轉於光上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世心
心皆所未得而今始得於大事用如其所願悉
皆成就生無量喜是故歡喜初名為歡喜諸微
細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名為光垢
光量智慧上昧光明不可傾動光能推伏闇
障陀羅尼以為根本是故三地名為明地以
智慧火燒諸煩惱增長光明備行覺道是
故四地名為焰地備行方便令諸智
得故見微細惱難伏能伏是故五地名為難勝
行法相續了了顯現光相思惟皆悉現前是
故六地名為現前光闇光相思惟解脫
三昧遠備行故是地清淨光有障礙是故
七地名為遠行光相思惟備得自在諸煩惱
行不能令動是故八地名為不動說一切法
種種差別皆得自在光悉光累增長智慧
自在光聚是故九地名為善慧法身如虛
空智慧如大雲皆能遍滿霑一切故是故第
十名為法雲

自在光聚是故九地名為善慧法身如虛
空智慧如大雲皆能遍滿霑一切故是故第
十名為法雲
善男子就著有細我法光明怖畏生死悉無光
明此二光明障於初地微細學處違犯光明
發起種種業行光明此二光明障於二地未
得令得愛著光明能障殊勝慈悲持光明此二
光明障於三地味著菩提喜悅光明微妙沙
法愛樂光明此二光明障於四地欲背生死
光明希趣涅槃光明此二光明障於五地觀
行法特光明能照前光明此二光明障於
六地微細諸相現行光明作意欣樂光相
光明此二光明障於七地於光相觀功用光
明執相自在光明此二光明障於八地於所
說義及名句文此二光量示義藥光明於詞
辯才不隨意光明此二光明障於九地於大
神通未得自在變現光明微細秘密未能悟
衆事業光明此二光明障於十地於一切境微
細所知障礙光明無細煩惱無量光明此二
光明障於佛地
善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅
蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波

於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅
蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波
羅蜜於六地行慧波羅蜜於第七地行方
便勝智波羅蜜於第八地行願波羅於第
九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善
男子菩薩摩訶薩最初發心攝受餘生妙實
三摩地第二發心攝受餘生可愛樂三摩地
第三發心攝受餘生離動三摩地第四發心
攝受餘生不退轉三摩地第五發心攝受餘
生寶花三摩地第六發心攝受餘生月圓光
像三摩地第七發心攝受餘生一切願如意
成就三摩地第八發心攝受餘生現前證住
三摩地第九發心攝受餘生智藏三摩地第
十發心攝受餘生勇進三摩地善男子是名
菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩
於此初地得陀羅尼名依功德力分別世事即
說呪曰

怛　姪　他　　瞻律你　暴奴制　制
獨尼獨尼獨尼　　耶跋蘇　利　術
阿婆婆薩底　　耶跋婆　達　羅
調　怛　庭　　多跋達　嗢　多　湯
悌　恭　鈍　訶　　娑　嚩　莎　訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所

調　怛　庭　　多跋達　嗢　多　湯
悌　恭　鈍　訶　　娑　嚩　莎　訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所
說為護初地菩薩故善男子菩薩摩訶薩
者得此一切佛所所謂龍猛師子悉能之類
一切惡鬼人非人等惡賊災橫及諸世怪鬼魅
三障不起命初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼
名善安樂住
怛　姪　他　　呾　嗢　　（入聲下同）里
質　里　質　里　　呾嗢羅　嗢羅（單音）哩
羅　羅　哩　　虎嚩　虎嚩　莎　訶
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所
說為護二地菩薩故善男子菩薩摩訶薩
者得此陀羅尼呪
及諸世怪鬼魅惡鬼人非人等惡賊災橫
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名
離垢力
唵　姪　他　　悌　它　拘　　鼓　它　拘
羯唎擬　高唎擬　　難由哩悌擬里莎訶
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為護三地菩薩故善男子菩薩摩訶薩
者得此陀羅尼呪者
及諸怪鬼惡鬼人非人等惡賊災橫

*

善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名
大利益
怛 姪 他 室 唎 室 唎
陀 彌 你 陀 彌 你 陀 哩 陀 哩 你
室 唎 室 唎 你 毗舍羅波世波始娜
畔陀彌帝莎訶
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所
說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横及
諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名
種種功德莊嚴
怛 姪 他 訶 哩 訶 哩 你
遮 哩 遮 哩 你 羯 唎 摩 引 你
僧 羯 唎 摩 引 你 三 婆 山 你 瞻 跋 你
悉 耽 婆 你 謨 漢 你 碎 閻 步 陛 莎 訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊火横及諸苦惱解脫五障不忘念五地

111

*

說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊火横及諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名
圓滿智
怛 姪 他 毗徒哩 毗徒哩
摩哩你迦里 毗度漢底
嚕 嚕 嚕 嚕 主 嚕 主 嚕
杜 嚕 婆 杜 嚕 婆 捨 捨 設 者 婆 哩 灑
莎悉底薩婆薩埵喃 悉甸覩
曼怛囉鉢陀你莎訶
善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所
說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念六地
善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名
法勝行
怛 姪 他 勺 訶 上 勺 訶 引 嚕
勺訶勺訶勺訶嚕 鞞 陸 枳 鞞 陸 枳
阿蜜栗多嗟漢你 勃 里 山 你
鞞嚕勃枳婆嚕伐底 鞞 提 呬 枳
頻陀鞞哩你 阿 蜜 哩 底 枳
薄 虎 主 愈 薄 虎 主 愈 莎 訶
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所

112

*

頞陀斯哩 儞 阿鉢哩底 枳

薄虎 主 念 薄虎主愈莎訶

善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所

說爲護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫

及諸毒惱解脫五障不忘念七地

善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名

无盡藏

怛 姪 他 室唎室唎 室唎儞

蜜底 蜜 底 羯哩羯哩醯嚕醯嚕

主 嚕 主 嚕 畔陀弭莎訶

112

善男子此陀羅尼是過八恒河沙數諸佛所說

爲護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者

脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及

諸毒惱解脫五障不忘念八地

善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名

无量門

怛 姪 他 訶哩旃荼哩 枳

俱蘭婆喇 𫞴 天里 都 剌 毘

跋吒跋吒 死 室唎室唎 迦室里迦必室唎

莎 蘇 洛 悉 底 薩婆薩埵喃 莎訶

善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所

說爲護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

*

善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所

說爲護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫

及諸毒惱解脫五障不忘念九地

善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名

破金剛山

怛 姪 他 悉提 去 蘇悉提 去

謨折儞 木察儞 毘木底 菴末麗

毘末麗 涅末麗 忙揭麗

呬喇若揭鞞 曷喇怛娜揭鞞

三曼多跋姪麗 薩婆頞他娑憚儞

摩捺斯莫訶摩捺斯 頞步底

頞窒步底 阿喇誓 毘喇誓

頞主底菴蜜㗚底 阿喇誓 毘喇誓

跋囉 𡁠 跋羅蚶 磨 嗢 囉

補喇儞補喇娜 莫奴喇剌 莎訶

114

善男子此陀羅尼灌頂吉祥句是過十恒河

沙數諸佛所說爲護十地菩薩故若有誦持

此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人

等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五障

不忘念十地

爾時師子相無礙光燄菩薩聞佛說此不可

思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著

不忘舍十地

命時師子相見歡見歡善薩聞佛說此法已

悲願他軍尼已即從座起偏袒右肩右膝著

地合掌恭敬頂禮佛足以偈讚佛

歡喜見解脫　善薩見聞法　發生決定知　唯佛能說法

如來聞慈眼　不見一法相　復以正法眼　普照不思議

不生於一法　亦不滅一法　如來平等見　稱量已上處

不住於生死　亦不住涅槃　不著於二邊　是故稱圓滿

於淨不淨法　皆等如一味　由不分別故　獲得最清淨

皆等無邊等　不說於一字　今諸菩提　法雨皆充滿

佛觀衆生相　一切種皆見　然於諸惑者　唯說不教讀

普解等無等　有無見等等　不一亦不異　不生亦不滅

如是衆多義　隨說有差別　解如空谷響　唯佛能了知

法界見無別　是故見佛來　為度衆生故　分別說者之

命時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右膝

著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊以

金光明最勝王經希有難量初中後善之義

皆悉微妙說一切佛法若受持者是人則為

奉諸佛是佛言善男子如是如是如汝所

說善男子若有能聞是經典者皆不退於阿

耨多羅三藐三菩提何以故善男子是衆成

就不退地菩薩殊勝善根是第一法所是衆

無上故應聽聞受持讀誦何以故善男子若

一切衆生未證菩提未成熟善根未親近諸

無上故應聽聞受持讀誦何以故善男子若

一切衆生未證菩提未成熟善根未親近諸

佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女人

能聽受者一切罪障悉除滅得淨清淨

聞見佛不思議菩提及菩提道行之人種聞

妙法住不退地獲得如是時他軍尼門所說

見童見滅可說法印如妙功德他軍尼見童見

滅通達菩提行者如他軍尼見童見滅四

種見如四聖諦他軍尼見童見滅滿月相光他

軍尼見童見滅猶如伏藏如虛空功德流他軍尼

見童見滅如金剛山他軍尼見童見滅說法

可說義因緣說他軍尼見童見滅通達菩提

法則者聲聞他軍尼見童見滅虛空見如心行即

他軍尼見童見滅見邊佛身皆能顯現他軍尼

見童見滅

善男子如是等見童見滅諸他軍尼門得八萬

微塵菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化行佛

事演說見上種種正法於法真如不壞不住

不來不去善能成熟一切衆生善根亦不見

一衆生可成熟者唯說種種諸法於書寫中

不動不住不去不來能於生滅證見生滅以何

因緣說諸行法見有去來由一切法體見真如

不動不住不去不來能於生滅證見生滅以何
因緣說諸法見有去來由一切法體見其故
說是法時五万億菩薩摩訶薩得見生法忍
見量諸菩薩不退菩提心見量見邊苑皆是
菩薩得法眼淨見量衆生發菩薩心尒時世
尊而說頌曰
勝法微妙難得見　甚深微妙難得見
有情言實貪欲覆　由不見故受衆苦
令諸大衆供養座起頂礼佛足而白佛言世
尊善哉所有慶讚宣揚讚此金光明最勝王經
我等大衆皆悉從為作聽衆是說法師令
得利益安樂見陣身意泰然我等皆當盡心
供養令聽衆安隱快樂所住國土見諸災
厄悉得除滅經之皆人民熾盛此說法處

般若

分別解說
女人等所獲福聚以
百千倍憍尸迦彼由法師淨
等覺行者何以故憍尸迦當
多即是如來應正等覺當知多
覺即是般若波羅蜜多當知般
多不異如來應正等覺當知如來應正等覺
不異般若波羅蜜多何以故憍尸迦過去未來
現在諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學
證得無上正等菩提憍尸迦若菩薩摩訶薩行
是住不退轉地菩薩摩訶薩是菩薩摩訶薩
亦依般若波羅蜜多精勤修學證得無上
正等菩提憍尸迦聲聞種姓補特伽羅亦依如
是甚深般若波羅蜜多精勤修學證得預
流果不還阿羅漢果獨覺種姓補特伽
羅亦如是甚深般若波羅蜜多精勤修學漸次
證得獨覺菩提聲聞種姓補特伽羅亦依如
是甚深般若波羅蜜多精勤修學過諸聲聞
及獨覺地證入菩薩正性離生復漸修行證
得無上正等菩提以是故憍尸迦若善男子
善女人等欲以無量上妙花鬘塗散等香衣

斯二四九五號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十

*

得無上正等菩提以是故憍尸迦若善男子
善女人等欲以無量上妙花鬘塗散等香
服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明
所有供養恭敬尊重讚歎現在十方無量
等覺當知是甚深般若波羅蜜多正等
種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重
讚歎憍尸迦我觀是義初得無上正等覺時
作是思惟我依誰住誰堪受我供養恭敬尊
重讚歎作是念時都不見有一切世間若天
若魔若梵若沙門若婆羅門人非人等與
我等者況當有勝自思惟我依此法已證無
上正等菩提此法微妙甚深寂靜我當還
依此法而住供養恭敬尊重讚歎何謂此法
謂般若波羅蜜多憍尸迦我已成佛尚尊如
是甚深般若波羅蜜多依止而住供養恭
敬尊重讚歎況善男子善女人等欲求無上正
等菩提而不於此甚深般若波羅蜜多至心
歸依精勤修學以無量種上妙花鬘塗散等
香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明
盡諸所有供養恭敬尊重讚歎憍尸迦若善
男子善女人等求聲聞乘或獨覺乘亦應於
此甚深般若波羅蜜多一心歸依精勤修學

言誠所有供養恭敬尊重讚歎憍尸迦若善
男子善女人等求聲聞乘或獨覺乘求大乘
此甚深般若波羅蜜多心歸依精勤修學
以無量種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養
恭敬尊重讚歎何以故憍尸迦如是般若波
羅蜜多能生菩薩摩訶薩衆從此菩薩
摩訶薩衆生諸如來應正等覺從諸如來應
正等覺聲聞獨覺而得生故以是故憍尸迦若
求大乘求獨覺乘求聲聞乘諸善男子善女
人等皆應於此甚深般若波羅蜜多至誠
依勤修學以無量種上妙花鬘塗散等香衣
服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸
所有供養恭敬尊重讚歎所以者何求聲聞
者於此般若波羅蜜多精勤修覺究竟證
得阿羅漢果求獨覺者於此般若波羅蜜多
精勤修學究竟證得獨覺菩提求大乘者於此
般若波羅蜜多精勤修覺究竟證得阿耨多
羅三藐三菩提
介時佛告天帝釋言憍尸迦若善男子善女人
等教贍部洲諸有情類皆令修學十善業道
於意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚

於意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚
深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣
令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多
於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密
藏中廣說一切無漏之法聲聞種姓補特伽羅
修學此法速入聲聞正性離生得預流果待
來果不還果得阿羅漢果獨覺種姓補
特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次
證得獨覺菩提菩薩種姓補特伽羅修學
此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行
證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅
蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者謂
謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅
蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波
羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界苦聖諦集聖諦
集滅聖諦集道聖諦集無漏四靜慮四無量

靜滅聖諦智道聖諦智無漏四靜慮四無量
四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五
眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無忘失法
恆住捨性一切智道相智一切相智一切陀羅
尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛
法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若
善男子善女人等教一有情住預流果所獲
福聚猶勝教化一贍部洲諸有情類皆令
脩學十善業道何以故憍尸迦諸有脩行十
善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住
預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不
還　果便得永脫三惡趣故況教令住一來
流果不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教
一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨
覺菩提所有功德勝預流等百千倍故
憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有
情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如
有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸
迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間

有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸
迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間
佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故
便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由
有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證
得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便
佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍
尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅
門及阿素洛人非人等應以無量上妙花
鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇
伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩
薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女
人等書寫如是甚深般若波羅蜜多莊讀
誦若轉書寫廣令流布所獲福聚前福聚
無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密
藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有剎
帝利大族婆羅門大族長者大族居士大
族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世便有四大王眾天三十三天夜
魔天覩史多天樂變化天他化自在天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有梵眾天梵輔天梵會天大梵

設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有光天少光天無量光天
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有淨天少淨天無
量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣
天無量廣天廣果天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩
天無熱天善現天善見天色究竟天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有空無邊處天識無邊處天多
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有無所有處天非想非
非想天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有布
施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜
精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅
蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
所說法故世間便有內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有真如法界法性不虛妄性

法空不可得空無性空自性空無性自性空
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法

天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有光天少光天無量光天
極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無
量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣
天無量廣天廣果天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無煩
天無熱天善現天善見天色究竟天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有空無邊處天識無邊處天多
有處天非想非非想處天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布
施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜

故世間便有空無違愛天識無邊愛天無所
有愛天非相非非相愛天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法世間便有布
施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜
多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波
羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法世間便有內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空空空性自性空
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法世間便有真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法世間便有苦聖諦集
聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法世間便有四靜
慮四無量四無色定施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法世間便有八解
脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法世間便
有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘

有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法世間便有空解脫門無
相解脫門無願解脫門施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法世間便有五
眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法世間便有佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法世間便有無忘失法恒住性施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法世間便有一切智道相智一切相智施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法世間便有預流一來不還阿羅漢
及預流向預流果一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法世間便有
獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法世間便有一切菩
薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法世

薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
開便有一切如來應正等覺及諸無上正等菩提
施設可得
得次補尸迦宜膳部洲諸有情類若善男子
善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類
皆備學十善業道於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等書寫如是甚深般若波羅蜜多施作讀誦
若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所
獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若
波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲
聞種姓補特伽羅備學此法速入聲聞正性
離生得預流果得未果得不還果得阿羅
漢果獨覺種姓補特伽羅備學此法速入
獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩姓
補特伽羅備學此法速入菩薩正性離生漸
次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅
蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波
羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空

空多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波
羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空
大空勝義空有為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界
靜慮四無量四無色定八解脫八勝處
九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解
脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無忘失法恒住一切智道相
智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及
餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無
漏之法補尸迦若善男子善女人等教有
情住預流果所獲福聚猶勝教化南贍部
洲東勝身洲諸有情類皆令住學十善業
道何以故憍尸迦諸有備行十善業道不見地
獄傍生鬼趣善諸有情住預流果便得永脫
三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所
獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等
教贍部洲東勝身洲諸有情類皆住預流

*

教諸部洲衆縁身洲諸有情類皆住願生
未來世阿羅漢等所獲福聚不如有人於一
有情令其安住菩提何以故佛世尊是菩提
覺菩提所有功德聚百千億分不如佛尸
迦葉菩薩子善女人等教勸令住菩提覺
諸有情類皆令安住菩提覺菩提所獲福聚
不如有人教一有情令住菩提上西等菩提何以
故佛尸迦葉教有情令住菩提上西等菩提則
令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶
薩故便有預流果不還阿羅漢果獨覺菩
提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等
覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩
故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養及
是故佛尸迦一切世間天人阿素洛人非人等應以無量
妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
樂妙琴音伎樂燈明等諸所有供養恭敬尊重
讚歎菩薩摩訶薩佛告尸迦由此當知善男
子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施
他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前
福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切世出世間諸善法故 世
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間

*

福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切世出世間諸善法故 世間
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間
便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居
士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
藏中所說法故世間便有四大王衆天三十
三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在
天梵衆天梵輔天梵會天
天梵天梵設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天
光天極光淨天遍淨天廣果天無想天無煩天
無熱天善現天善見天色究竟天無
量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天
廣天無量廣天廣果天無想天無煩天
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
無繁天無熱天善現天善見天色究竟天無
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空無邊處天識無邊處天
無所有處天非想非非想處天無所有處天
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅
蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅
蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波
羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八
解脫八勝處九次第定十遍處施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門
無相解脫門無願解脫門施設可得由此

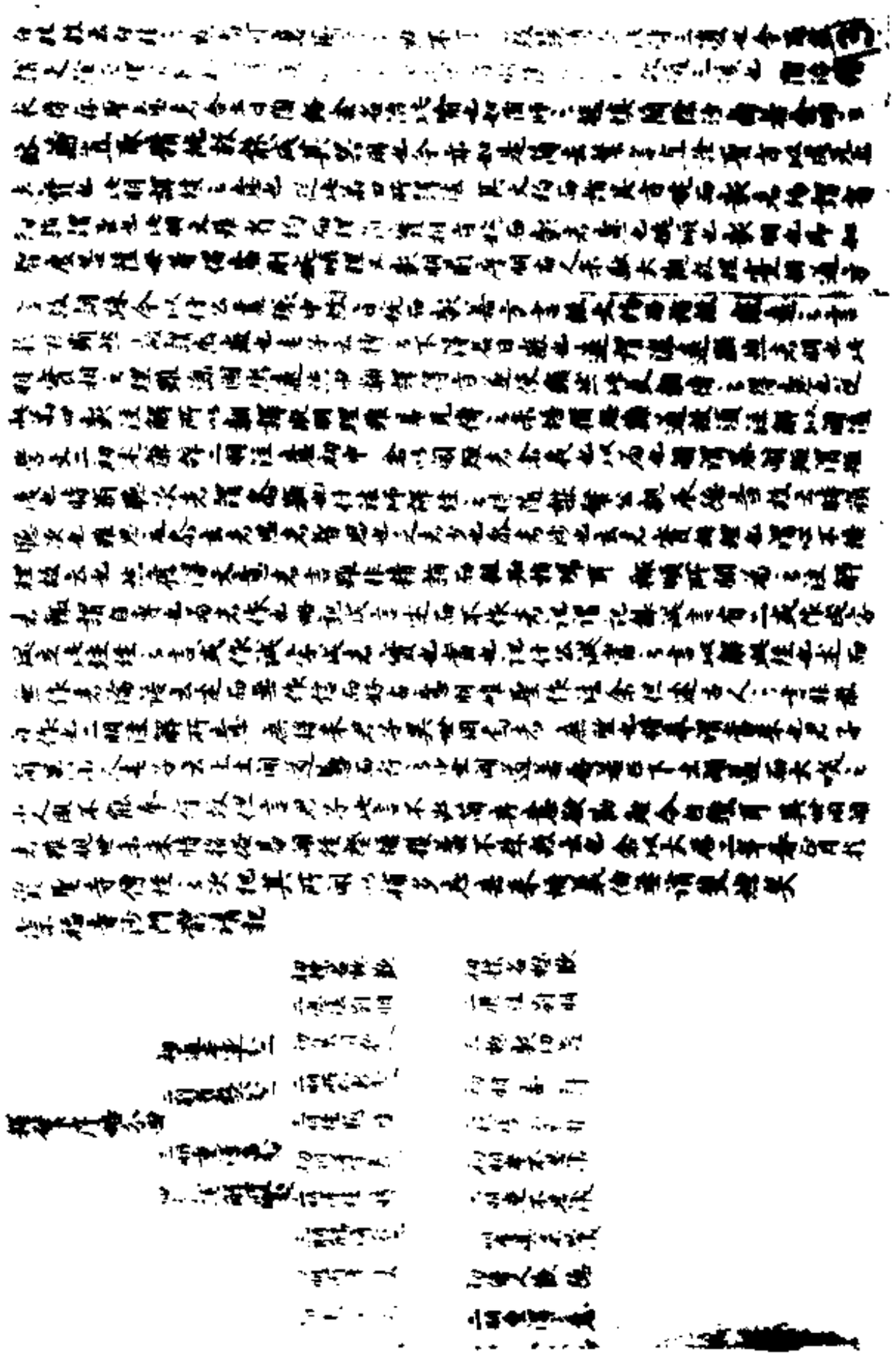
支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門
無相解脫門無願解脫門施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有菩薩摩訶薩
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切智道相智一切
相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切
三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切
相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有預流果預流果不
但不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有一切如來應正等覺及諸無上正

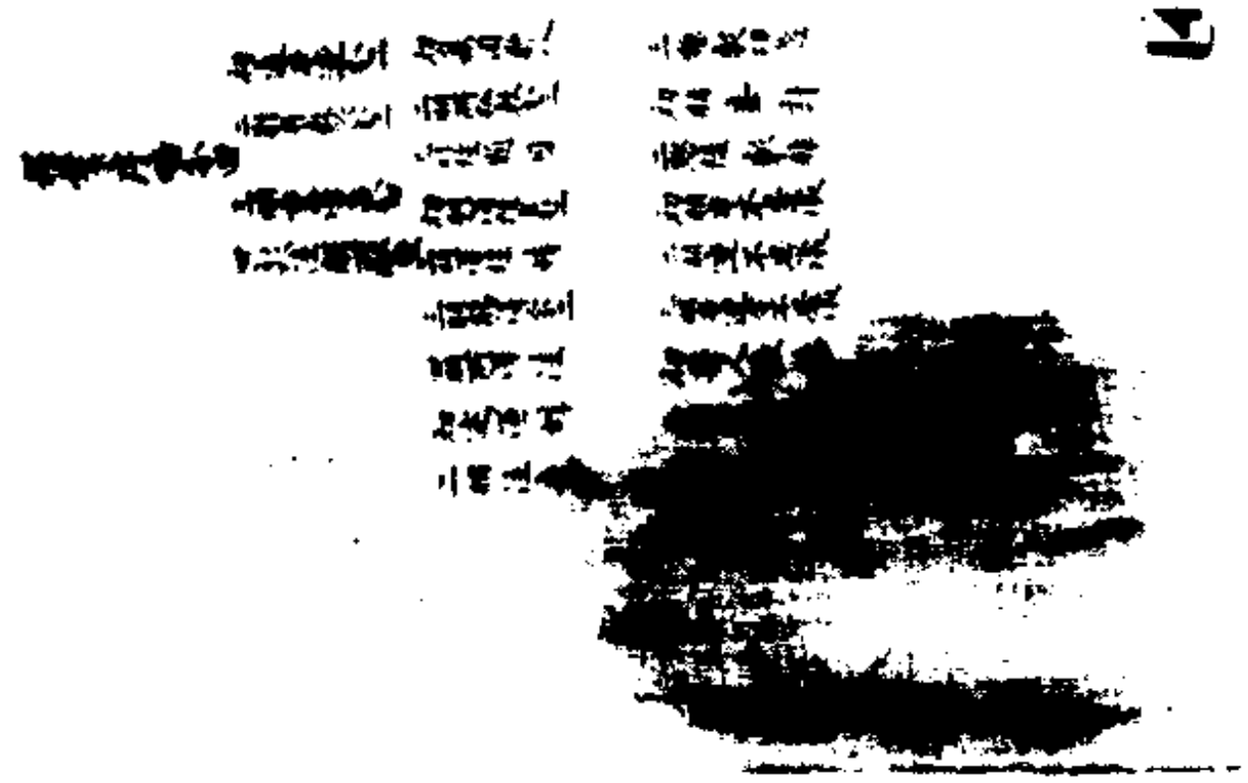
故世間使有一切如來應正等覺善提施設可得

復次憍尸迦閻浮提洲東勝身洲諸有情類善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令俯學十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是般若波羅蜜多施化教誡若轉讀爲廣令流布是善男子善女人等所得福聚甚多於前何以憍尸迦如是般若波羅蜜多能令一切無漏之法解脫生滅次證得獨法速入解脫正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺菩提無上正等菩提種姓補特伽羅俯學此微妙善提善薩種姓補特伽羅俯學此法速入獨覺正性離生滅次證得獨覺善提善薩種姓補特伽羅俯學此法速入菩薩正性離生滅次備行諸善薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多能令藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自

空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令俯學十善業道何以故憍尸迦諸有情住行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不脫落尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆住預流乃至不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提有功德勝預流等百千倍故憍尸迦

斯二四九六號　釋肇斷序鈔義





觀世音菩薩符印一卷

謹請東方日利天王急來為作擁護　南西北
方上中准前三番之用　謹請東方世界天大將軍神
急來為擁　南西北方上中亦准前金剛
謹請東方摩迦提恒沙善神如來摩迦大魔羅令
入我界　謹請南方閻浮提世界恒沙善神羅令
入我界中亦莫惱亂我
謹請西方西方華嚴庄准前芬陀羅華後前之者金剛
謹請東方娑迦金剛為作擁護　南西北上中亦如前
謹請伊又童子為作擁護　謹請金剛童子為作擁
護　謹請馬頭羅剎為作擁護　謹請火頭金剛為作擁
護　謹請小火頭金剛為作擁護　謹請大輪金剛為作擁
護　謹請大摧碎金剛為作擁護　謹請烏芻摩為作擁
護　謹請　孔雀王為作擁護　謹請金色孔雀王十八部大
仙衆為作擁護　謹請夜叉王為作擁護　謹請魔訶
迦羅為作擁護　謹請羅剎為作擁護　謹請
阿修羅俱毘神大將為作擁護　謹請神女
藥叉童女等為作擁護　謹請乳閻婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等為作擁

阿蘇婆仙鬼神大將為作擁護　謹請神女
羅又童女等為作擁護　謹請乳闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等為作擁
護　謹請江河神山海八部龍王等神為作擁
護　謹請虛空神地神山林神衆神皆悉為
作擁護　謹請天宮地府善惡部官冥官業
道閻羅大王太山府君為作擁護　謹請不空
羅索觀世音菩薩大慈大悲不空本仏不捨
勤勞遠來擁護　或有精魅魍魎鬼神游行
鬼或有天魔外道不得來入我界者頭破作
分如阿梨樹枝向汁主生北汁主死急如律令敕
當謹請帝釋光明前身不空羅索菩薩謹
請十二部鬼神　謹請東方提頭賴吒天王各領九
部鬼神持於東方　謹請南方毗婁勒叉天王
各九部鬼持於南方　謹請西方毗婁博叉天王
各領九部鬼於西方　謹請北方毗沙門天王各九
部鬼神持於北方　謹請上方刀利天王各領九部
鬼神持於上方　謹請下方持輪聖王各領三
部鬼神持於下方　謹請衆方青帝青帝神入吾界

*

中　謹請南方赤帝赤神入吾界中　謹請西方
白帝白神入吾界中　謹請北方黑帝黑神入吾界中
謹請中方黃帝黃神入吾界（之名清）然後呪水
謹請東方青帝青神入吾水中　謹請南方赤帝
神　謹請西方白帝白神　謹請北方黑帝黑神　謹
請中方黃帝黃神（已上皆是入吾水中）吾水作息一條嚴如
霜雪氣嚇已託道路斷
呪水以託問結界　謹請東方火頭金剛為結界（結界自火）
謹請下方大頭金剛陣相傳部伍安兵寸寸安箭
下指本願不得猶等遠來被敕攝（三度）
謹請東方大神龍王七界王結界金剛宅（結四方準此　此七界結界）
南西北中下亦如是（上清）　謹請善神擁護　謹請上方火
黃天王　謹請刀利天王　謹請天大將軍　謹請
奔精世界請善神王　謹請東方清善神王
東西南北亦如是　謹請東方天帝釋
南西北中下方亦如是（之名上清）　謹請東方大梵天王

斯二四九八號　千手千眼大悲心陀羅尼呪

東方南並亦如是　謹請東方天帝釋
南西北中下方亦如是 已上十方亦請　謹請東方大梵天王
南西北中下亦如是 已上並請　謹請東方梵釋
＊南西北方亦如是 各五請
千手千眼大悲心陀羅尼呪
南无遏囉怛那哆囉夜耶　南无阿唎耶婆
盧羯帝爍鉢囉耶　菩提薩埵婆耶　摩
訶薩埵婆耶　摩訶迦嚧尼迦耶　但姪他　唵
薩婆滿陀耶　制都鄉迦囉耶　薩婆摩婆私
怛捺囉　秣沙都迦囉耶　薩婆尼你沍　鉢囉闍
麼都迦囉耶　薩埵藥摩怛囉　俱沙都迦囉耶
薩婆摩尼輸怛囉跢也　怛姪他　南无悉吉慄埵　伊蒙
阿唎耶婆嚧吉帝　濕佛囉　南无尼囉建陀　那囉謹墀
都迦　摩訶移舍銘　薩婆婆　婆都聲　輸摩嘛摩情
耶他　薩婆摩恭都聲　摩婆怵迦　俱秣陀羅伽耶　但姪
他　阿婆盧醯　盧迦帝　盧迦尼　伊醯醯　摩訶
菩提薩埵　醯摩訶菩提薩埵　醯摩唎唎醯
菩提薩埵　醯羯盧尼伽　俱盧羯跢耶　俱盧俱唎
遏唎耶婆盧羯帝　濕婆囉　波囉摩特伐囉　迦

遏唎耶婆盧羯帝　濕婆囉　波囉摩特伐囉　迦
＊盧尼伽　俱盧俱盧　羯磨　娑馱耶　娑馱耶　俱殺使
怛姪他　醯摩阿楞伽　憐寧盧　悉多羊宜　濕弗囉
攞盧攞盧　摩那那紐　摩訶摩那那紐　捺囉捺囉
捺唎捺唎　濕弗囉　揩攞揩攞　遮盧囉　摩羅摩羅
唎　阿唎耶婆盧羯帝　摩婆囉　今舍悉耶　盧耶
盧偈多　嘘摩訶嚧嚧摩　尼里摩　摩訶摩訶輸
婆耶　捺囉　摩囉摩囉　摩訶摩囉　摩囉摩囉
摩訶摩羅　揩羅揩羅　摩訶揩羅　壹悉都怯叉
壹悉都怯叉　壹悉都怯叉　盧囉囉伽耶　醯鉢多麼
阿嘶哆　哲羯囉　帝尼濕弗唎　濕弗囉　壹悉都　薩婆
吉哆　嚧波尼哆　捺囉悉怖醯　對囉舍日伽　捐
唎補囉　那摩濕弗囉　那迦那　摩囉縛波　吠
舍捺唎　醯尼囉千他　醯摩訶　訶囉訶囉　後
沙泥囉　阿尼 提裝大　波盧迦偈　羅迦後沙都奢南　尾
沙微漱都奢南　怛訶尾沙都奢南　寧伽大　博天寧
呼嚧呼嚧　栭邈栭邈　怛呼嚧　怛呼嚧　訶羅訶
唎　摩訶哖　摩那麼　婆羅婆囉　悉唯悉唯

*　一

慶盧慶波羅那婆婆訶　唵雞羅帝羅帝婆婆訶
薩婆悉地漏帝羅那婆婆訶　路多路多羅那婆訶
俱睹路多路多羅那婆婆訶　南无薄伽婆帝
阿唎耶摩盧伽帝　漏帝羅那　菩提婆訶那　摩
訶婆悉那　摩訶羯盧尼迦那　悉羅那名　勝多
羅　跋哆寧　婆婆訶

日光菩薩呪

南无勃陀耶　曬羅逝　南无達摩耶　莫訶伽　南无
僧伽耶　多耶　悉　悉唎唎嚩弥　悉皇但那摩婆訶

日光菩薩呪

信互帝　怒蘇多　阿耶米互　瑞奴瑟多　信去多
鉢利的瑟多　耶明耶鄉　瑞奴瑟多　但羅的瑟
多　去磨瑟多　婆婆訶

千手眼身呪

南无薩婆　哆他揭多耶　南无喜羅但那　多羅夜也
南謨阿狋陀婆耶　怛他揭多耶　阿羅訶羅　三藐
三菩陀耶　南謨阿唎耶跋路枳帝濕縛羅耶　菩提
薩埵婆耶　摩訶薩婆耶　摩訶迦盧尼耶　南謨

*　一

慶盧慶波羅那婆婆訶　唵雞羅帝羅帝婆婆訶
薩婆悉地漏帝羅那婆婆訶　路多路多羅那婆訶
俱睹路多路多羅那婆婆訶　南无薄伽婆帝
阿唎耶摩盧伽帝　漏帝羅那　菩提婆悉那　摩
訶婆悉那　摩訶羯盧尼迦那　悉羅那名　勝多
羅　跋哆寧　婆婆訶

日光菩薩呪

南无勃陀耶　曬羅逝　南无達摩耶　莫訶伽　南无
僧伽耶　多耶　悉　悉唎唎嚩弥　悉皇但那摩婆訶

日光菩薩呪

信互帝　怒蘇多　阿耶米互　瑞奴瑟多　信去多
鉢利的瑟多　耶明耶鄉　瑞奴瑟多　但羅的瑟
多　去磨瑟多　婆婆訶

千手眼身呪

南无薩婆　哆他揭多耶　南无喜羅但那　多羅夜也
南謨阿狋陀婆耶　怛他揭多耶　阿羅訶羅　三藐
三菩陀耶　南謨阿唎耶跋路枳帝濕縛羅耶　菩提
薩埵婆耶　摩訶薩婆耶　摩訶迦盧尼耶　南謨

三菩他耶　南謨阿利耶跋路枳帝濕縛羅耶　菩提
薩埵婆耶　摩訶薩埵婆耶　摩訶迦盧尼耶　南謨
摩訶薩多　鉢羅摩鉢多杷　菩提薩埵婆耶
摩訶薩埵婆耶　摩訶迦盧尼加耶　南謨颯羅婆
摩耶　素鉢羅　底瑟多耶　僧迦耶　素唎耶舍
多泥訶薩羅　阿羅唎迦　鉢羅摩　阿縛摩婆多
悉多　慕怛唎　摩訶末泥摩奴吒羅恭羅拖羅尼
薄伽代底　鉢羅摩波吒多　薩婆路迦　阿波耶舍
婆跋哩慕舍那耶　微毗陀舍佉三摩鞞　舍尼羅吒　薩婆薩埵
迦羅耶　囉伽他微汐慕訶　摩訶閻舍摩汐迦
舍波汐迦　羅迦文　薩婆摩耶　宋揭底　鉢羅舍摩
鄔揭羅耶　薩婆怛他揭多　三菩駄　多伽羯羅　醯
醯　摩訶菩提薩埵婆　鉢羅鄔　鉢頭摩路迦三宋地
摩訶迦盧尼迦　戰鄔滿鄔楞吃唎多　舍唎羅摩尼羯鄔
迦　跋折羅　吠奴嗏耶　穆底伽楞吃唎多舍唎羅
阿羅多婆視鄔　伽摩羅楞吃唎多　鉢羅摩羅鄔
羅哩舍鄔　摩訶杜難鄔羅　鄔唎舍多迦訶薩羅

阿羅多婆提鄔　伽摩羅楞吃唎多　鉢羅摩羅鄔
羅哩舍鄔　摩訶杜難鄔羅　鄔唎舍多迦訶薩羅
阿羅唎底多迦耶　摩訶菩提薩埵婆　毗跋摩毗跋
摩　毗鄔舍跋鄔舍耶　摩訶演奴吃叉舍迦　多鄔路
婆鄔　僧婆薩羅迦羅　波羅羯摩他難　末怛
迦鉢頭摩　布怛沙鄔迦　布怛沙迦羅　毗羅毗
羅閻耶　素羅鄔素提鄔　鉢羅摩羅多　南謨南
謨　三摩三摩　親怛親怛　鉢羅舍舍薩多耶
鉢羅舍舍薩多耶　毗羅毗哩　只哩只哩
姥盧姥盧　姥耶姥耶　閻遮閻遮　親鄔親鄔　毗
親鄔毗親鄔　親唎親唎　伽摩伽耶　伽跋耶伽跋耶
喝婆訶迦　鉢羅訶迦鉢羅訶迦　毗毗鄔　羯磨倉
鉢薩鄔　摩摩寫　苛羅苛羅　僧訶僧訶
難親　烏唎底親　摩訶罌恭羅親　唎底迦羅
鄔　舍唎鉢羅思訶婆毗迦鄔　摩舍迦　摩訶菩
提薩埵　婆羅鄔　迦摩訶

觀世音菩薩如意輪陀羅尼章句

南無阿利耶婆盧吉帝 引反 攝

羅耶 去聲 摩訶薩埵 上聲 引反 摩訶迦哆尼加耶 引反 怛姪他 去聲 去聲

唵 引反 斫迦羅伐底 藥禮摩 去聲 引反 尼 去聲 引反 摩訶菩提薩埵 去聲 去聲 不可 引反 薩婆 去聲 引反 底夜 捨羅

汁伐羅 河伽合 二合 爲 吽 沛 沛 安婆訶

心呪 唵 鉢頭迷 藥禮摩尼 去聲 引反 摩訶 慈 悲 吽 引 沛 安婆訶

唵 鉢羅 哆 鉢頭迷 吽 上聲 引聲 如意輪王摩尼 跋陀 羅 行法印

通一切用切力无仁得見法物自性穴人可見惟有馬鳴菩

薩始得行用若有見此法者即超十地 唵 阿 引 弥 去聲 嘌 引 鞞 去聲

鞞鞞羅 去聲 引聲 鉢 鞞 羅 去聲 吽 底 吽 吽 泮 泮 安訶

仙頂尊勝陀羅尼神呪

鄔 引 瑟 引 羅 引 鄔 引 瑟 引 羅 去聲 引 鄔 引 瑟 引 羅 去聲 引 耶 鄔 引 瑟 引 羅 去聲 引 耶 鄔 引 瑟 引 羅 去聲 引 耶

路迦 鉢羅 底 毗 去聲 去聲 吒 耶 其 去聲 引 耶 薄 伽 跋 底 怛 姪 他

唵 毗 秣 去聲 引 耶 三摩 三 濤 多 阿 婆 跋 婆 婆 去聲 去聲 羅 去聲 去聲 揭 去聲 底

伽 伽 鄔 婆 跋 婆 毗 秣 去聲 引 提 阿 耨 引 賛 觀 湯 燕 揭 多

跋 羅 跋 佐 鄔 阿 去聲 嘌 多 阿 耨 去聲 菩 去聲 羅 摩 訶 湯 湯 怛

羅 跋 弟 阿 可 羅 阿 可 羅 阿 俞 去聲 去聲 陀 去聲 羅 去聲 去聲 輸 去聲 引 耶 鄔 引 耶

▲斯二四九八號　觀世音菩薩如意輪陀羅尼章句呪、佛頂尊勝陀羅尼神呪

▼斯二四九八號　釋迦牟尼化身元帥大將阿吒薄俱嚴峻極惡泔露降伏一

切毒惡夜叉羅刹鬼神大猛烈報本呪

跋 羅 跋 佐 鄔 阿 去聲 嘌 多 阿 耨 去聲 菩 去聲 羅 摩 訶 湯 湯 怛

羅 跋 弟 阿 可 羅 阿 可 羅 阿 俞 去聲 去聲 陀 去聲 羅 去聲 去聲 輸 去聲 引 耶 鄔 引 耶

伽 伽 鄔 毗 秣 去聲 引 提 烏 瑟 你 沙 毗 佐 耶 波 利 秣 去聲 引 提 婆 訶 婆

毗 秣 去聲 引 提 婆 摩 耶 阿 地 瑟 多 毗 秣 去聲 引 提 波 羅 帝 你 跋 瑟 耶 阿 俞 耶

毗 秣 去聲 引 提 婆 訶 鉢 羅 去聲 去聲 毗 秣 去聲 引 提 婆 他 去聲 去聲 你 沙 耶 波 利 秣 去聲 引 提 婆 他 去聲 去聲 利 瑟 耶 阿 地 瑟 恆 去聲 去聲 鄔

吒 鄔 阿 地 瑟 多 毗 秣 去聲 引 提 婆 他 去聲 去聲 利 瑟 耶 阿 地 瑟 恆 去聲 去聲 鄔

阿 地 瑟 吒 鄔 阿 地 瑟 底 摩 訶 毗 秣 去聲 引 帝 利 沙 訶

羅 迦 牟 尼 化 身 元 帥 大 將 阿 吒 薄 俱 嚴 峻 極 惡 泔 露 降

伏 一 切 毒 惡 夜 叉 羅 刹 鬼 神 大 猛 烈 根 本 呪 曰

釋迦牟尼化身元帥大將阿吒薄俱最峻猛恚消露降

伏一切毒惡鬼及魔鬼神大猛烈根本呪曰

娜謨阿吒薄俱哦一 摩訶薄俱吒哦二 摩訶爺訖二合沙嚙娜跋跢哦洋三 摩醯首羅哦洋四 鼻摩質哆羅哦洋五 毘吒枸鉢單哦洋六 唵‥‥七 醯‥‥八 訶訶‥‥九 舍‥‥十 哦引吒‥‥十一 屋堇婆哦洋十二 乾闥婆哦洋十三 毗舍遮哦洋十四 薄伽梵十五 阿婆囉陊羅爭剛哦洋十六 𦕚析羅蘇毘地哦洋十七 鉢阿吒薄枸哦洋十八 毗沙門鉢哦洋十九 渡蘇哦洋廿 卿二 鐽羅杀又補吒哦廿一 嚧啫釋迦哦洋廿二 尾嚕吒迦哦洋 尾嚕博又哦洋廿三 婆羅訶摩𡃤哦洋廿四 速去 婆皤訶廿五 摩訶爺訖二合沙婆皤訶廿六 伽迦囉洋廿七 喻跋馱耶洋廿八 鳴波難陀洋廿九 補鄉囉洋三十 怖單耶洋卅一 果怖單鄉洋卅二 欲摩囉遮洋卅三 目真鱗馱卅四 嗦嚕嗚嚕詵卅五 吽善女切德洋卅六 除忌洋‥‥ 舍‥‥洋卅七 摩訶爺訖㕧遮洋卅八 摩訶爺訖遮沙訶卅九 馱‥‥引 馱訶卌 跋遮引 勅‥‥卌一 跋羅卌二 殘折囉引 嚕吒‥‥卌三 哦咯姹嘛婆皤訶卌四 阿吒 吽洋卌五 所啗囉跋帝引 跋羅力‥‥引 跋‥‥挨‥‥卌六 柏婆攞特師干呪引 吼‥‥訶‥‥羅僕羅僕吽洋卌七 阿吒薄枸哦卌八 婆

吼‥‥訶‥‥羅僕羅僕吽洋卌七 阿吒薄枸哦卌八 婆
皤訶

阿吒薄俱最峻結界呪曰

唵一 阿吻又引二 速‥洋

此施羅尼欲誦持者燒安息香大將即來若坐禪誦經鍾鳥魔鬼神惱亂心不安定者誦七遍惡魔鬼神當時消滅

大青面金剛呪亦是大火頭金剛藏戟耶夜叉使者能大猛怒勇猛威魔摧破除一切毒惡消露破惡降施羅尼

娜謨喝囉一 怛那哆囉夜耶二 娜謨室府茶跋折囉波捕哦娜拏尸蔻婆羅跋折羅跋娜哦四 摩訶爺又插鄉鉢哆哦五 怛地他六 唵伽尼提婆嚕枸此妹 勅特唄致耶素哆嗜哆娑訶 婆哆羅阿耨三藐帝十 此吉芊一鄧瑟吒二合 囉十二 迦羅十 嚕哧十三 應伽囉施毗蕃社四十 婆鄉咖囉耶十五 嚩囉鄉咖耶十六 婆嚷發毗鋪瑟多伽囉娜伽耶十七 吉瑟哆哦喻二合 乃心十八 毗娓又娓跢耶十九 瞎喇哆上 婆蠅廿 異摩帽吒廿一 質俱無哆嗶‥‥ 响囉‥‥引 吒‥‥哦廿三 特設鄉婆芊廿四 特阿瑟吒羅廿五 吉利丹耶哆嚕婆耶廿六 毗妹什婆耶廿七 金呼陀羅耶廿八 軟若迦薄又耶耶廿九 處哩嚧迦耶婆蠅伽羅耶卅一 婆婆鄉迦羅耶卅二 乙羽鑁迦卅三 攞婆

婆耶七合呼他羅耶八合帝文娜耶九合底哩瞿迦耶
婆縛迦羅耶二十婆婆娜迦羅耶二十乙合捷迦尼二十捷婆
供盧比妹四十鼻地五十婆伽鼻地五十薄乞哆佛地六十阿跋哆耶
樣弥七十恒地他八十歲二合餅八十席二合餅九十洋二十合那伽他羅
耶洋十四紀供烏瑳他鄭耶洋十五吃藍婆薩羅鄭耶洋十六
胡盧摩訶戶鄭耶洋十七宮縛素鳴瑳陀鄭耶洋十八
哦礼哆引毗舍遮鄭耶洋十九薩婆吠舍遮鄭耶
洋二十嚩餅席餅洋二十一阿鉢羅底訶哆婆羅二十二
帝哩瞿迦五十三婆縛加羅二十四室詞恭跋折羅二十五跋鄭
羅二十六賀嚕跋耶底二十七悉殿覲漏馱羅二十八婆醯訶
東方阿閦佛滅羅根本心陀羅尼
鄭謨婆伽嚩蒙阿揭二合娑耶二十九恒地揭哆二合娑耶三十
唵五揭揭呢六滂嗜反七覲嚕盧吒寧覲盧嚩吒八哆羅珊寧
哆羅珊寧九跋羅底訶哆哆十跋羅底訶哆哆十一婆羅
嚩揭磨引跋淋鉢羅十二尼弥引婆醯訶

▼斯二四九八號　觀世音菩薩秘密藏無障礙如意心輪陀羅尼、佛說大
王勝最訶摩、經咒神昧三輪金德威大光放來如頂佛
金輪地殊羅施都攝一切咒根本心第二

婆底哩上鳴餅洋吒、婆醯訶

*觀世音菩薩秘密藏無障礙如意心輪陀羅尼
此是根本咒
唵一鉢頭迷二根跋摩哆三摩訶什羅引吽
心中心咒
唵一嚩羅哆二鉢頭迷三吽
嚩日羅摩大大頭忿怒猛烈捉惡鬼縛武咒曰
鄭謨喝羅怛那一跋羅夜耶二鄭謨嚴旗拏三哦折羅跋
哆四摩訶薩羅引訶鄭駄訶跋遮吒哆羅吒駄嚩
駄五摩訶薩埵摩六喝曷羅摩七俱嚕
耶嚩曷羅摩八吠嚩駄吽洋十婆醯訶
大般涅槃經第一卷天魔波旬問地獄門施清冷水說咒曰
嚩抳矩呼吒摘抳一唵嚩吒二摩訶哆嚩吒三阿羅 遮羅
跋羅四摩羅引婆醯訶

佛說大仙人摩訶迦葉大慈悲金輪王佛頂經
輪帝隸羅施都攝一切咒根本心咒第二
鄭謨婆羅嚩一吠嚩吒二婆伽他鄭一瑟底

輪帝休羅施鄔攝一切處根本心咒第二

枳設波羅嚩一 嗅嚩底二 唵三 怛他伽覩四 瑟底沙五

帝休羅施五 阿鄔瞻怛底六 沒羅駄薩婆七 勃陀訶

嚩鄔悉帝施八 夜引嗚訖哩嚩訖哩九 駄迦十

尾駄迦十 駄羅十 尾駄羅十一 嗅駄十二 頻駄十三 嗚訖哩

訖哩 嗚訖哩 洋吒十四 安瞻訶

五天獻劍真言 右手頭指中指展大母指捻中指第下文即是印

南无尾失羅 摩利世 摩斯世 南无鄔吒俱摩

利世 伽闍利世 唵 鉢利体 怛吒劍 鉢利劍

醯劍 摩醯劍 鉢利摩醯劍 罰利罰利 句嚕

句嚕 布嚕布嚕 毗布嚕 毗布嚕 唵 鄔吒

俱摩利 吽 婆婆訶

鐵身金剛童子真言

南无曷羅怛鄔哆嚩 夜野 失戰荼 跋折羅 跋

折羅 俱伐羅 俱伐羅 摩訶伽伊 度伊 唵

鐵索嚩 捉 攝 薄訶 唵 吽

物折哩 唵 吽 惡吒哩 唵 然 哩

▲斯二四九八號 五天獻劍真言、鐵身金剛童子真言

▼斯二四九八號 金剛童子心真言、大輪真言

鐵索嚩 捉 攝 薄訶 唵 吽

物折哩 唵 吽 惡吒哩 唵 然 哩

漸 悉 哩 悉 哩 婆訶 婆羅 薩 縛 摩 摩訶

婆婆訶

金剛童子心真言

南无佛陀野 南无達磨野 南无僧伽野 南无悉利

悉利 蘇嚕 蘇嚕 主輪吒 到太也 摩提 唵

文密碎 呼魔 呼嚕 急捉 嚩

婆婆訶

南无南方寶生如來化身屈吒大持梵語真身聖者

若有猶鬼野道伏尸急急如律令攝

唵 吽 唵 吽 跋折羅 吽 急吒 急急吒野 吽

急哩 急哩野 急急哩 吽 碎曷羅耶 吽 急縛

急嚩哩耶 婆羅睨吒悉業哩耶 嚩 嚩魏嚩

急勒哩勒 急嚩哩嚩 薄訶

大輪真言 恰恰指印是印若鄔耶左若 時庚耶右轉三遍

南无悉陀利耶 地尾伽喃 婆嚩怛他 蘇哆喃 唵

尾羅尒 尾羅尒 摩訶所羯羅 縛日羅 婆哆

婆哆 婆羅庚 婆羅庚 怛羅哩 怛羅哩 尾

婆哆　婆囉底　婆羅底　怛囉嚩　怛囉嚩　尾

*耽摩伽　三滿左哩　走耽　阿訖哩　室哩娑

婆達訶

北方大聖毗沙門天王真言

曩謨囉怛那哆囉夜耶　南无吠室囉摩拏耶

薩婆囉囉惹野　薩縛　薩怛嚩　曩麼　舍跋哩

布囉拏　野惹地　迦羅野　薩寫鄉鄉邪　怛

婆每　曩謨塞訖哩合　怛嚩合　伊賴吠室囉合

麼拏　紇哩合　乃野麼鞞多以濕弭薩嚩　薩怛

嚩合　薩佉嚩　怛你也他　唵　惹地　惹地　薩毋

薩毋佉佉佉　佉囉　佉囉　婆羅婆羅鵝羅

拄哩　拄哩　鉢嚕　薩嚕　毋嚕毋嚕　主嚕　主嚕

婆駄野　遏舍　麼麼（弟子某甲等各會至心受持）　賴縛囉合

應也鳴　末他拏婆縛　婆婆訶　吠室囉　摩拏

野　婆婆訶　怛曩鄉野　婆婆訶　府

拏囉他　跋哩布拏迦野　婆婆訶

金剛童子隨心呪法

1.

▲斯二四九八號　北方大聖毗沙門天王真言

▼斯二四九八號　金剛童子隨心咒法

拏囉他　跋哩布拏迦野　婆婆訶

金剛童子隨心呪法

南无曷囉哆鄉哆羅夜耶　鄉无拔折囉　俱摩羅　俺吽

伽臣　度臣　吽　泮　泮　吽　泮　沙訶

此呪能治一切疾病及以神、妖鄉魍魎鬼魅精魅天行時

氣亦呪神符及淨道場結壇護界亦呪毒蟲毒藥等疾

亦能呪諸大小男女使看天上四天下乃至西方无量諸國

龍宮地獄如是等處種種情事及以未來七代眷屬苦樂

吉凶並得知見若至心燒香請仏菩薩及諸善神王欲祀來

下者如上呪人看之即知亦能呪諸天龍夜叉乃至緊鄉羅人

非人等悉為擁護皆使降伏亦能行遠阿迦奢幽摩等

空行一切諸惡神衆皆生怖懼能除不祥念念清淨（已上文章正說他等譯）

擁護身命降伏惡摩利官兵難分持之者若誦一遍有一

化仏從其口出令終之後得生西方見阿彌陀佛（此行等是見乳誠等）

復次弟若持此呪者當先造立金剛形像其像應以好彩畫之其諸采

色用薰陸香汁和調之不得以膠和之　復次若人使惡者

當取死人髑髏在壇外作一小檀子白味飲食以養其之滿

已用童子香汁而調之不得以藥化之　復次若以淨器盛香
當取无人觸處於壇外作一小檀子白味飲食供養之滿
七日必當出現問吉凶師不欲漏何行者應法之人共作
善知識須從代所有之處常擎護我名聞波事即須取
實報次後應問取名字息疾除災之其觸髏香湯沐之衣
以五色錦綵而安置之至于後夜設食飲供養即來現身
共行者相見任下意而其觸髏將隨逐置於上問之應以
好器盛之安壇中著表有卜來向壇者之鬼即來下任意
使令而問之（已上乘什法師譯）　復次若欲令四方諸國主近長大臣白
姓皆悉恐怖者當呪白芥子一千八遍以打一切惡賊逆人即
自寧息（已上摩訶迦葉說法師譯）　復次若令惡吉下來向之自消滅者當燒
末羅香滿二千遍彼惡吉人即休息　復次若欲令五穀
苗稼見重食者當取沙當呪一千八遍散田不食（已上量九識譯）
復次若讓而羊及牛不使惡鬼及人觸來入者當取土塊若石
若擲作呪呪七遍擲於四方即得免諸損難若人不信呪者
當即為諸惡魔鬼神而為作病或令彼身生惡瘡腫（已上羅什法師譯）
復次若欲斷諸鬼呪術者當取五色線綵呪一百八遍於夜見樹
生花果之相即是得驗若誦廿万遍者能歷十方飛騰自在

* 復次若欲斷諸鬼呪術者當取五色線綵呪一百八遍於夜見樹
生花果之相即是得驗若誦廿万遍者能歷十方飛騰自在
此鄰夜迦皆自歸伏（已上摩訶迦葉說法師譯之）　復次受法不問良時日日白
黑但取八日對金剛前誦呪滿廿万遍即法成就（已上羅什法師譯之）
復次若欲求見仙者當作壇場請仙金剛置於壇上設諸供
養次於淨前一心誦呪滿千遍已即安淨卧當於夢中則得
見仙而為說法若欲求見金剛乞諸願者准前呪稜末蓮花一
掬一鄰金剛上如是說已即淨心瞻當於夢中見金剛問汝何
須隨意答之即得如願若欲求見善神者當取摩利者羅
和稜呪一千八遍一呪一鄰火中如是作法滿七日已神當見像問
行者去何所須隨意答之所求皆得當見神時莫生恐怖慶尊
誦呪數見礼拜神火歡喜　復次若欲得无怖畏者當取
白線令童子女索之得繩呪一千八遍作一百結繫頸向上一切怖畏
之處皆无畏（已上摩訶迦葉說法師譯）　復次若欲作如意杖者當取摩迦羅
羅木杖（此云能行也）長六尺去者增上而供養之杖滿二万遍已乘神
行隨意所須從杖索之任情即得（已上羅什法師譯）　當隨用諸家
其像身長量尺五寸而作立勢以鄰陀青蓮花上麤上氣又服
作赤色毛氣直上逆緊奈羅其身當作黃色左手向上作施无畏手安稱之羅塔羅鄰又以淨下安著腰

作赤色毛孔直上逆緊叅亂其男當作黃色左手四上化拔所
羅右手向下作施无畏手[illegible]之[illegible]塗香及以須下上著[illegible]
其雷當作無住形勢進此像已次復結壇置中供養
復次作壇之法當於閑淨之處掃灑訖並後以銀斬深五寸去
惡土取四肘淨土使堅實香水和牛糞塗飾淨繩圍繞竿
緣諸惜蓋及金剛形像四門為八隻竿四方各埋一竿上下
吞悉一盞燈作十二盞及種種香花而供養　復次令患人
病者取牛屎向日下咒一百八遍灑於大中境之患病即
復次欲彼愛者取蘇末那花以蜂蜜之對於像前咒一千八遍
一種彼人名字其花散於像上及以壇上則令彼人非常相愛
復次欲令可者取蓮隆流水香向日下境及稱彼人名字即光
復次若療眩癬病法者於淨鑊中煮油使熱次以右手內
令如冰而不覺熱須臾即與摩眩癬上而得長差
復次欲治象者取彼人頭髮七枚咒一百遍如是三日之時彼
象失本性便即自知
金剛童子隨心然鬼咒
南无曷羅吽薩夜耶　南无夫[illegible]吒　拔折羅伽泥　滑泥
滑泥　唵　撥吒　撥吒　薩婆訶

斯二四九八號　金剛童子隨心然鬼咒

滑泥　唵　撥吒　撥吒　薩婆訶
童子言我於今明夫大頭金剛大力士供養於世尊前頭髮欲
得大王尊田法則仗此大王熟唐於我供養大頭東得持
來施世尊所即夜遍心虛持即於世尊所說此神咒於口中
出無光於光明中化相現童子言意隨心願力我生
若欲見我者依願我編我心咒八遍者即應身隨法擁護
我常供養編滿者我即隨身命使令使我生見者歡
喜先編八方遍乳蜜護作壇七日我即現身命法即見
第一食我於相　第二花我壇法　第三清淨香飯　第四香乳
等食供養　第五食即編心我食生取淨席置於壇後
使壇病者中療治之其咒持是使是令竹持鉢動物怪賊
伏惡鬼者咒持中言[illegible]虎狼師子一切鬼毒蠱毒藥擬
傷并治一切病善見　咒蜂言者壇中滿蜂蜜淨灰令實
淨席蓋蜂令人食就地如法咒之以水噀蜂上口唱[illegible]羅反他
羅反特[illegible]即持取得左即右右若欲惡唱飛即飛
置泰利金剛咒印　善等一切鬼　右手小指向右
千虎口安左手小指向右手虎口安无名指直豎相柱相離一分
許中指直豎如博无指側頭指博中指側大指並頭直豎

手屈口來左手小指向右手虎口出無名指直竪頭柱相離一人
許中指直竪却搏兒指頭指搏中指側大指並頭直竪
＊呪　南无帝吒可々耶々輩々耶々耶々耶　一蜜哆　唵　哞々
吒々娑呵　急用急嚷急敕　吒々吒訶々可々力々
力々縛々縛々勅々勅々來々來々來々急々急々勅々
勅々勅々　摩訶所持神呪金剛童子急々
解放印　左右頭指已下三指相叉屈在掌中二大指並頭
直竪頭指直竪本稱屈　誦尊勝呪三五遍
禁摻法　開口為天門下脚為地戶若神不伏即捉左眼
為日右眼為月閉天門開地戶即須喚捧耶　亦禁口
東方青帝因中精　南方赤帝朱雀形　西方白
帝白虎鬼　北方黑帝素蛇行　誦禁之時不得人聞誦聲
禁閉心令語　廿六部金剛總出亂文脉捉諸鬼神
閉不語即動大指童子此耶名為大鴨勿令人見極
有神驗　酒肉五辛芸薹蒱蘇等不得食之即
使嗔不得　復次欲求仙隱者當取摩那尸羅　柿皮也
一兩呪一千八遍得烟煙光等三種相已即上若未得者當
駁々誦呪令於相隨得一相即中塗於肉上稱情遂意
金剛童子心呪

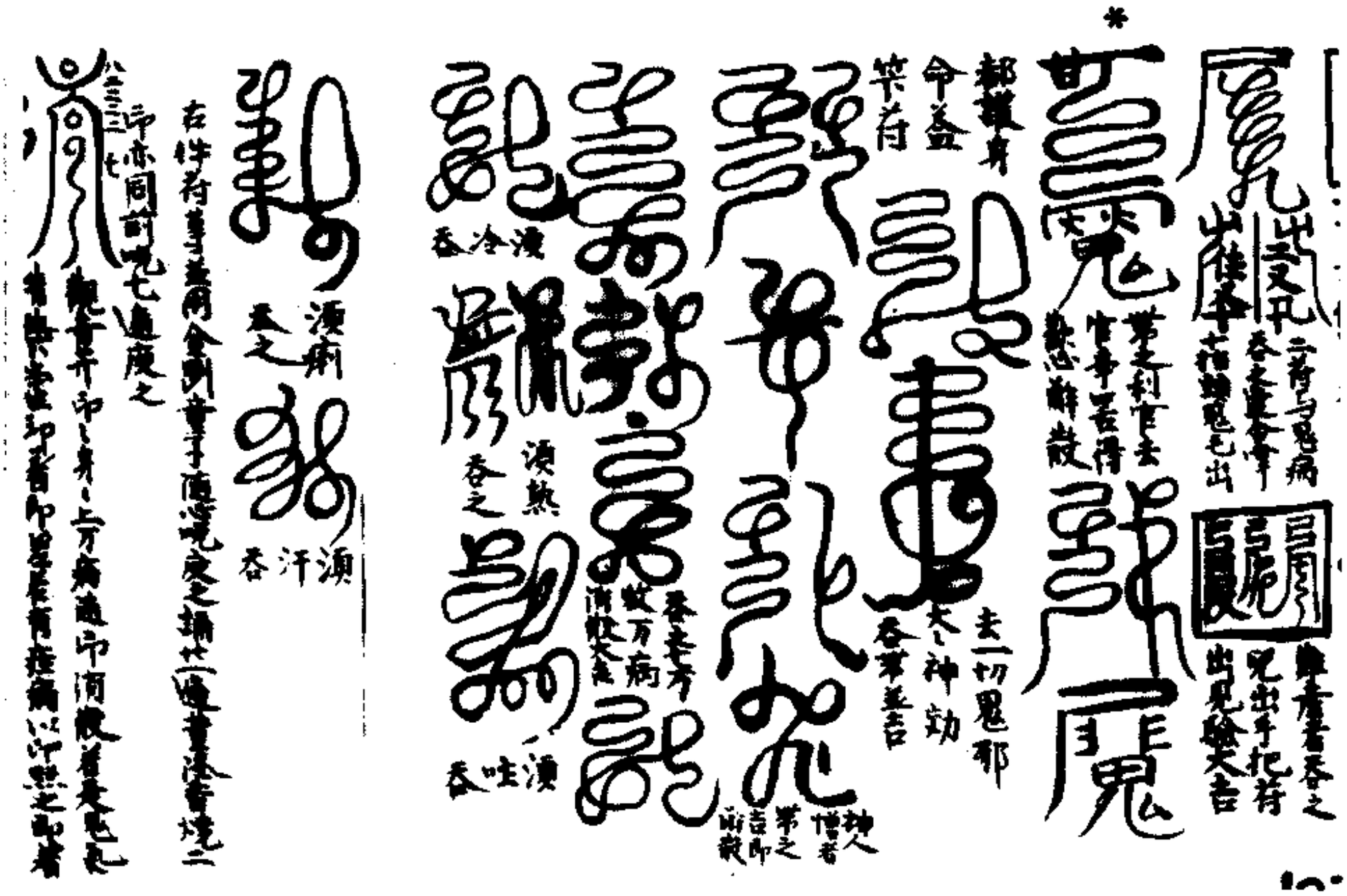
ヮ.

▲斯二四九八號　金剛童子心咒

▼斯二四九八號　六臂童子咒

駁々誦呪令於相隨得一相即中塗於肉上稱情遂意
金剛童子心呪
＊南无抵俱摩闍耶　唵　瞋盧　瞋盧　吽々吽々吽　娑婆
呪童心持此呪誦一遍有一化仏從口出若有盜賊物者取
呪七箇令呪之七遍若即出若盜賊隨其本数於比方向比呪向
南東西在青書呪之其一童子其本方去於一切鬼物及賊
污不得往但以須呪之大令云來得人亦未條其
華菊蘇大五辛等
六臂童子呪　唵　吽　娑婆訶
柴件　泮吒　泮吒　娑婆訶
若持此法者當之此呪其甚不可輸要令得人令其意
解呪文　唵摩呵　矩羅呵　誦七遍　又一切解呪文
菩薩去々　摩訶菩薩去　誦七遍
正月一日人未起時嚴五壇燒香燒礼東方仏各當作三拜
然後通礼十方諸仏各三拜　所誦神呪各三遍作此法
即得神驗　若誦呪時面向東方誦一切諸呪皆如
是持

斯二四九八號　洗眼符、難產符等



一切欲作法[illegible]清淨即誦觀號　南无佛陀耶　南无
達摩耶　南无僧伽耶　南无[illegible]　那羅帝　達婆訶
誦三七遍[illegible]取一瓶水誦觀號訖口含水噀四面及自身
衆病兒[illegible]病兒即誦啓請文
伽陀觀世音菩薩今有[illegible]女人[illegible]病所恼今欲禁
呪療治必須大[illegible]觀世音菩薩化作大[illegible]金剛守護薪
那推滅癡魅心裏腹中[illegible]搜捉伏頂[illegible]急須柔[illegible]
誦本行病鬼急須自持[illegible]音心力[illegible]力[illegible]輪
傷害[illegible]急持　即作印訖口云[illegible]即於高下撲如不倒即作

誦本行病鬼急須自持[illegible]音心力[illegible]力[illegible]輪
傷害[illegible]急持　即作印訖口云[illegible]即於高下撲如不倒即作
[illegible]色[illegible]觀世音[illegible]　南无[illegible]陀耶　南无[illegible]摩耶　南无[illegible]
耶　唵[illegible]　[illegible]耶也　南无阿利耶　拔[illegible]
[illegible]耶　[illegible]　[illegible]　摩訶迦[illegible]
[illegible]　[illegible]　唵多利　唵多利　唵多唎　唵[illegible]
[illegible]　[illegible]　唵利[illegible]　[illegible]後勒當即[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]　摩訶[illegible]
唵[illegible]陀伏折吒[illegible]　此都力[illegible]　阿[illegible]
唵[illegible]陀[illegible]然[illegible]　[illegible]
勒當[illegible]名知已即閉觀世音[illegible]　[illegible]
[illegible]　南无[illegible]　[illegible]
[illegible]未性即[illegible]誦[illegible]唵[illegible]一切惡神[illegible]
水噀四面[illegible]　[illegible]
訖即誦觀世音呪一切皆得　如[illegible]欲[illegible]
行坐者以水噀之教[illegible]
自見種[illegible]諸仏及[illegible]即問其所見[illegible]
入定上坐者一切[illegible]
過七遍[illegible]入定[illegible]

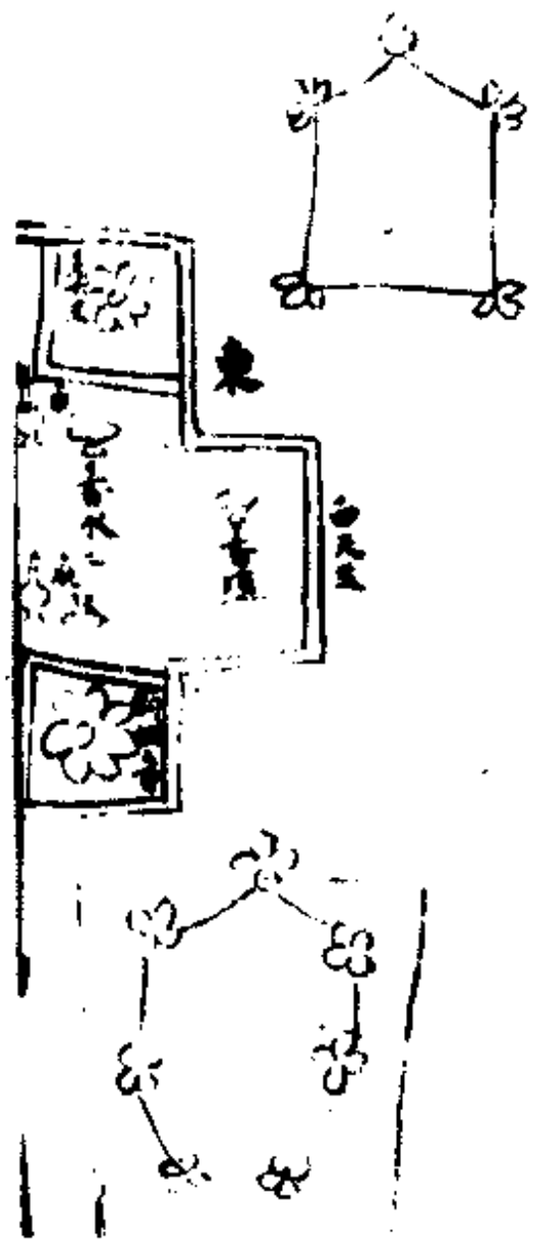
入定上坐看一切神法令無安心坐後与水噀訖即吃不
過七遍若噀人定被得三日兩日即莫錯至三四日後打
小雞三四下後即起坐作半贊者即是大家定作健小聲者
即是小家定後面故之人長得見山間意者持得非同意
者勿得之　　其欲吃水漱法先三帝龍入食中法行十
五日早晨從東方面向東稱南無大河已吸取龍相咽
入腹一咽三度即盡三斗吸取即後即向西南吸帝尊
龍一依前法即面向西吸日帝龍王如前即吸北方黑
帝龍王如前面向天吸黃帝龍王如前於後息不用
咒者即於杞水杯口上東諸東方青帝龍王入吾水三度
請餘四帝一如前　　欲治人生病人看已令水心作五色
龍相噀病人自眼見五色龍覆此人其人即自容汎
咒則即刀一口打入地即香爐度刀後取前所禁水
右手把水左手把刀咒其水在杵名毛开水其水在心
名為神水噀不用折百卷藏三人不復當吾有死值
吾者傷急如律令曰令水噀刀七度然後手結印打刀刃
即誦禁刀咒
南无板折枳　板嚕吽　鉢尒鉢尒　鉢尒　鉢尒　鉢寧鉢寧　沸吒
娑婆訶　　誦七遍与香更度上下即以手把刀刃向地

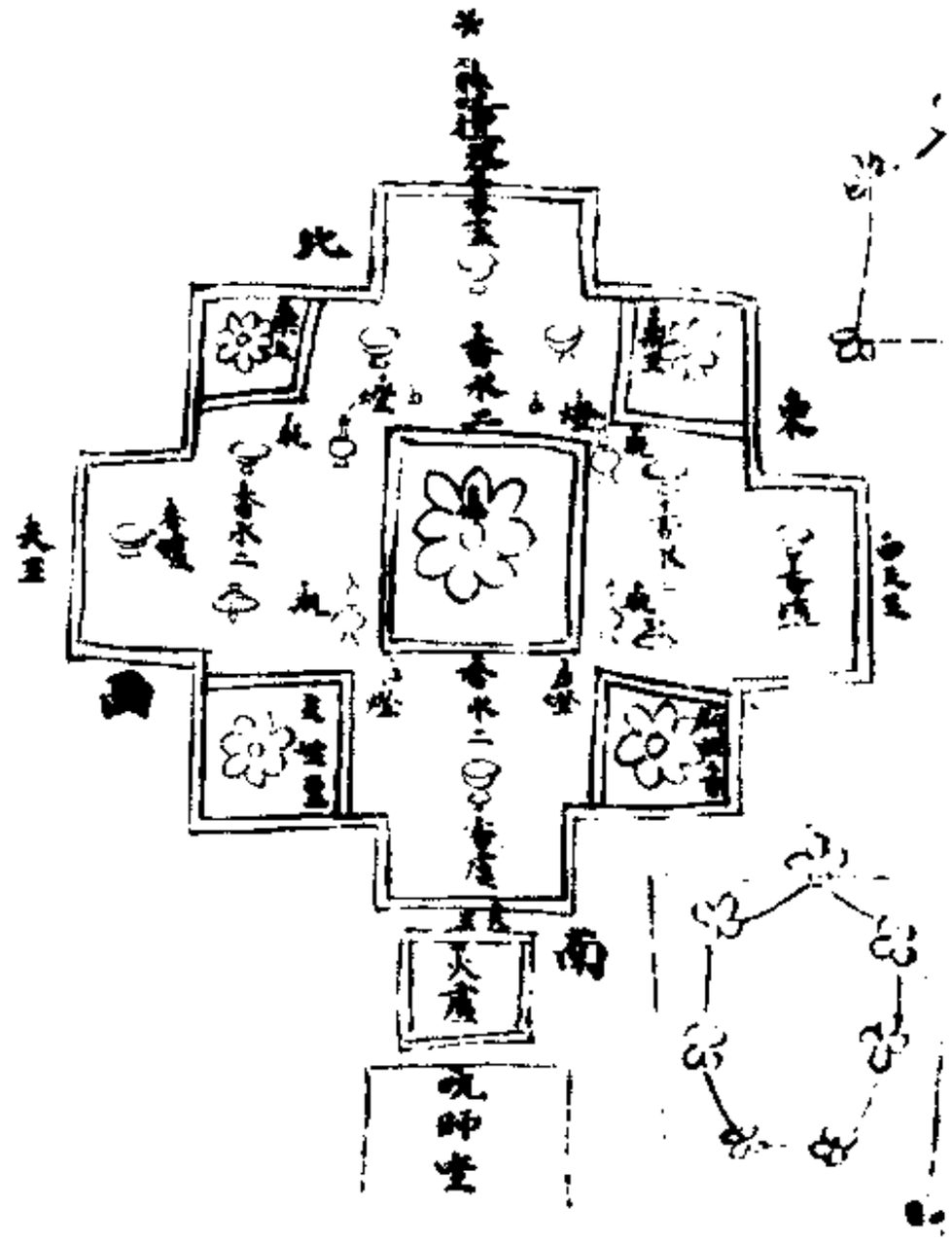
南无板折枳　板嚕吽　鉢尒鉢尒　鉢尒　鉢寧鉢寧　沸吒
娑婆訶　　誦七遍与香更度上下即以手把刀刃向地
毕五禁後誦孔雀王摧碎咒亨把刀右手把楊枝以大
母指拾无名指第二文即使孔雀王咒
吽吒吽吒吒吒却吽吽達帝達摩帝却利吽吽却吒
却力　　蹋　　面　　吒却力　　金剛神杵破
打　娑婆訶
此咒生平日不漱漱穢惡神打惡人補三五遍　此觀世
音壇法於淨室中取淨土深二尺已來無灰所和作泥壇
方圓隨意不小作三層一層洞四門門著路通以牛屎塗
壇上建壇世尊於中漫四天王幡當面著觀世音像中央及
四門各著本方世尊門各著一日月兩星宿中央及四門
各著一盛食以藥食和及五菓子著五盞燈建四幡畫
五色龍及板折羅鬼神其杵形如是　　於後常燒
安悉香及皇香香入時常燒淨著內衣一對觸一
壇對出入洗淨所用飯食及油麻等皆薰穢及觀
世音咒其像誦滿七日已上即行及動放光四面水
孔即轉如有一切惡形狀並不漫長見觀世音并即
變形方乙令日夜持此咒救衆生難常為加倫所示
及禁刀法並壇中用其於後常漫此中憶念觀世

及葉刀法並表裏中用其於後常須心中憶念觀世
* 杵即毛令莫忘只不須多誦咒有病人即誦无病莫
誦如須誦即燒芸香取一椀水以少許灰著水中
即以右手彈指三度其咒即來自身即發嗔所有一切
食肉嗜欲鬼神來後自愛用自身上不用芝女人等
諸魔同行若有丈夫強問行者莫應

觀世音菩薩真言與彌陀羅尼
南无觀世音菩薩　怛他　哆羅　哆代　哆　伽呵　哦哆
伽哦哆　婆呵　誦滿十二万遍即現其身隨求必
獲作法須新三日燒安香真珠為上　吸水咒
婆雷天神　鄔羅雷吒婆訶　若見无屍生之害皆
不應往若是表之酉當去即早起來已用前咒水七遍

婆雷天神　鄔羅雷吒婆訶　若見无屍生之害皆
不應往若是表之酉當去即早起來已用前咒水七遍
* 用洗眼若不如此擔咒師眼　復次若療諸鬼病之
者以擲取鄔病鬼擲之河取根原然後若打鬼
時當稱云　婆婆擲婆洋婆　若急喚金剛當稱
羅婆　若打鬼時即唱呵婆鄔婆　若埋鬼時當
稱他呵　若埋鬼使然當稱婆婆　若拋鬼住即
唱教聞　若教鬼時當稱聞婆婆　若切鬼時即
唱嗔婆他　若切鬼時即唱嗔他　若棒鬼住
廖者即唱鉢羅摩他　若燒鬼者當唱摩婆他
若挺鬼時即唱達索摩尊　復次若一切鬼野道
溫疫時來惡疫鬼及以毒蛊所有一切鬼者當与
淨水吸之七遍以桃枝拖水以桃枝打吸之即差





斯二四九八號　大悲壇法別行本

大悲壇法別行本　　謹案漢書大悲千眼千臂經古文作者本

羅法者依東方武於山中或於頂東或於林間皆是茅淨

處深一肘已來廣八肘地若須生題棘樹枝枕憑草草

時若凡聖貴賤者若須除去穢後取好淨土填滿平坦以淨瓶

盛香水灑之香水和泥塗地八方作五分道場

為於壇意法高一尺二寸取利中心一分人史山心廣二肘方作蓮山素一寶輪與足一百八輻

作輪中心畫寶王花開敷形三寸六葉大小一肘

作輪四面畫元英依俙中心畫寶珠畫元英依俙中

依輪中心畫寶王花開敷形三寸六葉大小一肘

作輪四面畫元英依俙中心畫寶珠畫元英依俙中

心畫一自檀達或大悲觀世音菩薩像　從心第二院廣一肘

四角內畫開敷蓮花各一花工各畫須彌坐三層東北角

坐工大自在天神東南坐畫大威德天神西南角坐畫大梵

天王西北角坐畫天帝釋四面各畫大寶蓮花花瓣五十六

又從內第三院廣二肘建作之地純作青色金剛將道又從內

第四院廣一肘建作之四面分二十八分每分內各畫開敷蓮花

一葉花工次第各畫金剛杵印三鈷戟印戟杵印刀印鉤印

羂索印如意珠印寶幢印歌邪那建印軍荼印輪印手印師

印而上諸印各畫元猶印此第四院南門分內畫須彌摩

天王四門分內畫水神北門分內畫俱吠羅神東門分內畫

天童子四角四天大王依位次第并諸侍從鬼神眷屬等大

外第五院廣一肘內四面畫花樹菩提樹寶樹等種種

具足又四角各畫寶頂形山四面畫四大海水環繞內外並

作青色仍於內外院西南隅各開門師出入一門壇中心

千眼像面東安置像前置紫檀小案上千眼大悲經一部

用杭檀香水器一十六枚種種飲食蘇麻三種白食

及諸雜菓子等滿置二十五器香水一斗木槵二十五枚及

諸條名花菓樹解淨嚴飾燈燭八盞菩薩幡及諸綵幡

等圍遶壇二十五行所要瓶器器物並用金銀銅作之若

無其者服作瓦器如是內外四面依法排舍又更將種種

請僧已於菴樹辭佛處餘塔廿八尊菩薩塔及諸塔已
等圍遶意二十五行所要新造器物並用金銀銅作之后
無真者脫作亦得無是向八四面作法排舍又更將旋惟

*余實蓋傳花瓶花如芥子及諸雜花散於瓶內如是飲食
香花已別書辦新造飲食供養師是入時四別三時
洗淨以香塗身著新淨衣食三種白食麨酒米粳種
茅香日別三入煙第三院內千眼千臂大悲像前由義
大悲菩薩三種大誓願畫本在煙外西門面東調弧
堂日別請姚隨羅尼一千八遍勿令新經廿一日共生背
僥散亂之意又更日別六時從煙西南入第三院西門出
前所授第一印第二乃第廿層請佛禪定印等請大身
真言各七遍餘者本中廣說新遶飲廿四分方四口於前
鉢四面

煙法一卷

小持法羅尼　恒羅伽　伊底　鉢底　毗婆尼
底　波隨耶

右生中多胜尼法前王八門　伊南小相

*余聞如山海　隨喜菩提平　隨喜偈曰
勇猛菩薩摩訶薩　如佛言世尊從心性本際
海藏涌動諸乱幾生元量諸佛元量菩薩元
量賢聖元量仙賢隱士元量往著元量經教
元量法音元量智慧元量神通元量辯才
量巧便元量辯才元量宮殿元量花香瓔珞
之具是故上盡頂天下盡水際於中一切聖衆
皆從心性本際而便有之既而不是以偈歎曰
元量無凡於中現　安坐轉變蓮花臺
元量佛性五　畢竟寂滅元來本
寶藏稱量心性五　變化嘗說決定吼
是非林烟作微塵　洪聲大聲一如口
神性智三元量力　駛使諸根順元依
稱揚遠順情無結　像播辰銘實太圓
拍掖五除諸見脉　貪善業惡作微塵
三毒嗔利真佛智　一切身相實法鈴
真性發作諸根聚　元等振動乳香濃
一切得失即體圓　王實於是現世間

手奏雷霆利真佛智
真性發作諸根塵
一切得失即體融
超超越越動不定
往來任縱法使然
无邊无量神性王
體解歸真等法性
心王自在嘻呢瞋
辟諸分別是非心
并法力力中力
轉用陰陽爲天地
衆生轉動潤法流
推尋聚緒无頭尾
四龍足力負天地
山陵堆爛七日現
大力神王吼要无除開眼是非作慢塵
正士作神力降伏鋼睛色
十六一極人金剛菩薩
而此元量儁獲盡一身
佛告勇猛菩薩摩訶薩
一切身相皆法然
无尋振吼音聲洪
王寶於是現世間
通緣諸境不動搖
性無念通遍不廢
无邊無礙智慧炬
四辯應機共人播
忿怒作恨伏諸魔
者是積聚無共同波
智合四大作一體
一一身相无漏底
塵源一氣經毫收
會他異類同不同
宛轉動身叢法衆
作恨初首試一鬘
正士作神力降伏鋼睛色
十六一極人金剛菩薩
而此元量儁獲盡一身
佛告勇猛菩薩摩訶薩
來寄神冲嘲吾今重頌
心性本際真金山
變遍垂布遍十方
阿梨耶龍雲中遊
遍長陀羅遍十方
阿梨耶龍无尋力
往來无諍和九流
梨耶量迴振六合
不動真際而遍遍
梨耶神通性无尋
无量質尋不能遮
勇猛菩薩摩訶薩白佛言世尊大聖垂慈
開教悲圓不審此說爲從心出爲從心性而出
爲无從而出唯願慈尊分明顯示令達教之
從知根所由佛告勇猛菩薩摩訶薩曰上盡
頂天下盡水際於中一切衆生種種形質无
量善惡皆從心性而出何以故但心性无出

阿梨耶龍引出雲
降霖流流五陰村
伊蘭淪爲覺色
皆是无尋大心力
遍於四大五陰空
任縱自顯神无功
雷電數尋无輝耀
黑闇根中開明照
山河石壁於中過
何善能尋入鼎鑊
勇猛菩薩摩訶薩白佛言世尊大聖垂慈
開教悲圓不審此說爲從心出爲從心性而出
爲无從而出唯願慈尊分明顯示令達教之
從知根所由佛告勇猛菩薩摩訶薩曰上盡
頂天下盡水際於中一切衆生種種形質无
量善惡皆從心性而出何以故但心性无出

從知根所出佛告勇猛菩薩摩訶薩曰上妄
頂天下妄水除於中一切衆生種種形質見
聞善惡皆從心性而出何以故但心性見生
見生之出是名真生是以得知上妄謂佛下
妄識海從心心而有性心有故一切皆心用心
用見遍際即用無心心用用見用見心
復次實識菩薩摩訶薩白佛言世尊大聖所
說一切皆心心一切心見則心故一切
皆心用者如是者云何有清涼心云何有
熱惱心云何得不清涼不熱惱等一心性故前
常熱滅則常除不除不熱常處不涼不熱何
以故心性之體常見別故
佛告實識菩薩摩訶薩曰一切皆心心一切物
遊法界見聚等心一切一切一心法界遊它
變見所變見所不見所形質聚體皆見別變
識菩薩摩訶薩白佛言世尊不解無志心
用性性用心作物大慈尊拔折令衆得解解
脫告實識菩薩摩訶薩曰心用性緣變走
真淨性用心不可壞壞性真金是故心不因性
見識淨性不用心見滅壞見皆須見

真淨性用心不可壞壞真金是故心不因性
見識淨性不用心見滅壞見皆須見
於見皆復見於心用性性用心
說是法時見量大衆未實習駕性性龍圓本
淨心緣切
一切諸法即相解脫聚事
復次天真菩薩摩訶薩白佛言世尊一切衆
聖莫不皆說順情之法何故今日世尊兩說
之法皆是逆情逆性則皆是是惡源故稱情
者以貪為體若見有貪見所依恃有依恃故
一切果報由情貪而有何以故若不貪善見
以息惡者不息惡見以歸真以此類之云何
今日如來說言滅非直是福福同流同流歸
真歸真大聖大無之理本見是是非既言
一切滅滅滅之中則見凡見佛何用教為
佛告天真菩薩摩訶薩曰貪者以情為體情
者以貪為本由有情起即有逆順逆順既與
隨產妻滅是故順情稱善逆情稱惡善惡既
息貪亦隨亡情貪既見善惡由謝是以得加
貪善棄惡是無辯業本非解脫無說權此情
貪之中立其名奪順四種解脫何者為四一

*

忌貪亦隨亡情貪既无貪恚自謝是以偈曰
貪善業惡是雜染業本非解脫貪愛搖此情
貪心由立其方貪顯四種解脫何者為四一
者无縛解脫二者无作解脫三者无想解脫
四者无學解脫何以故有縛為顯所繫從雜
業受生一非解脫有作為作業所繫從雜業
受生二非解脫有想雜染為想業所繫從雜
業受生三非解脫有學有想念為想念雜業
所繫從雜業受生四非解脫
天真菩薩摩訶薩謂佛言世尊如來說四解
脫門復顯四種非解脫四種解脫名為解脫義
義猶由未顯唯願世尊哀愍救護為解說
佛告天真菩薩摩訶薩曰四種解脫者无縛
為初何以故无縛為解脫有縛之本為縛
所繫凡有縛者有心要期要期滿縛滿縛之
由良由貪起貪起望滿為縛縛滿所繫雜業
招生故知以貪集貪運雜貪雜業相繫故
非解脫无縛无累无累无貪累貪復縛无滿
无稱為真解脫无作解脫者一切皆无作何
以故无作无為无為則无利无功德无利无
功德不為利益功德所繫為无作解脫无

*

无稱為真解脫无作解脫者一切皆无作何
以故无作无為无為則无利无功德无利无
功德不為利益功德所繫為无作解脫无
想解脫者若无想念則无雜縛何以故想念
波動境風風浮從外緣想等想等雜貪雜業
揚並不為解脫是故无想則无念无想雜縛
不為雜貪為无想解脫无學解脫者无學
无貪有學有貪何以故學從心意而起是故
學者傷心復憍增長我見是非得失分別好
惡貢高自恃以有加是見故為雜縛无學无
貪何以故万惡自聚圓流海藏藏解用寄藏
用體滅為為无學解脫
天真菩薩摩訶薩白佛言世尊心性是一解
脫意一何故如來今日說四解脫門心性是
一意說一解脫門
佛告天真菩薩摩訶薩曰一切衆生心性是
一而說四解脫者良由解法雜縛而言之四雜
有四是以且據雜結說四解脫復而言之四雜
既役一上猶无何容有四但以四权雜权
无盡故且舉四為攝其義屬所以然體源
細段解亦无解安得有脫以此類之捨惡從

既役一上稱无何容有四但以四狀權收
无量故上舉四名摠其義屬所以然體涉
細役解亦无解安得有脫以此類之捨惡從
善備道作佛皆是無縛善及作佛稱是菩薩
況復能能諸非穿非能縛故知能縛無封封
善封惡以封結招生死非解脫
天真菩薩摩訶薩白佛言世尊解脫之因何
者為是解脫之果何者為是唯大慈悲願重說
佛告天真菩薩摩訶薩曰有心備善名天人
之因心存是非樂行惡行是三塗之因善惡變
滅體動文所名為佛因亦名解脫因設名名
之佛因如實佛因不可名目何以故佛因
者无因可因有因之因因果相待相待之因
名為無縛因非解脫因
天真菩薩摩訶薩白佛言世尊因說竟果猶
未說唯願世尊重為顯示解脫之果
佛告天真菩薩摩訶薩曰解脫果者金剛心
謝大羽種智以為解脫果理而言之解脫之
強无因无果无果之果名解脫果
說是法時无量大衆真會不起為見得為

說是法時无量大衆真會不起為見得為
果因真際等法性
即說無量方便不通言問究竟品第五
復次堅願菩薩摩訶薩白佛言世尊如上所說
說次第十品文義不同言教各異衆聖道一
教門意一云何說名題目而有衆多不審此
經總佛說之今當來知教開通解門同異
佛告堅願菩薩摩訶薩曰衆聖異談言雖
一所謂依心教門衆多所謂依身若離身心
則无言教故知言教塵沙理言无殊教門无
量歸義无別以此類之十方諸佛語說同故
无量菩薩方便愛多陳章唯教似如有異說
其玄旨畢竟无別辭如色界天子春屬无量
音樂歡娛清雅婉約辭巧各異遊騰空上
昇光音而至佛所各各一心重意樂佛論其
文辭音典整儀琴笛悲皆不同寫其意意皆
歡佛好歡好愛同名為一諸上來教門長年
不同隨問對辯雖教文殊万而无二趣但以
種種開通會歸任機說是衆聖无二之理同
真教時水行天子樹音天子百千眷屬為一時

種種開通會歸任運記是聚聖元二二種圓
真教時水行天子樹音天子百千春屬一時
雲會而至佛所各各恭敬正坐一面長跪叉手齊聲
聚聖統系別有殊元猶如一切相攝連 言教悉元殊
聚聖言教異 意言表宗 文字即解脫 大小殊 表通
聚聖明了意 方便開初始 大乘為本格 既悟相即理
聚聖善方便 隨宜皆不費 執教為是 即使起放逸
聚聖相數數 周說一如理 教門雖無量 達解無會是
聚聖所師法 觀察無元家 伏羲圓明顯 百福即體一
聚聖巧便說 慈悲被為人 圓明顯伏羲 賢愚明了表
聚聖明了說 銷釋無量 惟惟者元 何為者量
佛告水行天子樹音天子曰一切言教不離
心相至於文字不離身相是故身相即解脫
時文字即解脫用
水行天子樹音天子異口同音而白佛言世
尊一切言教文字以何為體以何為宗言教
文字根本何者為是寶教會理文字即解脫
用者何者為是願大慈尊說其所由令元量
大衆知文字所由道教根本
佛告水行天子樹音天子曰一切言教心相

大衆知文字所由道教根本
佛告水行天子樹音天子曰一切言教心相
是本一切文字身相是體身相為實寶寶教會
獨者窮其心生住滅為為寶教會理文字即
解脫用者諸根真照真照真照圓滿寂照
解圓慶元源為為文字即解脫用
鑒照善薩摩訶薩前白佛言世尊大聖圓覺
執法稱學而成等覺等覺圓具還執真執智
得命他佛同入正智衆衆者衆於法衆而究
竟之由何故佛衆令曰說道心相是言教身
相是文字為心相是言教者一切衆生具足
言教為身相是文字者一切衆生具足文字
言教復具文字復具道教目有何用存大聖
會所而聽法于執心為用執身為用則法灰
用久衆解脫何故令曰說言文字即解脫用
佛告鑒照善薩摩訶薩曰若如世所聞心相
非言教身相非文字者十方諸佛元量菩薩
一切聖衆離心之與身而有言教者元有是
處離如外求九十五道雜術鬼神入人身內
逆起惡見而要大聖若離身心又為言教者
衆衆報而有言教我當信受若不然者所有

*

實離如外求九十五道離魔神入人身內
逆起惡見而要大聖若離身心及與善惡
樂果報而有言說我當信受若不然者所有
言說皆是我子可憐愛者不然者所有
學其頭疼之法我定不從大聖復語世尊如
是要請之來何不離身心善惡樂果報而
要於我求之人即便為大聖言曰我實離之
大聖復問汝若離身心而要請者汝今所問
為是離身心而問為是不離而問若離身心
離為問者若不離而問即非理之要所以然
者身為外塵塵心性空常義中心王欲生念
使四而便問是以得知問者皆由身心若離
身心元復有問以此證知往古來今三世諸
佛所有法藏唯心性為本若離心性同元言
說是故元是真法隱在四大五陰千是万非
取捨簡默惡見塵中隱為四大五陰千是
万非取捨簡默惡見塵勞即四大五陰千
是万非取捨簡默惡見塵勞以為文字根本
若離身心從今佛辯元所言說既元言說拂
何為性既元可拂字亦元字塵際菩薩序訶

*

是万非取捨簡默惡見塵勞以為文字根本
若離身心從今佛辯元所言說既元言說拂
何為性既元可拂字亦元字塵際菩薩序訶
薩前白佛言世尊若身心是法藏根本文字
所由者法本元涤文字常淨而此身心豈得
元涤常淨
佛告塵際菩薩序訶薩曰心性本淨猶如明
玉雖在塵中玉不涤塵塵不涤玉塵名為
為常淨元涤常淨是真實法此文字教以
此證知元是虛妄唯一切衆生身是元是法
藏唯一切衆生心性是真如真法二乘
聖權實元是言教四辯宣揚悉皆息滅言
新句是以得知大聖開言古今理通唯說身
心是以愚人為身心為是滅滅惡不為文字
經教以為生滅滅惡不達理太甚橫增我
見顛倒情者錯用非正說而不足以傷頌曰
若是大道想念無　是菴三毒真佛體
是非從來任性流　始於本來元係成
身相究竟無容受　元是蘭元擇元成就
元涤常淨法力將　授與聚諸元善要

身相與真無差　　无滅无擇无成敗
无除常淨法力將　　被病魔緣无善惡
聖賢菩薩身所住白佛言世尊如佛所說體
驗文殊相即真用真明明真无真无用无真
无用云何而言達理太甚橫增我見顛倒情
奢錯用非宜性及身相異竟无非是亦隨設
教為達理雖為橫增我見雖倒錯用即非法藏亦非
用善有達理我見顛倒錯用即非法藏亦非
經卷何以教前言後教自相違教
佛告聖賢菩薩摩訶薩曰實如所言情理是
義體驗文殊相即无身滅无真名作太一
摠無法藏顯為文字摠則歸空沒藏顯則身
相假現對身名經隱實名藏教非機質正是
太一洪涼神變自在是故經教文字乃是生
滅善空所攝言文字所解說用者是教門之
中善空解脫非是太一洪涼神變解脫法滅
以達理我見顛倒錯用以無我者非无理路
但教門與真顯異去結理而言之達理无達
相卿滅卿滅无滅无滅可滅也
今時衆中有一菩薩摩訶薩名曰普滅問佛

相卿滅卿滅无滅无滅可滅也
今時衆中有一菩薩摩訶薩名曰普滅問佛
所說聲聞意解即於身上了了分明見十二
部經精麤深淺解相着行行分明義解解
異相滅百非理驗方是假合假汎天底无疑
金剛鑽穿通天表卷以文為紙以青為筆以
清水為水以徹為墨以自性理書之而无錯
謬於所文衆一所悟解無境分明經言未分
无量經教聲聞意解一時須納身上受持
更无外求息妄滅真手考現前
顯初衆義身品第五
復次淚聚菩薩摩訶薩前白佛言世尊如上
所說一切經卷唯一切衆生身是名一切衆生
身是經卷經卷即是法藏者一切衆生身
身為法藏身法藏者唯顯世尊慈悲為
无量文衆及下方一切諸衆生達解自身
竟陸藏悲於外求見真善知識
佛告淚聚菩薩摩訶薩曰一切衆生身如貧
名為經卷亦名法藏何以故從解成生名不
同體解究竟名為經卷亦名法藏達成之名
名為衆生亦名生凡亦名善藏亦名顛倒

名為經卷亦名法藏可以故從解脫五為不
同體解脫者名為經卷亦為法藏達摩之名
名為衆生亦名生死亦名善衆亦名魔 例
亦名外求何以故衆生不解名之為或亦名外
求以是緣由不識自身之上有先重法藏十
二部經遂便外仰求善知識名為衆生轉法
法既過善知識已善知識為其說法教真法
愛樂語之曰善欲求法先當自求者自求者
修佛知見廣開三藏三藏者所謂佛藏所謂
法藏所謂僧藏因此三藏復開三藏其三藏
者何善問下方同下方名因而說同下方名
曰者門請備多羅大藏授善波羅蜜大藏波
羅提木叉大藏以此三種大藏統攝法界一
切法盡混融善薩等訶薩白佛言世尊如來
所說教諸衆生善求法者先當自求善因求
者淨佛知見廣開一切衆生身內二種三藏雖
開聖說不能解了不知何者為佛藏不知
何者為法藏不知何者為僧藏不知何者是
備多羅大藏不知何者是摩訶衍大藏不知何者是
不知何者是波羅提木叉大藏以不知故 解

備多羅大藏不知何者是摩訶衍大藏以不知故
不知何者是波羅提木叉大藏以不知故 解
佛說之佛告諸衆善薩摩訶薩曰汝所問者
問於自求淨佛知見廣開一切衆生身內二
種三藏汝今當為說之諦其
一切衆生身內佛藏者以自性清淨之真法
佛隱在四大五陰三毒煩惱文字藏中是故
名四大五陰三毒煩惱文字名為佛藏故知
隱為法佛神妙明為應佛妙用為僧藏開
物新益
復次法藏者真覺不動圓滿諸根亂真有用
攝之為法法在諸根塵門外用文字之內故知
諸根塵門為教文字以為法藏何以故尋
文證理會理捨文隱為法藏顯名理用隱為
戒新顯為大慧復次僧藏者地水火風色受
想行識陰陽和合神性任持名為僧藏神性
元隙恒和九流調暢七十万孫開真妙雖處
在藏中隱為常知顯為元靜隱為順性而流
顯為任運從塵
復次備多羅大藏者是四大五陰文字音句
顯發實相顯為文字隱為真理顯為實相

顯為性無從塵
復次諸多罪大惡者是四大五陰文字章句
嗔恨貪欲相顯為文字隱為塵勞顯為貪相
隱四大五陰
復次報者法罪業大惡者無始內無大惡則
無隱在者起想爽新巧作偽藏中復次復
從本又大惡者銷滅是非圓住性海隱在者
善者惡封新藏中顯為防非止善隱為善
簡隔顯為使無善惡隱為著善業惡滅
菩薩摩訶薩白佛言世尊如來說三種三藏
其義分明不答一切衆生將法逐法何者
為是作願大悲尊哀愍一切衆而為衆生說
佛告淚無善薩摩訶薩曰一切衆生身業
何以故一切衆生身內有淨為法佛淨滿不動
圓現諸根諸根圓現無而不除名之為法是
故衆生不見法性以為煩惱衆生既無性煩
惱以為性著人新煩惱是即名為教佛煩惱
者可斷必无有是愛是新順惱惱惱道者即是
教佛亦是世尊以此證知煩惱即金剛金剛
之體何須斷壞是為衆生真法一如无二煩

者可斷必无有是愛是新順惱惱惱道者即是
教佛亦是世尊以此證知煩惱即金剛金剛
之體何須斷壞是為衆生真法一如无二煩
惱其性天真不除故知衆生真法一如无二故
言以法將法而求於法亦為法求法法亦
為法還逐法不覺時以法滅法既覺之時法
體即法法无動轉故知法常住无所求故法
常寂然相自驅故說是法時无量大衆異
口同音以偈歎曰
衆生未解自身相
令善大師開法眼
達心彼岸求佛法
希求解脫望離苦
達心彼岸求知識
皆來問者開解脫
昔來所行謂為真
煩惱難倒性海一
昔來所聞無種法
誰知貪佛為真性
佛告淚無菩薩摩訶薩
皆行動動求知識
身心動轉猶法力
封惡著善一倍錯
令始覺知轉被縛
開說此法一倍劣
誰知正是學解恐
誰知今時一倍遠
怯身法衆覺即歸
棄惡從善向佛果
善劣不當大災禍

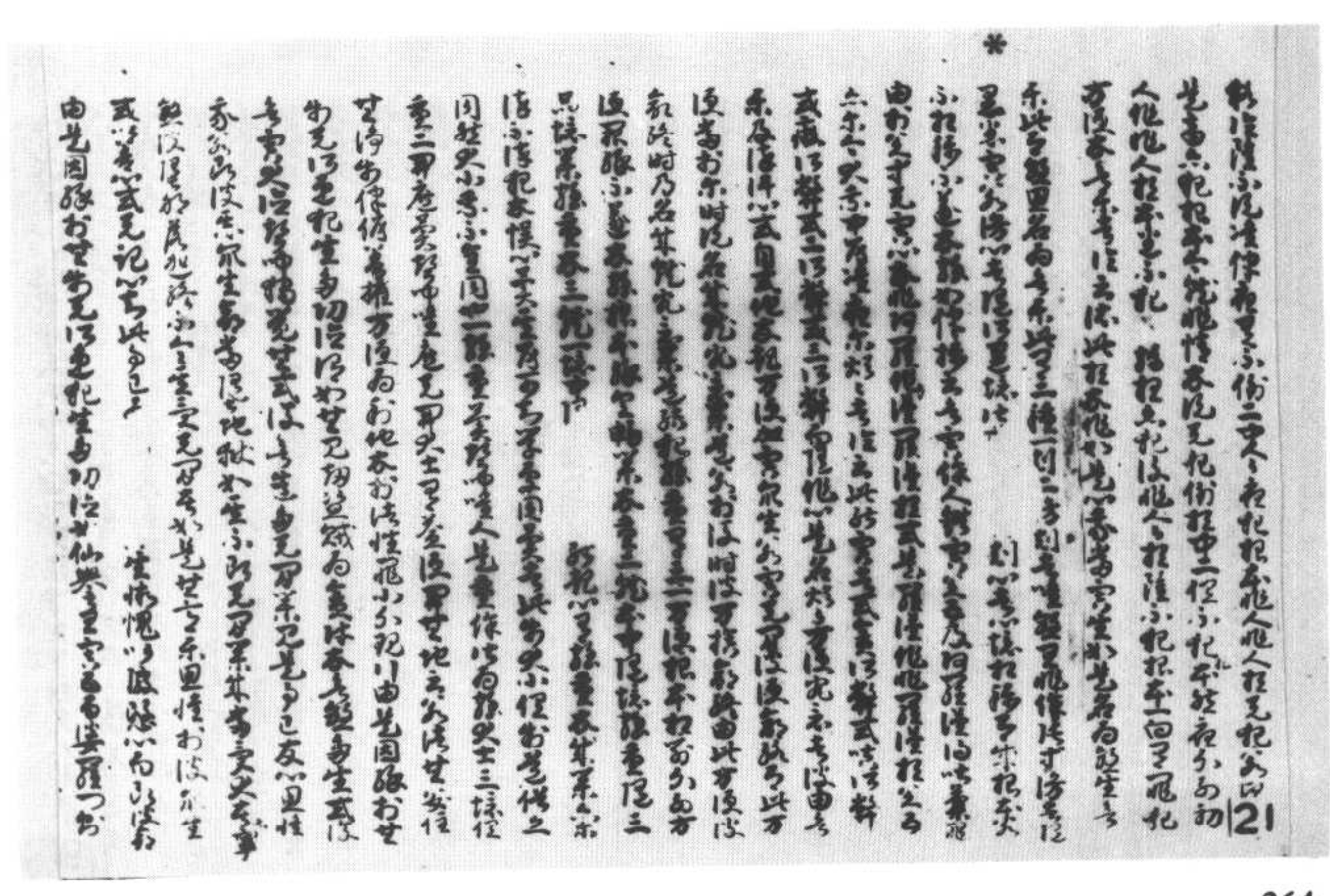
普來所行謂為真
須彌雖倒極海一
普來所聞極微法
雖此貪佛為真雖
佛告波旬菩薩摩訶薩元量大衆說等為
以法聽法善令為大衆而說偈曰
衆生身相皆法衆
須彌懼實不生滅
從顛至足元非法
善惡理即元新身
十方世界大雖來
慈悲聽真同性際
說是法時元量大衆聽喜踊躍長是法照
法智法眼法雲元生頂戴奉行

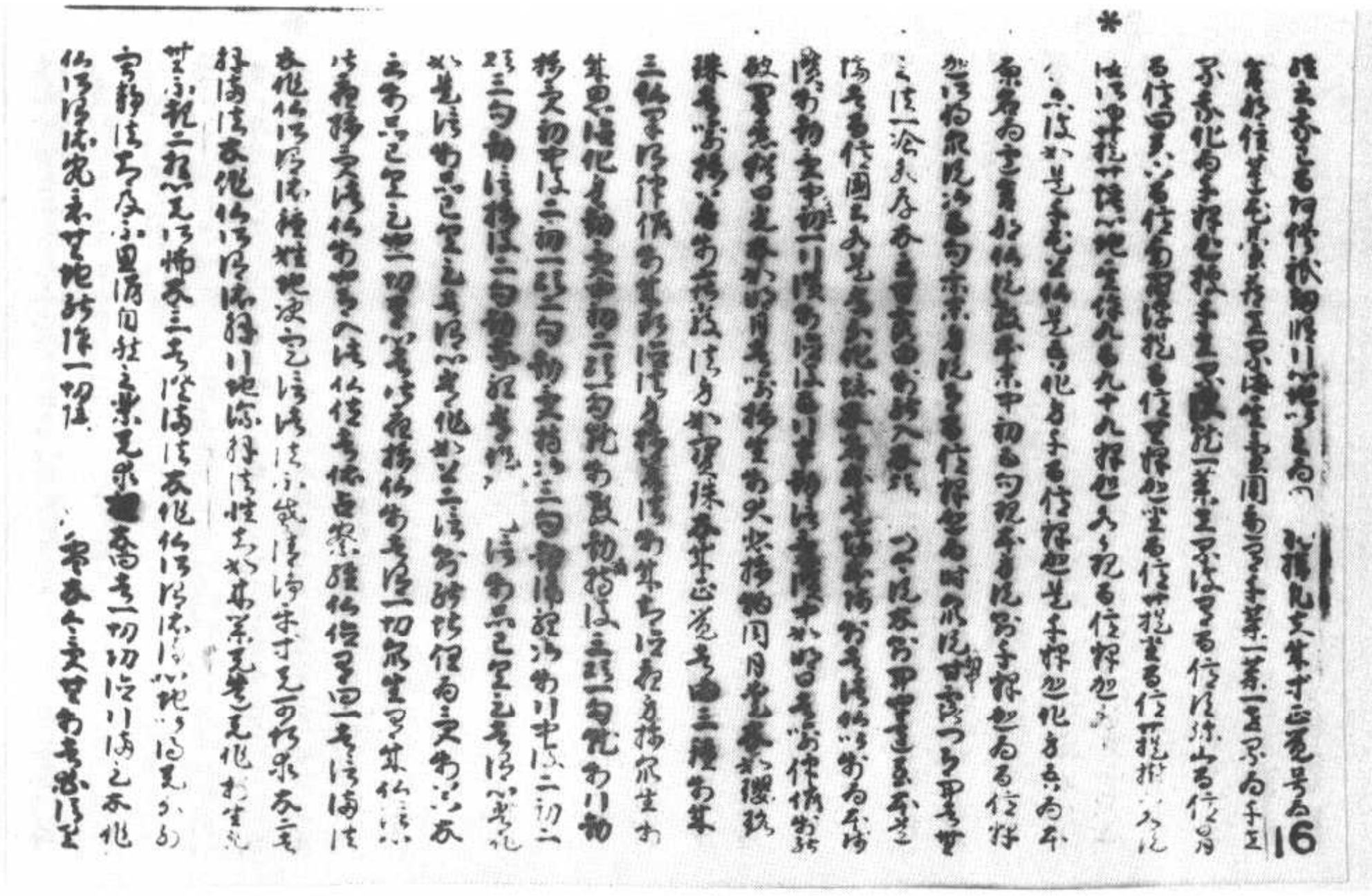
20

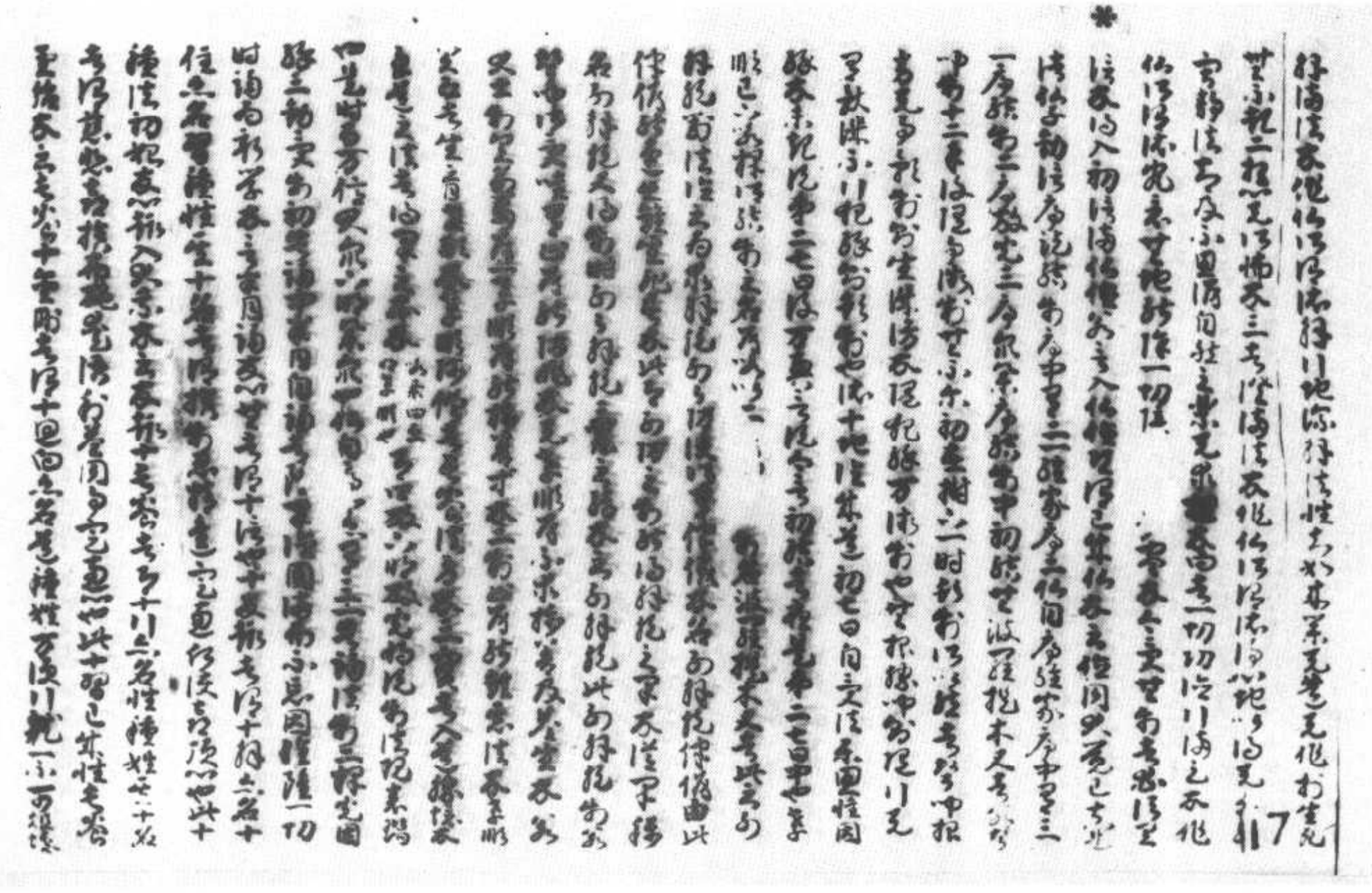
*

21

*







36

37

*

*

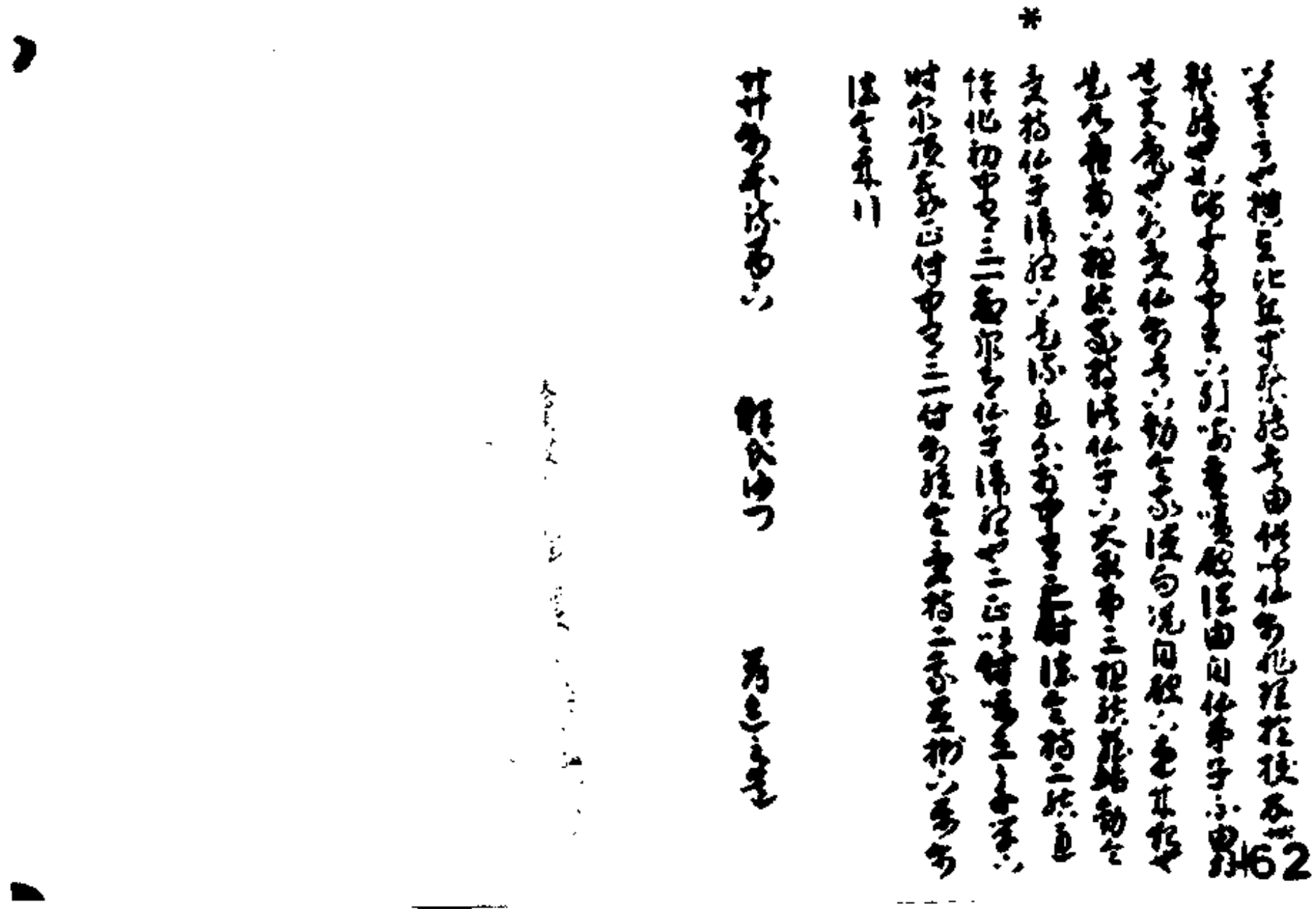
*

50

51

54

55



四分戒本疏卷第二　　沙門慧達

如大德十五僧伽藍尸沙波羅月半月說戒經中來　此明第二篇初

說戒次陳六戒條問清淨此句是其標也且說戒相執門分別說

一、總相章一起四三業二配於身口三自作教人四讚歎

如有犯七二部同異八遮制不同九下衆住處言起四三業

一事起貪瞋癡心起殺次有二戒明三事起殺次有二戒明三事起殺

其殺起殺二配於身口者住以盜四初二房身次二庫語二語四語等八

一有聽殺次二房殺身為正犯口聽是業次媒嫁一殺身口正犯　二自作教

四三一有五殺自作殺重教人同不同謂二殺語媒嫁二房自作重殺

同不同若教人作五於己為別殺別殺若於教人於己為己不為己總標者者

偷二次有二殺自作教人一向同犯謂二語殺自作教人為己不為己

謂遮不殊殺彼我同犯三有六義自作犯殺教人但輕謂偷奪人傳未越

教言莫相但得吉罪以免傳命衆法可遮過輕微故為傳媒時教言莫相而

殘教人術蘭以免淫己以下四媒殺自為正犯教人違教亦得輕謂偷奪人傳未越

結蘭罪以遮傳命清淨重故四性遮者媒及二房是遮惡餘多十殺解是不

善以是性惡　第五種類者見媒亦為四位初有五殺殺是業障初殺

如三種類二房兩殺是重種類三行有惡行是無輕類四餘多殺等無語種

明六持犯是中二房具三持犯然前房半非除遮重故自餘十一四持作犯名可

得作犯通十三殺作持四犯前房十名第房全品對治降已如上作七二部

者媒嫁二請四遮媒等此七同犯而四媒殺得罪輕者對殺翻到謂各遮

當衆媒故媒嫁三殺殺罪媒等自餘六殺傳屋不同漏失傳重屋輕多去是

殺傳作法重難拘難以制与重罪總衆生又女人要在起屏多緣事力皆以

盜法殺輕男子不尔隨事解出故重又可除惡內外不同以內輕重以在房中

少能自開以除不制但得傳殘居制頌位厚重況受房中怨殺殘遮淨房中

制輕重罪內四不同故罪同降一死法二大小三業心八九四身輕重居體隨遮殺

須法及女等傳輕媒蘭天及大等二處惡語得重居輕以布殺法又居內

無重者依故得輕罪傳九八事相資故門傳殘二房殺者大傳和殺居作犯蘭

以說遮重大傳得猶行宿為獨遮房故制傳殘居淨得輕居淨得輕為共遮房內九

遮義故推責多人住處不犯且日二人遮房下犯故分猶遮為不

殺處遮三內故同犯者此殺人量小者以二人不犯下遮三部五有輕殺伽藍

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

自求住屋無主自為己不將何以故指授處所若過量僧伽婆尸沙

此滿是戒中文有三句初列此釋之[illegible]比丘房量大小指授

觀三若比丘下[illegible]

[illegible]

開不行此前[illegible]房[illegible]佛[illegible]

[illegible]長十二揀手[illegible]

[illegible]下此房[illegible]比丘[illegible]

[illegible]住如是房不須[illegible]

本充過量[illegible]中[illegible]小[illegible]容若[illegible]

比丘下此僧事[illegible]法如律應依第三結罪句中有四種二殘二吉有充[illegible]

此下第明如上結文四分律云若住山房先知无難妨已然後來僧中乞[illegible]

辭禮上坐足右膝著地合[illegible]

可行衆僧往看若僧不去應遣僧中可信者看若有妨難不應受分[illegible]

根妨[illegible]處觀者下至[illegible]害妨者乃至不容[illegible]車迴轉處見去是人田國家官

[illegible]處四周不通十二揀揀間有[illegible]一肘者十誦是能四邊通行[illegible]

官地居士外道比丘尼地若大石水流大樹[illegible]等是妨處明了[illegible]去可空山藏石

[illegible]等得行往坐臥如是房[illegible]斷解云如上處等欲於中住故須除斷若不[illegible]

[illegible]若有妨難而指之[illegible]故律云若指妨難處[illegible]房舍得二吉羅[illegible]

二殘罪互通[illegible]僧舍俱得蘭律不犯中[illegible]

[illegible]僧多人住處草菴小屋者無屋者 有主僧不受小造房戒第七

以別主故不[illegible]尺量與前有[illegible]大同別候有六一有主三為己往三長六揀手

[illegible]上房主不受[illegible]房戒已下正明戒本此戒因[illegible]比丘造房[illegible]

[illegible]俗人[illegible]比丘舉過佛便制戒 若比丘欲作大房有主為己作當將比丘往看指授

處所彼應指授處所無難處无妨處若比丘有難處妨處作大房有

主為己作不將餘比丘往指授處所者僧伽婆尸沙 此滿是戒本句文有三一[illegible]人二

住房相明三遮教結罪從人者如住房主法[illegible]有七一從往大房者[illegible]時住

房者屋也[illegible]有主者是上人[illegible]為己住[illegible]僧中[illegible]如上[illegible]指授[illegible]

受所者僧應[illegible]看有信有智集[illegible]而与自二若不往者衆僧往看若

僧不去看遣僧中可信者看[illegible]如前不廣受[illegible]

若[illegible]中[illegible]能[illegible]一切僧[illegible]

无妨處者[illegible]

房有屋[illegible]有主者是上人[illegible]僧中[illegible]如上解處[illegible]

受所者僧應[illegible]若有信有智集[illegible]而与自二若不往者衆僧往看若

僧不去看遣僧中可信者看若有妨難不應受分[illegible]

若僧中[illegible]能[illegible]一切僧[illegible]

无妨處者[illegible]如上解第三句結罪文如前戒可知[illegible]无根謗戒第八

一[illegible]依理應和合[illegible]不相[illegible]乃[illegible]重事[illegible]

[illegible]長生死[illegible]

[illegible]制二[illegible]

三具緣通緣如上別緣有八一是大比丘[illegible]

四无三根五重事加謗六下重對比丘七言辭[illegible]八前人知解 四制緣未制初緣以餘丘

衆[illegible]僧中有慈地比丘[illegible]

[illegible]

根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋

恚故作是語者此比丘僧伽婆尸沙 此滿是戒中文有七句初列釋者制

者一犯人二瞋心三[illegible]

言釋者初句若比丘義如上[illegible]第二句[illegible]

中以一事[illegible]

第三句非波羅夷比丘[illegible]

[illegible]无根[illegible]

[illegible]

疑此之三種[illegible]

人命若他[illegible]

上人法若[illegible]

[illegible]

爲如何譬事耶　如說喻何

曾聞時只元光照閻浮傳聞成上報聞說灭一時星光如是此所最

非先以事喻成引又證事喻如何經中說所謂是佛得道後至

小乘中佛成道已是六七日尋便說經阿難亦時猶在俗後未於

會佛成道已過廿年方始出家世尊說方為侍者自斷已前所說

諸經應不親聞雖不親聞而所集經於六一時判知一時非論惰之

謂大小乘中不得說言所聞是復何由得言說聞一時人後所疑

何得知阿難是佛得道夜生將來故於為證此義須知所謂正淨

回[illegible]經歡喜之名三寶藏古一還去回經

經中憶持遮得[illegible]作一聞歸名曰大[illegible]憶還去世轉迎又佛

父名淨飯世為摩耶備者為子名曰阿難因其暴爲如今說則

曰為難識之教當叢我聞佛道既如今佛由則著識今謂我佛

說今侍者還問阿難二種應回故阿難比丘曰報雖當世人見者其

不散喜是故字難喜是故經由識護阿難而如月日行蓮佛法於

水阿難心三父世共字父世阿緣為字難喜時生故何者喜時所

謂如來得道夜時如來十九歲始出家成出家已至年爲足六年

苦行飲月極羸瘦父王遣人徒從所由如何極然憐惜常思不全菩薩

時知飯非道要食乳糜欲求正覺既作是念著佛道成登成道

界聞道未成當欲其意遂羣官屬十八億万持諸蒼具來情著

薩菩薩手將入修意萬億合屬界而識倒而若覺說禮作使

作是念菩薩力大其我謝勝當想其父遂使送諸詳觀實上

薩菩薩手將入修意萬億合屬界而識倒而若覺說禮作位

作是念菩薩力大其我謝勝當想其父遂使送諸詳觀實上

咄如是言悲是大子非夜之天至時聞已從標而墮衣乃難

使為將吹念子在家當為輪王何期出家望无所獲亦人之

關菩提樹神以佛道成須持天仏處實父王當厥仏時天雨妙

花而為撰餐故持震王其情涌注淨飲當上咄如是言天至當知

知天太子昨夜明星出時降魔其報成滿佛道至時生歡喜

斯有天當我子死今說有天來子我道何者可信菩提樹神曰我言

可信將者是魔故相惱耳我是菩提樹神以佛證我樹下得道故明

飯覺王時作念我子是等當為輪王今日出家為法輪大王依此實

句者聞死今忽聞淨寶大喜須聞道成而重大喜不久之間王弟

斛飯家生阿難實說相箱至弟於強衰生已一男王臨對曰我子我

道此須生男得歡喜其與字數喜以斯驗來足知阿難謂道夜生

阿難說是謂道夜生何由得言說一時事驗知此文證仏物

成道後須歸依仙人最說為五比丘轉四諦法本轉法輪經仏證成

阿難比丘先集此經轉聞光異高堂說偈所言仏物說法時

亦時我不見如時是集輪聞仏登次羅睺為五比丘轉四諦法輪

後經之中道已傳聞與言一時明知一時非聞傳之辭并非如是次

類正義言一時者說仏佛轉為他之所以之為時於仏一代化時

根緣為顯論時是故言一一時之言經由文有如是無說為於一時

夏迦尸國我於一時在尸首林我於一時在王舍城

數心教言一時者說佛神變為化之度日之為時於佛一代化時
限為隨機時是教言一心時之言經中大有如因緣說而於時
在王舍城耆闍崛山中於一時住於一時在尸羅林或於一時在尸羅
如是非一今言一時於彼時佛於何時說於何時使說非是為前後依據
經所以得聖算教文今十地品初說言於爾一時

聲聞菩薩聲聞二聲聞藏二菩薩藏聲聞法名聲聞藏聲
聞藏中所教有二聲聞聲聞二緣覺聲聞聲
聞者是人本來未聞道緣觀四諦教聲聞性故聲聞性仍
聲小如果為說四真諦法而得悟道本聲聞性今復聞聲而得
悟道是故名為聲聞教聞經言為求聲聞之者說四真諦法
斯為論緣覺聲聞者是人本來緣覺道常無觀察十二緣
法成緣覺性於聲後身值佛為說十二緣法而得悟道本緣
覺性於聲後身聞聲悟道是故名為緣覺聲聞經言為求
緣覺之者說十二緣法此為言此二種緣聞聲小果獨覺等以是
義故有聲聞對獨覺二人所說之法名聲聞藏菩薩藏中
所說亦二一是漸入二是頓悟言漸入者是人曾習大法由
聞覺小法漸入大人從小果謂之為漸試經說言除先識習學
小乘者故今然令入是法中此為是漸入菩薩言獨悟者
有諸眾生人當大乘相應善根今值佛出世入大人不由
小因之為頓故經說言盡有眾生皆大乘性本來常受教化出世

如來住於聲聞藏經等說法喻住處如等說等說人法為在緣
所說是其人為說善法雖密是其說者法猶人為說是

无量自在圓照十方是名化身佛　清淨无物是法身佛　覺了分明是
報佛知見自在是化身佛三身同體一無住不住　問是沒是體是
用　答離念是體見聞覺知是用　寂是體照是用　寂而常用用而常寂
而常用則事則理用而常寂則理則事用而常寂則空用而常用則色
色則空寂照照寂因性起相寂照攝相歸性照寂不異色歸無不
[illegible]是卷舒則彌綸法界卷則攝在於毛端吐納分明神
[illegible]身心既定誰吐誰納　答身心空无所的時無為合無為
是無相身心空是見聞覺知十方世界無所對境界心無所在是大
淨依有念无量恒沙功德依　問法身有三種
本體依報是沒是報是依是沒是報　答覺心離念是體名離念
法體無量恒沙生死有無量恒沙功德依離念是依无間執行住持
功德不散是報々諸功德无為法身由離念故十方境界舉身離念
第離念香離念身離念意離念色聲香味觸法亦復如是　問離念
是覺　答離念是不動從定發慧方便是開慧門　開是本此方便
但能發慧亦能正定是開智門常得智定不得方便正定所得者取定食著
禪味墮二乘涅槃此方便正定則得圓寂是人等於自知見知用是見
如何知見知見是六根本不動是為見立見根不動是名開智慧門
不是開覺慧門覺慧門是度眾生是得定力是覺是真空　答不動是定力
念是真空身心不動是名度眾生　問是沒不動　答八風不動是八風
答利衰毀譽稱譏苦樂　問云何名違順　答四違四順
譏苦是違利譽稱樂是順於順違心得不動是名為越四生死海
遠遠出三界　問云何人聞得慧門　答三種人聞得慧門　問是沒是三
種人　答凡夫二乘菩薩　問凡夫有覺無覺々謝乃至二乘人菩薩等得
得聞　答凡夫有覺無覺々謝不除二乘有覺無覺々謝不
不有覺無覺々謝無覺　問菩薩有覺無覺作何謝　答菩薩
聞是沒是開聞　答不動是開聞聲知覺見自於光心有覺有覺
覺是聞　問種聞得慧門二乘之人為是事貪著禪味墮二乘菩薩
乘之人聞得慧門聞是慧於耳根邊證得聞慧並亦不能知分得聞四生
散々聲聞執不動厭六識證空寂菩薩有覺無覺々處謝不
聞々貪著禪味墮二乘菩薩不聞得慧門聞是慧於耳根邊證得聞慧知六

12

[illegible]問種聞得慧門二乘之人為沒事貪著禪味墮二乘菩薩
[illegible]得慧門聞是慧於耳根邊證得聞慧並亦不能知分得聞四生
散々[illegible]耳動聲動執不動厭六識證空寂菩薩有覺無覺々處謝不
聞々貪著禪味墮二乘菩薩不聞得慧門聞是慧於耳根邊證得聞慧知六
根本來不動常頓此不動修行已得此方便正定所得圓寂是大菩薩一切不動爲
知來處々自知々正知來定當一切不動教十伏道々自知々正等性當知不動
義光明相々自知々正華嚴經云一切不動四德相光明華嚴頗摩瑠璃
光問不動是沒　答不動是開々是沒聞聲　問誰能聞聲是門　答為知識
能開聲聞門回善知識告得六根不動是名外善知識　問是沒是內
善知識　答聲慧是內善知識　問是沒是聲慧　答知是聲識是慧
聲々識成慧是名內善知識開聲慧門聞聲慧合當得十伏得不動　問是沒是
開　答不動是開　問是沒是聲慧　答身心不動是聲慧　問是沒是菩
[illegible]圓覺能此地住名為圓寂聲名圓寂　問是沒是十伏
答十伏是西國梵語此地住聞名為知見知心本不起見身本來空相應不
聞所以名得不動　問動不動若見有動亦是動若見不動亦是動不見有動
不見有不動是真不動入種得不若見入者是動若見不入亦是動不見有入不見
有不入是真不動々身手滿々諸聞不聞若見有諸亦是動若見不諸亦是動不見
有諸不見有不諸是真不動二乘之人心外見不動起念執不動所以盡根本識
不行是々乘最壞不動若知六根本來不動內無分明外用自在是大乘真常
不動　問是沒內無分明是沒是外用自在　答根本寂是內無分明後得寂是
外用自在　問是沒是根本寂是沒是後得寂　答為光證離身心相為根本
寂知見自在不染六塵是後得寂也光證為根本若依後證為光所有不
見即隨緣明知々見自在於證後得名後得寂　眼見色心不起是根本寂
見自在是後得寂耳聞聲心不起是根本寂聞自在是後得寂　畢竟身心
亦復如是根本後得處々分明處々解脫根々不起處々淨心々不起根々離縛
光明世界是安樂世界　身是香積世界　舌是甘露世界　身是眾華世界
意是妙喜世界　娑婆世界釋迦如來以方便為佛事　光明世界燈明如來以光
佛事　香積世界香積如來以眾香為佛事　甘露世界甘露如來以甘露為佛事

13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

問緣沒五位佛聞説不離側仏竭道得來　答五位佛身別為有為求菩无表
即離側仏竭是沒是思聚轉思疑故名側仏竭內動外動是凡夫內動
外不動是二乘外動內不動是菩薩內外俱不動是諸仏有作无切是凡夫有
切无作是二乘有切有作是菩薩无切无作是諸仏无漏不思議菩權攝法
來合已異得唯我知是相十方仏亦然增上慢比丘僧坐於大法來謗為得未
證為證有如此失逆謗來者无所得法是增上法謂如有所得心增他上法名增
上慢乘理口慢來華口增上法无得二乘人增得上法无證二乘人增證增
證名增上慢上法无證得无證若无得无證即无增上慢所言來合已異得有
无物可得故名為得无所得法凡離夫有佛覺者故名為得亦名上法上法
无自他相若有自他相即名增上慢若无自身狀道見他不能遣是即增他上
法不見自身狀道亦不見他不狀遣二相平等增得不生悟也遣上得解增上
慢故名仏道　次釋六波羅蜜檀波羅蜜西國梵語是地往翻名為布施覺
自身布施見他不布施是即得他上法不見自身布施亦不見他不布施二相平等
增得不生從定起上得離增上慢是名六品檀波羅蜜　尸波羅蜜西國梵語是地
往翻名為持戒　羼提波羅蜜西國梵語是地往翻名為忍辱　毗梨耶波羅
蜜西國梵語是地往翻名為精進　禪波羅蜜西國梵語是地往翻名為禪定
般若波羅蜜西國梵語是地往翻名為知慧　妙力地無知上解　諸仏世尊
為一大事因緣故出現於世　問是沒是大事　答四是嗾身是事身心
因緣故名一大事　問是沒是因是沒是緣　答知是因見是緣　問是沒是知
是沒是見　答心知眼見　問知時知沒見時見是沒物　答心不起
是身年來空五陰為出界照見五蘊空故名出現世如來至真生覺樹下
名出現於世諸仏世尊亦欲生開仏知見示仏知見悟仏知見入仏知見　問是
沒是開是沒是示是沒是悟是沒是入　答不動是開開是示俱解是悟无圍
行是入開示屬仏悟入屬菩薩行人　問向沒事開向沒事示向沒事入
答向无明五陰中開向无明五陰中示向覺覩悟向无明入證法華三昧
悟到不思議如如解脫　問是沒是法華三昧所謂仏法者即非仏法是名仏
法所謂仏法者三世諸仏同說以不動即非仏法即非世人執相仏法是
名仏法是名无相仏法不執相是定无相是慧乃至一合相無如前解

答向无明五陰中示向覺覩悟向无明入證法華三昧
悟到不思議如如解脫　問是沒是法華三昧所謂仏法者即非仏法是名仏
法所謂仏法者三世諸仏同說以不動即非仏法即非世人執相仏法是
名仏法是名无相仏法不執相是定无相是慧乃至一合相無如前解
問是沒是悟到不思議如如解脫　答不思議有十種　第一世界不思議
第二衆生不思議　第三衆生不思議　第四上天不思議　第五菩薩不思議　第六
大師菩不思議　第七虛空不思議　第八仏性不思議　第九仏身不思議　第十
解脫不思議　第十衆生不思議凡夫二乘恒思恒議即是解脫思不思議是事
是如如解脫為第十不思議　不思議名如是　問是沒是不思議是不
答心不思口不議心不思心如口不議身如身心如如即是不思議解脫　今時
舍利弗是初心人見此室中是作意无有床坐是諸法空作是念是視
逆於空理為菩薩大弟子實於何坐諸法既空將何淺仏維摩詰是初解
舍利弗是初心淨解脫初心云何仁者為法來耶為求坐耶維摩詰淨解舍
利弗問視我為法來非為牀坐不悖可思議度不思議維摩詰淨解舍
利弗是初心知淨解夫求法者不貪軀命不見相應時不見有解脫
不見有受想行識不見有欲色无色不見有仏法僧不見有苦集滅道不
見有求法不見有取捨不見有住著不見有見聞覺知是法時舍利弗
子是五根於諸法中見塵根六根一時清淨　今時維摩詰是淨解道
師利文殊師利是智慧淨解智慧相應時仁者遊於无量阿僧祇三昧何
等仏土有好上好成就師子之坐何等覺觀有好有决定相應衆寶之坐
師利言是世智慧淨解相應時東方是本覺度是遠五是三毒十是十惡六是
六識恒河沙是煩惱四年覺遣三毒十惡六識專攝煩惱有世界名須彌相
其是覺燈須弥是不動相是實相覺燈不動實相其仏号須弥燈
王仏是覺須弥是不動體是明王是心覺性不動明王今見在彼仏身長八萬
四千由旬覺性遍法界師子座八萬四千由旬理性遍法界嚴飾第一者
維摩詰現神通力即時如照彼今三萬二千師子之座高廣嚴淨來入維
摩詰室三是三身方丈室萬二是陽千是行門攝大弟子得見
三事鞋未見其室廣博攝其是又行人舍利弗是初心人思來

正性　問生何是自性生何是欲除　答心能見聞覺知乃至能含有用性是自
性離聲色是欲除識離見聞覺知乃至能含有用性是自
性法生性　問生何是離自性離欲除　達摩和尚解生心不起是離自性識不
生是離欲除心識使不起是離自性知水大流動波浪不起知是離識
成性識不生能摩訶言等無文殊師利維摩詰是淨解文殊師利如
意淨解妙喜世界如來心不起是生色意識不生是無明不來不去
而不來相心不起是生而來識不生是色不見相而見不見相而見
定而見識不生是色无明又殊妙喜世界如來淨解相應時　若無已無不來若生已無不去若無已識不
利名聞生妙喜淨解相應時　若無已無不來若生已無不去若無已識不
生是喜更不來心不起是定若者已識不生是喜更不去心不起是定无明又
解妙喜世界發定從外內內外法門所以者何前利能微微利能者無
无所從來去者去无所至來者識不生是色无所從來心不起是定去者識不生
是色去者去无所至來者識不生是色无所從來心不起是定去者識不生是
色无所生不起定可見者識不生是色不可見不知者識不生是
相應時　問是法是定是法是色　答不脫是定而脫是色不有是定不是
色解者身意色聲香味觸法見聞覺知並如上解不脫是色而脫是定
耳是色而耳是定鼻舌身意乃至見聞覺知並如上解　問是法是定是
沒是色心不起是定識不生是色離自性是定離欲除是色離自性
俗諦是色心不起是定識不生是色離欲除是色離自性
有心是色心利是定利他是色解是定生死是色離是色
存是法解是法是存生死法生死是色離是色存是法
是生死法不是脫是離生死是可是生死法生死是　答
香味觸法見聞覺知行住坐臥言語住來並如上解所存之法皆是空
之法解性自空存空離是皆不相違　問來不來　答是　問是法不是
住是來　問不來時來不來名來身來深　答常來　問是法是空來

香味觸法見聞覺知行住坐臥言語住來並如上解所存之法皆是空
之法解性自空存空離是皆不相違　問來不來　答是　問是法不是
住是來　問不來時來不來名來身來深　答常來　問是法是空來
香味觸法見聞覺知行住坐臥言語住來並如上解所存之法皆是空
之法解性自空存空離是皆不相違　問來不來　答是　問是法不是
住是來　問不來時來不來名來身來深　答常來　問是法是空來

[illegible]

復非三非一非心非身非境是非三合非不可是非亦一亦異是無定
是沒是非常非非常是非性非無性圓體是非非常非常非常
所是智　眼見色心不起是真常色不染根是自在是妙有內關聲心不
起是真空聲不染根關中是妙有聲香身意並如如解　眼知是塵明
若色清淨是淨根見見是真多根境境故色清淨色清淨故見見清
清淨元二元二分元別元斷猶耳鼻舌身意亦如是解　根與塵不相應
根非與色異相入是元相五根根與色五相應是元作五根耳鼻舌身意並
如是解眼亦根見亦根聞亦根嗅亦根嘗亦根覺亦根知耳鼻舌身
意並如上解色聲香味觸法是聞覺知亦如是解於眼根中入正受於
色塵三昧起示現色法不思議彌天世人莫能知耳鼻舌身意於
根中三昧起示現根法不思議彌天世人莫知耳鼻舌身意並如上解
知根元生元因緣了空無滅元亦有衆出北地獄餓鬼人天凡聖
大有情元情一身多身一法多法並如前解　根亦無法界耳鼻舌身
意色聲香味觸法見聞覺知並為法界　根亦如是常方除國
相入元斷常根是元學道身心元異離根塵既解根塵相一法言元二
有無俱存元明無樂元塵來應是解脫道　[illegible]
何不行　[illegible]
道[illegible]
關[illegible]
來離現方億不曾來著今日欲得排此淨心許可以[illegible]
淨是淨心解　若覺性是淨心解此來不覺執心使教今日覺使心可[illegible]
便得達者向前付後上下十方淨明朗行住坐臥俱者作如覺所是
主心是從所以學此使方便道者十方界乃是元染是什擬見

來離現方億不曾來著今日欲得排此淨心許可以[illegible]
淨是淨心解　若覺性是淨心解此來不覺執心使教今日覺便心可[illegible]
便得達者向前付後上下十方淨明朗行住坐臥俱者作如覺所是
主心是從所以學此使方便道者十方界乃是元染是什擬見

上[illegible]若有物者所有住所有者所有業若有業所有苦若元物者
所元苦若元業若元業所元苦若元苦所是佛佛即是什擬覺
住是什擬種心即是什擬國身即是什擬解　除魔是什擬力　無能所舟
擬道攀生死是什擬[illegible]是什擬主寺虛空界是什擬解[illegible]
什擬國元為實相定是什擬證　若元因種不救着元緣　因不救着元[illegible]
[illegible]若元邊力不壞若元基邊不損若元主　登不集若元道主不[illegible]
解[illegible]若元明　解不明若元體明不自在　關不動是淨不動　菩關
身不動從定[illegible]是淨[illegible]元為空[illegible]
知見是方便是[illegible]　關不動是淨　[illegible]
是淨門　[illegible]是淨門[illegible]
[illegible]

仏輪清浄光[illegible]事　悉皆明照智諦覚　切衆生開不動照　覚止[illegible][illegible]身[illegible]
無能[illegible]壽不動色　悉明照[illegible][illegible]　香[illegible][illegible]成[illegible]常[illegible]　智[illegible]成覚上利
[illegible]縁[illegible]普光　光[illegible]説種種[illegible]　光無能所[illegible][illegible]時　普光遍[illegible][illegible]
明覚自見光明照　真空智[illegible]力性　[illegible][illegible]根本在　[illegible]清浄法界[illegible]
菩薩金色光無辺事　[illegible]説此法王　[illegible][illegible][illegible]相　照明自覚月光明
[illegible]一實道無[illegible][illegible]　[illegible][illegible]自[illegible][illegible]　[illegible]遍照[illegible][illegible]　光[illegible][illegible]下[illegible]
菩提色身仏性深　[illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]　久来光[illegible]時
[illegible]如来[illegible]　[illegible]心不[illegible]　[illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible]實　[illegible][illegible]自[illegible]
[illegible][illegible]覚　[illegible][illegible]住[illegible][illegible]　[illegible]遍住[illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]　虚空法界[illegible]
清浄光界　[illegible]空[illegible]自如　[illegible][illegible]不動　[illegible][illegible]閣
[illegible]五門者　第一[illegible][illegible]仏[illegible]　[illegible][illegible][illegible]念門　第[illegible]開[illegible]門　[illegible][illegible]不動門
第三[illegible]不思議門　第[illegible]明諸法正性門　第[illegible][illegible]無[illegible]門　[illegible]林[illegible]　林[illegible]

如三[illegible][illegible]是何物　十方[illegible][illegible]　如言仏是[illegible][illegible]諸大生名覚　[illegible][illegible]覚
[illegible][illegible]謂心[illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]虚空界无所不[illegible]　[illegible]名覚[illegible]　[illegible][illegible]
即是知[illegible][illegible]法身是名覚満　依此法身説名本覚　[illegible]覚　如言[illegible]是[illegible]
本覚是[illegible][illegible][illegible][illegible]名[illegible]色心[illegible]　如言色是何　本是身[illegible][illegible]
一[illegible][illegible][illegible]初[illegible]浄[illegible]　如言[illegible][illegible][illegible]　本[illegible][illegible][illegible]是仏[illegible]是復仏是覚
三有三種　一自覚　二覚他　三覚満[illegible]　[illegible][illegible]名自覚　[illegible]色名覚他　[illegible][illegible][illegible]
名覚満　覚満者謂一念[illegible]一切[illegible]无[illegible]无不[illegible]即是[illegible]浄　如来　[illegible][illegible][illegible]
以空无明[illegible][illegible][illegible][illegible]法性[illegible]此法性現[illegible][illegible][illegible]是[illegible][illegible]三[illegible][illegible]　[illegible][illegible]三覚[illegible][illegible]
遍[illegible]念相　如[illegible][illegible][illegible]相　[illegible][illegible]无[illegible][illegible][illegible]相无所[illegible]即是[illegible][illegible]是名[illegible]相
自[illegible][illegible]虚空界　[illegible]虚空无心[illegible]念无心与虚空[illegible][illegible][illegible][illegible]虚空界　[illegible]　[illegible]中无
中[illegible][illegible]仏身[illegible][illegible]心[illegible]虚空遍一切　是无所不遍　[illegible]虚空无心　遍[illegible][illegible][illegible]
无心遍一切是名无所不遍　遍法界一相　如[illegible]法是理　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]法[illegible]
如三根[illegible][illegible]名界　眼見色[illegible][illegible]知浄法界　心不起不[illegible]知浄法界　[illegible][illegible]
以遍六根[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]大[illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible]　如言仏是何　[illegible][illegible]是[illegible]
是[illegible][illegible][illegible]一切色[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]上　眼見色[illegible][illegible]知[illegible]法界[illegible]
起不[illegible]知浄法界[illegible][illegible]一切色[illegible]是名[illegible]持[illegible]門是名[illegible][illegible][illegible][illegible]上　眼[illegible]
色[illegible]眼識界[illegible][illegible][illegible][illegible]上　[illegible]界是[illegible][illegible]此中[illegible][illegible]无[illegible][illegible]大[illegible]功徳如
[illegible][illegible][illegible]是无漏界[illegible][illegible][illegible][illegible]无[illegible]功徳　遍法界[illegible]相[illegible]相謂无相无相[illegible]
相[illegible]相是无相即是[illegible]相是名法界[illegible]相　[illegible]根解脱門[illegible]　眼空无[illegible]无[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]上　耳根无[illegible][illegible][illegible]性[illegible]空[illegible][illegible]上　遍如来平等法身　[illegible][illegible][illegible]
[illegible]色[illegible]如　心色[illegible]如[illegible]是如来平等法身　有五種法身　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
一実[illegible]法身相无所[illegible]　二功徳法身[illegible][illegible][illegible][illegible]功徳　[illegible]法性法身
[illegible]法性[illegible]　[illegible]変化法身六根无[illegible]也　五虚空法身[illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible]

15

116

117

丁卯年二月廿三日 沙門明慧記

都係眼計心

丈六讓縣三世欽 老拙理悅 來今教

諸禪門訪一首

非殺岸無學 道人切勿

丁卯年二月廿三日 沙門明慧記

＊ 大乘无生方便門

華嚴經佛體　華嚴經意門　華嚴玄思法　華嚴明諸法平性
華嚴經无尊解脫道　華嚴說會事數各依四弘誓願　華嚴无盡藏
煩惱无盡誓願斷　法門無量誓願學　无上佛道誓願證　次清淨方便
仙居和尚　大清淨三世諸佛　菩薩道今乃至菩提無
修一切惡知識不住　看親近善知識不住　三昧坐持菜菜乃至命終不記不住
四料讀誦大乘經典義不解　五眼見吾身主隨力能救護不捨　次善稱己名
滅除罪言過去未來及現在身口意等十惡罪業今生懺悔除滅障礙不起
五逆罪障重罪　譬如明珠投濁水中以珠力故水即澄清佛性滅惑心成无
垢濁水中清淨法等懺悔竟三業清淨如淨瑠璃白珠明徹無染著
其式是持心式以佛性為式性心智起用達佛性是破惡式護持心不起邪惡
是持戒式　三況　次善令能弘以世　問佛子心清淨不動之法　言淨　佛子懺佛知
來有入道大方便一念淨心頓證佛地　和尚本一時念佛　和尚初到雲水不得其
以金剛經云凡所有相皆是虛妄若心若淨名淨心地經是心斜廣見心
說無邊道者平等者直虛空者　和尚言見何物　子云物不見　和尚淨細
者用心淨心眼无邊无礙道者　和尚見何物　答一物不見
和尚問道者回機邊者四維上下一時平等者意虛空者長用淨心眼分別
五不限多少者依佛者故身心到用不分別　和尚三界是何
物答　不見之知佛解脫　不見可色為身解脫　知是平時見出用人身　盡空无
相者　法身有相等人不問知識依本來　眼根清淨眼根識清淨　耳根
聞聲識清淨　知者乃至八根清淨六根識清淨　四大皆是佛性　山河大地
无有相等不問識用是佛　是法身佛　佛心清淨無有雜染
是法身佛如來不起心無心初起心无初相等無相無生

眼等以有相等人不問知識依本來清淨　眼根清淨眼根識清淨　耳根
聞聲識清淨　知者乃至八根清淨六根識清淨　山是六根相
用根識清淨　知者乃至八根識清淨　初心皆是平等　山是六根相
无有相等不問識用是佛　是法身佛　佛心清淨無有雜染
是法身佛如來不起心無心初起心无初相等無相無生
心色俱離清淨無一物是名平等相　佛是無問見知識
心識離心　離心同名等虛空心平等人人皆有　問佛是心
法身佛名平等　佛是無問見知識法身佛名平等
見　佛是無問見知識法身佛名平等　問是法身
實家無相佛家是金剛經心名佛　問是法身
離心自覺不隨五根　離名相佛不隨五塵　心色俱離清淨　問是法身
是平等法身　離名相者等虛空平等人人皆有　問是法身
不離　是法是佛名　離名見知識　離名見知識等虛空无一物不離
意知是法　界是大界　根見意知名起是相主陽陰不通是法界是佛界
界　是法是法界　根見意知名起是相主陽陰不通是法界是佛界
佛界　法界一相意不變　根見色　耳聞聲　問是法界
身覺觸　意知法　離見知識　法界一相於大界中有二　無起聞聞界是法界
意不起心聞聞界是法界　法界一相於大界中有二　一陰一陽无陰无陽
聞見色意識聞聞知識等五根依塵五意起作等　一聞見色不多到時代代
是法界　問是法是法界　法界一相等　一聞見色
佛解脫解脫四大同五蘊　界初蘊解脫一切蘊解脫
界是佛界　離名相佛等虛空界无不所礙虛空界
法是知本業　若離心之知　離色之知　心色俱離
无意根不起色知　五蘊不起色知　心色知知不間塵起界是知等法實性
法身佛名平等實心初起心无初相等無相無生　心色俱離
見是法身　問是法身佛　佛是法身佛不同中間者　是法身佛
無是離身佛　是法是法身佛不同中間者　是法身佛
金剛經　大乘戒經惠大光明是法身佛　法身佛
慶清淨知是平等相　離心離名相
離心離名相

124

125

菩薩觀名門也自無作佛說為是則得佛土不見有變生
不見有報孔二相不無得則不去從此推上得難增上得見名上有
見他念處無相無念是則得他凈不見有想念不見有想厭二無
罪業 凍無塵罪業無我知此地住報名為無自身有 26
等得則不生從此念上得難增上得是心上品次高攻藥無
見自身觀見他凈見我身得他上法不見有端致不見有端致離為二
相不等得則不生從此色上得難增上得是仙也 見自身有勢力
見他無勢力是則得他上法不見有勢力不見無勢力二相不等得
則不生從此力上得難增上得是仙 諸仏世尊為人作
於世 此復是何 未復是誰 答知多唱 世為諸則此同論 諸
何須知自同緣何法見名轉 悉知 異 次 諸根見二
是復 知則知之則知心不起見時見色本空 問曰汝世出於佛世
五陰為止了空身出現於世 如來在宮生覆樹處是出現於世 是出現
諸仏世尊泰然寂量開仏知見 問渊觀寶 答明 諸法空渊不動不
動是開 開是示寶下為悟入 是入渊示隨仏知 覺前二入
何須寶開 為復為示 也明五陰中渊 無開五陰中 身但無色 受想
行識是心 耳於是處無渊空 開得仏知見 學人
身根聲色香觸為香仏所觀 不動是開仏
智見 等入可根於 是仏知見 有開者指觀 明是悟仏知見
證入於行身毛為進是入仏知見 仏為觀若波羅蜜常非觀
空中無觀 觀若波羅蜜 世諸仏
變入於此觀若波羅蜜中
以云物歷寂前非觀 諸仏
觀量寂 仏觀擇非觀是名
以不知我非其人執相
維摩詰言唯舍利弗諸仏菩薩有解脫名不可思議 問其汝是不思議
菩心不思界議以不思以知心辯華辯心得解脫果議色如色辯華
轉色得解脫心色俱辯華辯是名不可思議解脫 若菩薩住是解脫

以不知我非其人執相空是名無相不執相是為無何是意 第三
維摩詰言唯舍利弗諸仏菩薩有解脫名不可思議 問其汝是不思議
菩心不思界議以不思以知心辯華辯心得解脫果議色如色辯華
轉色得解脫心色俱辯華辯是名不可思議解脫 若菩薩住是解脫
者以須弥之高廣納於芥子中無所增減 問曰是復 27
是須弥納芥子中無所增減 答須弥是色芥子是色以不思心如須弥芥
子俱是色如同如相無所增減須弥山王本相如故 唯應度者乃見須弥入
芥子中所增減須弥山王本相如故 答須弥不增芥子不增如所無增減是名
須弥山王本相如故 四天王忉利諸天不覺不知己之所入於此衆生亦無所嬈
天王俱是凡復 答俱凡 須何法不覺不知 答無有思緣不得不知 作復
生則得知無思則得知 是復是下應度者見須弥入芥子 作復生乃見須
弥入芥子 以不思則不見須弥於芥子大小相 有人不見有不入作如是乃
名真見無思則無相無相則無入無不入此
未悟則見有須弥芥子大小相 悟乃見須弥芥子本性空 何入何不
入是名乃見須弥入芥子中是名不可思議解脫法門 問是復是住不可思
議得解脫法門 無心思議是得不得解脫 不起心思議則解脫得
解脫 以不思如是觀果議色如是悉是名不可思議解脫法門
又以四大海水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相如故
諸龍鬼神阿修羅等不覺不知己之所入於此衆生亦無所嬈 作復
生更海水入一毛孔不嬈 答大海是色毛孔是色心不思如海亦無礙
俱是色如同如相無不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相如故
是復是何相如故 答海水不減毛孔不增如所無增減是名本相如故 諸龍
鬼神等作復生住 答俱無生 緣何復不覺不知 答彼有思緣則不覺不知
作復生則得無思則得知 於此衆生亦無所嬈 毛孔
以衆生所嬈 又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界
如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外 其中衆生不覺不知
又復還置本處都不使人有往來想 而此世界本相如故
問其衆生斷取三千大千世界如入如

[illegible]

又序分[illegible]示現二種勝義[illegible]無量[illegible]何
等為二者示現一切諸法門中最勝故二者示現自在
功德成就故如王舍城[illegible]除一切城舍故者聞城山勝
餘諸山故顯此法勝故如經佛住王舍城者聞城山中
故聚成就者有四種義何等為四一者數成二者
行成就三者攝功德成就四者威儀如法住成就數成
就者謂大乘无數故行成就者有四種一者諸聲聞
諸小乘行二者諸菩薩備大乘行三者諸菩薩隨
時示現能備行乘如應隨[illegible]等十六人具足菩薩
不可思議事而能示現種種形相[illegible]差別
比丘比丘尼等故四者出家人威儀一定不同菩薩故
比是阿羅漢等者十六句示現聲聞功德成就故皆
不是轉阿羅多羅三藐三菩提等者十三句示現
菩薩功德成就故阿羅漢功德成就者彼十六句示
現三種門攝義應知何等三種一者上上趣門二者
總別相門三者攝取事門上上趣門者謂諸漏已
盡故名為羅漢以心得自在故名諸漏已盡以无煩
惱故名心得自在以善得心解脫善得慧解脫故名
心得自在以遠離能見所見故名无煩惱以善得心
解脫慧解脫故名心善調伏人中大龍者行諸無道
如平坦路无所拘礙應行者已行應到者已到故應

解脫慧解脫故名心善調伏人中大龍者行諸
如平坦路无所拘礙應行者已行應到者已到故應
作者作者人中大龍已對治煩惱故所作
已辦者更不後生如相應事已成故離諸重擔者
已應作者作所作已辦後生重擔已捨故逮得己利
者已捨重擔證涅槃故盡諸有結者已逮得己利斷
諸煩惱因故善得正智心解脫者諸漏已盡故一切心
得自在者善知見通諸道智故到第一彼岸者善
得正智心解脫善得神通无諍三昧等諸功德故大
羅漢等者心得自在到彼岸故聚所知識者諸五五
多大臣人民帝釋梵天王等皆識知故復聲聞菩
薩佛等是勝智者彼勝智者皆善知故名聚
所知識
總別相門者皆是阿羅漢等十六句初句總餘句別
故皆是阿羅漢者彼羅漢有十五種義應知一者
應受飲食臥具供養恭敬等故二者應得大聚數
化一切故三者應入聚落城邑等故四者應降火諸
外道等故五者應以智慧達魔怨故六者應棄
疾不遲就法如法相應不疾捷故七者應靜坐空
閑處飲食衣服一切資生不積不聚少欲知足故八
者應一向行善行不著諸禪故九者應行空聖行故
十者應行无相聖行故十一者應行无願聖行故十
二者應降伏世間禪淨心故十三者應起諸通勝
功德故十四者應第一義功德故十五者應如實知

十者應行无相聖行故十一者應行无願聖行故十二者應住伏世間禪淨心故十三者應起諸通賜功德故十四者應第一義功德故十五者應如實知國土衆生得諸功德為利益一切衆生故

攝取事門者此十五句攝取十種功德示現可記果不可說果故一者攝取德功德二句示現如經諸漏已盡煩惱故二者三句攝取諸功德一句住伏世間功德如經心得自在故二句住伏世間學人功德如經善得心解脫善得慧解脫故三者攝取不違功德隨如來教行故如經心善調伏故四者攝取賜功德如經人中大龍故五者攝取所應住賜功德所應住者依法供養恭敬尊重如來故如經應住者住故六者攝取滿足功德滿足學地故如經所住已辦故者三句攝取過功德一者過愛故二者過求命供養恭敬故三者過上下界已過學地故如經離諸種種過得已利盡諸有結故八者攝取上上功德如經淨心智心解脫故九者攝取應住利益衆生功德如經一切心得自在故十者攝取上首功德如經到第一彼岸故

彼諸菩薩十三句功德二門攝應知一者上文下文門二者攝取事門上文下文門者所謂於相外相應知皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是於相餘者是列相彼不退轉有十種示現一者住聞法不退轉如經皆得陀羅尼故二者無功用轉者是於相餘者是列相彼不退轉有十種示現一者住聞法不

不能動自然而行故於九地中得菩薩道阿羅漢門具足
四无等因在故於十地中不退轉法輪得佛菩提位轉
輪王故以得同攝功德故
攝功德成就者示現依何心依何智依何境界行等
依何等能辦故依何愛者依善知識故依何心者入
依衆生心教化畢竟利益一切衆生故依何智者依三
種智一授記密智二者諸通智三者真實智依何
等境界行依何等能辦者即三種智攝應知義
謂如法住成就者有四種示現何等為四一者衆圍
遶二者前後三者供養恭敬四者尊重讚嘆如經
今時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚嘆故
如來欲說時至成就者為諸菩薩說大乘經名无
量義乃至法門等故此大乘略有十七種名顯
示慧除功德應知一名无量義經者成就字義故
以此法門說彼慧除妙境界法故慧除妙境界者
諸佛如來寂滅境界故二名寂滅波羅蜜者三
藏中寂滅藏成就故三名大方廣者无量大乘
門隨衆生根性持成就故四名教菩薩法者為教
化根熟菩薩隨器法成熟故五名佛所護念者依
佛如來有此法故六名一切諸佛秘密法者此法甚深
如來知故七名一切佛藏者如來功德三昧之藏在此經
故名一切諸佛密要者根未熟衆生非法器不與故九
名能生一切諸佛者聞此法門能成佛菩提故十名一
切諸佛道場者聞此法門能成阿耨多羅三藐三

名能生一切諸佛者聞此法門能成佛菩提故十名一
切諸佛道場者聞此法門能成何耨多羅三藐三
菩提非餘聲聞辟支佛故十一名一切諸佛所轉法輪者
此法門能從一切諸佛故十二名一切諸佛聖因舍利者
謂如來真如法身於此備多羅不壞故十三名一切諸
佛大巧方便經者依此法門成大菩提已為衆生說
天人聲聞辟支佛等法故十四名說一乘經者此法
門顯示如來何等多羅三藐三菩提究竟之體二乘
非究竟故十五名第一義經者此法門即是如來法
身究竟住處故十六名妙法蓮華經者有二種義
何等二種一者出水義不可盡出離小乘濁水故
有義蓮華出淤水喻諸聲聞入如來大衆中坐如諸
菩薩坐蓮花上聞說无上智慧清淨境界證如來
密藏故二花開者衆生於大乘中心怯弱不能生信開
示如來淨妙法身令生信心故十七名法門者攝成
就故攝成就者攝取无量名句字身總陀羅尼門
等偈故此十七句法門者是總餘句是別故如經
為諸菩薩說大乘經名无量義如是等故所依說
法隨順成就住成就者示現依何等法說法依三種
法故一者依三昧成就故以三昧成就二種法示現何
等為二一者成就自在力身心不動故二者離一切諸
報隨自在力故此自在力復有二種一者隨順衆生宅
對治攝取覺菩提分法故二者為對治无量世界

等為二一者天乾自在力即二不動故二者離一切
報隨自在力故此自在一更有二種一者隨順衆生
對治偏取覺菩提分法故二者為對治无量世來
暗乾煩惱故如經說此經名已結跏趺坐入於无量
義處三昧等二依器世間三依衆生世間振動世界
又如過去无量翞數等故如經是時天雨曼陀羅華
乃至歌喜合掌一心觀佛故
依四說因成就者彼諸大衆見異相不可思議事如
來應為我說治即欲聞生希有心名依心說因成就
是故放大光明示現諸世界中種種事故先示現小事
六種振動等次示現此法門內證深密法故又依器世
間衆生世間數種種量種種具足煩惱差別且三[illegible]故
復乘差別有世界有佛有世界无佛令衆生見聞行者
未得果得道者已得果如經諸聞行得道者故數種
種者示現種種觀故略說四種觀一者食二者聞法三
者備行四者樂如經尒時佛放眉間白毫相光乃至
佛舍利起七寶塔故行菩薩道者教化衆生依四攝
法方便攝取應知如經中說當推取
自此以下示現大衆現前欲聞法成就問一人多人欲聞生
希有心是故唯問文殊師利如是示現世尊弟子遠順
法不相違故令佛世尊現神變相者為何等義為
現大相因故為大相者為說妙法蓮華經故現大論

法不相違故令佛世尊現神變相者為何等義為
現大相因故為大相者為說妙法蓮華經故現大論
相為說所得妙法不可思議等文句故有二種法故復
文殊師利一者現見諸去二者離諸因緣自心成就
彼法故示現種種瑞相者示現彼彼事現彼事現故住處
知以文殊師利能記彼事以文殊師利所作成就因成
就現見彼法故所作成就者有二種一者功德成就
二者智慧成就因成就者一切智成就依因者相也
果者說大法種種佛國土者示現彼國土中種種差別
應知淨妙國土者无煩惱衆生住處故如經說於東方
万八千世界乃至悉見彼佛國界產數故如來為上首
者諸菩薩等依如來住故以如來於彼國土一切大衆
中得自在故如經又見彼土現在諸佛如是等故
自此以下明聖者文殊師利菩薩以宿命智現見
過去因果相成就十種事如現在前是故能善知
現見過去因相者自見已身於彼彼諸佛國土中備
種種行事故現見過去果相者文殊師利自見已身
是過去妙光菩薩於彼佛所聞此法門為衆生說故
成就十種事者何等為十一者現見大義因成就二者
現見世間文字事句甚深意因成就三者現見希
有因成就四者現見勝妙因成就五者現見美用大
因成就六者現見備取一切諸佛法輪因成就七者現
見善陸賢如來法輪因成就八者現見能度人因成就

圓成就六者現見攝取一切諸佛法輪圓成就七者見善陸實如來法輪圓成就八者現見[illegible]進入圓成就

*九者現見憶念圓成就十者現見自身所逢事圓成就大義圓成就者八句示現應知一者欲論大法二者欲而大法而三者欲擊大法鼓四者欲建大法幢五者欲然大法燈六者欲吹大法螺七者欲不斷大法鼓八者欲說大法此八句示現如來欲論大法等故何者八種大義謂是者斷是故以斷是者增長淨數智身故根熟者為說二種密地界謂聲聞密境界菩薩密境界大法鼓二句示現以遠聞故入密境界者令進取上上清淨義故取上上清淨義者進取一切智現見故取一切智現見者為一切法建立名字章句義故建立名字章句義者令入不可說證智轉法輪故現見世間名字章句意甚深圓成就者如經我於過去諸佛曾見此瑞乃至故現斯瑞故現見希有圓成就者無量時不可得故不可思議不可稱不可量者示現過彼阿僧祇劫不可得故復示現五種劫一者之二者晝三者月四者時五者年示現彼無邊劫故如經如過去无量无邊不可思議阿僧祇劫今時有佛名日月燈明乃至得阿羅多羅三藐三菩提成就一切種智故現見勝妙圓成就者以諸佛菩薩自用受示現故如經復次有佛亦名日月燈明乃至所轉說法初中後善故現見受用大圓成就者是時五十恒河沙衆各捨出家復彼大衆於今計時不生疲厭心

用受示現故如經復次有佛亦名日月燈明乃至轉說法初中後善故現見受用大圓成就者是時五十恒河沙衆各捨出家復彼大衆於今計時不生疲厭心故如經其衆後佛未出家時乃至佛授記已復於中夜入无餘涅槃故現見攝取一切諸佛轉法輪圓成就者法輪不斷故如經佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說故現見睹賓如來法輪圓成就者佛滅度後无量時說故如經日月燈明佛入涅槃皆師妙光乃至皆令其證阿耨多羅三藐三菩提故現見進入圓成就者彼諸王子得大菩提故如經是諸王子乃至皆成佛道故現見憶念圓成就者為他說法利益他故如經其衆後成佛者名曰然燈乃至重讚嘆故現見自身所逢事圓成就者以自身受勝妙樂故如經你勒當知乃至佛所護念故法華名者示現知過去事故復示現得彼法具足故

方便品第二

今時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已告舍利弗諸佛智慧甚深无量其智慧門難見難覺難知難解難入如來所證一切聲聞辟支佛所不能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾親近供養无量百千万億那由他佛於諸佛所盡行諸佛所備行多羅三藐三菩提法舍利弗如來已於无量百千億那由他劫勤精進所作成就名稱普聞舍利弗如來甚希有難解之法如來能知舍

多羅三藐三菩提法舍利弗如來已於无量百千
那由他劫勤修精進所作成就名稱普聞舍利弗如
是无量成就希有之法舍利弗難解之法如來能知舍
利弗難解法者諸佛如來隨宜所說意趣難解一切聲
聞辟支佛所不能知何以故舍利弗諸佛如來日在說
種種方便種種知見種種念觀
種種言辭舍利弗吾從成佛已來於彼彼處廣演言教
設方便引導衆生於諸善根令得解脫舍利弗如來知見
方便到彼岸舍利弗如來知見廣大深遠无邊无等
力无畏不共法藏力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提
皆已具足舍利弗諸佛如來深入无際成就一切未曾有
法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔濡悅可
衆心舍利弗不須更說舍利弗諸佛如來能知彼法究
竟諸之法舍利弗唯佛與佛乃能究盡諸法之實相舍利弗唯佛如來知一切法舍利弗唯佛如來
能說一切法何等法云何法何似法何相法何體法何等
何何似何體如是等一切法如來現見非不現見論曰自此
以下示現所說法因果相應知分時世尊入慈悲三昧正念
不動以如實智觀從三昧安詳而起起已告舍利弗者汝
現如來淨目在力故如來入定无能警悟故佛故告舍利
弗不告餘聲聞等隨順智慧与如來相應故何故不告
諸菩薩有五種義一者為諸聲聞所作事故二者為
諸聲聞迴取大菩提故三者護諸聲聞恐懼疑故四者
為令餘人善思念故五者為諸聲聞不起所作已辦心故

諸菩薩有五種義一者為諸聲聞所作事故二者為
諸聲聞迴取大菩提故三者護諸聲聞恐懼疑故四者
為令餘人善思念故五者為諸聲聞不起所作已辦心故
諸佛智慧甚深无量者為諸大衆生等重心異音說
聞如來說故甚深者顯示二種甚深義應知何等為
二者證甚深諸佛智慧甚深无量故二者何合
甚深謂智慧門故甚深者是總餘者是別證甚深
者有五種一者義甚深依何等義甚深故二者
體甚深三者內證甚深四者依心甚深五者无上甚
深甚深者謂大菩提故大菩提者如來所證何等為
三菩提故又甚深者一切聲聞辟支佛所不能知故
智慧者謂一切種一切智智故如經諸佛智慧甚
深无量甚智慧門難見難覺難知難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知故說何合甚深者示現有八種一者
受持讀誦甚深如經佛曾親近供養无量百千萬億
无數諸佛故二者備行甚深如經百千萬億那由他佛所
盡行諸佛所備阿耨多羅三藐三菩提法故三者果
行甚深如經舍利弗如來於无量劫勤修精進所作成
就故四者增長功德心甚深如經名稱普聞故五者使
妙事心甚深如經成就希有法故八者无上甚深如經舍
利弗難解之法如來能知故七者人甚深如經舍
甚難得自住持不同外道說因緣法甚深故心離諸
弗難解法者諸佛如來隨宜所說意趣難解故八者不
共聲聞辟支佛所作住持甚深如經一切聲聞辟支佛

意難淨句住持不同以道說因緣法義故如雜會
弗難解法者諸佛如來隨宜所說意趣難解故八者
共聲聞辟支佛所作住持基業如雜一切聲聞辟支佛
所不能知故如是說此功德已
次說如來法師功德成就應知如雜何以故諸佛如來自
在說因成就故如來成就四種功德故能受衆生所等
四一者住成就如雜如來成就種種方便故種種方便者隨
宜天退乃至示現入涅槃故二者教化成就如雜種種知
見故種種知見者示現除淨諸因故三者功德畢竟成就
如雜種種念觀故種種念觀者以說法成就因緣如法
相應故四者說成就如雜種種言辭故種種言辭者以
四无畏依何義何義名字章句隨何義生能受為說
故復有義種種方便者示現休道即法如是種種過失故
示現諸佛正法如是如是種種功德故如雜吾從成佛已
來廣演言教无數方便引導衆生作諸善業令得解
脫故復无數方便令入諸善法故復方便者斷諸惡故復
方便者令入增上勝智故復方便者依四攝法衆生令得
解脫故諸善者依衆種種善成就故
次戒善示故善界者善欲色色界故善地者善戒
取三昧初禪定地乃至非非想定滅盡定地故善八者
善在家出家分故善在家分者善已同類作種種業能
見示故善出家分者善名聞利養種種諸覺煩惱障故
善示者善智開示菩薩示故善聲聞示善果得
小乘戒求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢求大乘

善示者善智開示菩薩示故善聲聞示善果
小乘戒求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢求大乘
者善利養供養恭敬求善八別觀種種相乃至佛
地故復種種知見者自身成就不可思議境界與聲聞
菩薩故如雜舍利弗如來知見方便到於彼岸故到彼
岸者聲聞緣一切諸菩薩故復種種念觀者如雜舍利弗
如來知見廣大深遠无邊无際力无畏不共法根力菩
提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故之第一成
就可化衆生依心善知識成就故第二成就攝衆生
令得解脫故第三成就力家得自在淨佛故第四說
成就者有七種一者種種成就如雜舍利弗諸佛如來
入无際成就一切未曾有法故二者言辭成就得五種美妙
音聲說法如雜如來能種種分別巧說諸法如雜善
悅可衆心故三者相成就如雜心舍利弗不須復說故有
法器衆生心已滿足故四者勸成就一切可化衆生知如
來成就第一希有功德能說法故如雜舍利弗佛所說
說第一希有難解之法故五者三量種成就說不可盡
如雜舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法實說
實相故實相者謂如來藏法身之離不變故六者見
體成就如來所說一切諸法如來自證得故如雜舍利弗
唯佛如來知一切法故七者隨順衆生意所說隨順法
成就彼法何等如是等如雜舍利弗唯佛如來能說一切
法故第一種種法門隨順衆生故第二念不斷孔住故第

唯佛如來知一切法故七者隨順衆生為說修行成就彼法何等如是等如雜舍利弗汝佛如來無餘說法故第一種說法門偏聚衆生故第二令不敬說法故第三令聚故第四令得解脫故第五令彼修行成就得對治法故第六能令聞行速趣成就故第七令得修行不失故此七種法為諸衆生自身所作成就故人與教化成就者依證法故人說成就者依說法故此二種法如向說已依此二種法有何次第而得修行即說前之句義說應知又依證法有五種一者何等法二者云何法三者何似法四者何相法五者何體法故何等法者聲聞法藏之佛法佛法故云何法者起種種事說故何似法者依二種門得清淨故何相法者三種義一相法故何體法者九二體故九二體者九量示唯一佛示九二示故復有義何等法者謂有為法九為法云何法者謂因緣法非因緣法等何似法者謂常法九常法如是等何相法者生等三相法不生等三相法何體法者謂五陰體非五陰體又何似法者謂九常法有為法因緣法又何相法者謂可見等法又何體法者謂五陰能取可取五陰是者集體故五陰者是道帝體復有依說法何等法者謂名句等故云何法者依如來所說法故何似法者能教化可化衆生故何相法者依音聲取以衣

*三令取故第四令得解脫故第五令彼修行成就得對治法故第六能令聞行速趣成就故第七令得修行不失故此七種法為諸衆生自身所作成就故人與教化成就者依證法故人說成就者依說法故此二種法如向說已依此二種法有何次第而得修行即說前之句義說應知又依證法有五種一者何等法二者云何法三者何似法四者何相法五者何體法故何等法者聲聞法藏之佛法佛法故云何法者起種種事說故何似法者依二種門得清淨故何相法者三種義一相法故何體法者九二體故九二體者九量示唯一佛示九二示故復有義何等法者謂有為法九為法云何法者謂因緣法非因緣法等何似法者謂常法九常法如是等何相法者生等三相法不生等三相法何體法者謂五陰體非五陰體又何似法者謂九常法有為法因緣法又何相法者謂可見等法又何體法者謂五陰能取可取五陰是者集體故五陰者是道帝體復有依說法何等法者謂名句等故云何法者依如來所說法故何似法者能教化可化衆生故何相法者依音聲取以衣

音聲取依法故何體法者假名體法相故

自此以下依三種義示現一者次第義二者起義三者依何事起義次第義者有聲聞方便證得涅槃作之四

*正於聲聞道中得方便涅槃證故如是二種證法示現有為九為法故如雜舍利弗今時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢乃至亦得此法到於涅槃故起義者謂聲聞等之佛不能知是故生起如雜而今不知是義所證故依何事起者如來說聲聞解脫我解脫不異是故生起者生因中起此云何云何如不數說基涅槃界前說基涅後說基涅不同聲聞如是等說基涅槃故生起如雜

今時舍利弗知四衆心起乃至而說偈言故自此以下依四種事說一者次第二者起義三者依何事起次第義者謂聲聞等受記四者與受記應知云何次第一心已生驚怖者令斷驚怖為利益二種人故如來有次第一心此驚怖有五種應知一者猶驚怖如聞聲取以為實謗九大乘而住是言如來說言阿羅漢究竟涅槃我畢竟取如是涅槃是故羅漢不入涅槃故二者多事驚怖以大乘衆生生如是心我九量九過劫行菩薩行生驚怖心起取捨心故三者顛倒驚怖以別我所見不善法故四者悔驚怖者謂大德舍利弗等我不應證如是小乘法自心即此悔心名為驚怖應知五者誑驚怖謂增上慢聲聞作如是心云何如來誑於我等故因授記者如雜四舍利弗不順授記若說是事一切世間諸天人等皆生驚怖故因授記生驚怖者有三種義一者欲令彼大衆雜色基涅槃故二者

如來說於我等故回授記者 如佛四舍利弗不退轉

若說是事一切世間諸天人等皆生驚怖故回授記者

怖者有三種義一者欲令彼大衆非是慈深境界故二者

欲令大衆生尊重心畢竟欲聞故三者為令諸上慢聲聞

離法堅而去故第二請示現過去无量佛教化衆生如非

是曾无數乃至聞佛所說則能驚信故第三請示現

現在佛教化衆生如彼今此會中如我等比乃至長老

須菩提多所饒益故取授記者以舍利弗等故得授記

如彼佛告舍利弗汝已三請豈得不說汝今諦聽如是

等故與授記者有六種應知一者未聞令聞二者說三

者依何等義四者令住五者依法六者應未聞令聞者如

彼舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說一如優曇華

如是等故說者如彼舍利弗我以无數方便種種因緣譬

喻言辭演說諸法如是等種種因緣者謂三乘法三乘

唯名字章句說非有實義以彼實義不可說故依何等

義者如彼舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於

世如是等故彼一大事者依四種義應知何者為四一者无

上義除一切智智更无餘事如彼欲開佛知見令衆生

知得清淨故出現於世佛知見者如來知見如實知

故義故二者同義以聲聞乘之佛法等平等故如彼欲

示衆生佛知見故出現於世法等平等者佛性法等如

无差別故三者不知義以一切聲聞乘不知彼真實

慶故不知真實慶者不知究竟唯一佛乘故如彼欲令

衆生悟佛知見故出現於世四者為令諦不退轉地示

慶故不知真實慶者不知究竟唯一佛乘故如彼欲令

衆生悟佛知見故出現於世四者為令諦不退轉地示

現興无量智業故如彼欲令衆生入佛知見故出現於

世又示者為諸菩薩有起者令知如實隨行故之信者

未發菩提心者令發心故入者已發心者令入法故復信

者令外道衆生生覺悟故復入者令得聲聞果者入大菩

提故令住者如彼舍利弗如來但以一佛乘故為衆生

說法依法者如彼舍利弗過去諸佛以无量无數方便

種種譬喻因緣令觀方便說法是法皆為一佛乘故

是等譬喻者如依牛有乳酪生種種乳酪乃至醍醐

此醍醐為第一小乘如乳大乘如醍醐故此譬喻明大乘无

上諸聲聞等二同大乘无上故聲聞同者示諸佛如來法

身之性同諸凡夫聲聞等之佛等法身平等无有差別故

此譬喻示現因緣如何說令觀者於小乘諦中人无我等

於大乘諦中真如法界實際人无我法无我等觀故方

便者小乘中觀陰界入說苦離苦得解脫故大乘中諸

菩薩等令四攝法攝取自身利益對治法故令

者如彼舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三四是等故

无二乘者无三乘涅槃唯佛如來證大菩提究竟滿足

一切智慧名大涅槃非諸聲聞辟支佛等有量涅槃

唯一佛乘故一佛乘者依四種義說應知如來依此義

授記是故前說何等法乘何法何相法何體法

如是乘現何等法者謂六波羅蜜何法者謂十種種言

唯一佛乘故一佛乘者以四種義說應知如來佛法
提說是故前說何等法云何法何相法何體
如是乘現何等法者謂未曾聞云何法者謂種種言
語辭句說故何以法者唯為一大事故何相法者為隨
眾生器說諸佛法故何體法者唯一乘體故一乘體有
謂諸佛如來平等法中聲聞辟支佛乘非彼平等法
中之體以因果觀行不同故
自此以下說法為斷四種疑應知何等四種一者何時說二者
云何知增上慢三者云何勸說四者云何不成妄語何時說者
諸佛如來於何等時隨宜方便說法為斷彼疑如雜
阿含舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁乃至故云何
知增上慢者如來不為上慢人說法云何知彼是增上慢
為斷彼疑如雜阿含有比丘實得阿羅漢者若不信
法無有是處乃至故云何勸說者從佛聞法而起信心
云何如來不成不勸說法人為斷此疑如雜除佛滅度
現前無佛如是乃至故云何不成妄語者如來先說法
今說法異云何如來不成妄語為斷此疑如雜舍利弗
乃當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄二百
餘乘唯一佛乘故
乃至童子戲聚沙為佛塔如是諸人皆已成佛道者
謂發菩提心行菩薩行者所作善根隨善提非諸
凡夫及聲聞辟支佛菩提心者之所能得故如是乃
至小位頭等亦如是

舍利弗說偈

凡夫及聲聞辟支佛菩提心者之所能得故如是乃
至小位頭等亦如是

舍利弗說偈

金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　深得菩
八十種妙好　十八不共法　如是諸聖德　實為乘
此偈示現何義舍利弗自呵嘖身我不見諸佛不住佛所
聞法不供養眾故諸佛已益利眾生事未淨法門是
故舍利弗呵嘖自身不見者不見諸佛如來大人相生
恭敬供養心注者示現教化眾生力故故金色身明者
見佛自身異身得無量功德故聞者能住利益一切
眾生故力者眾生有疑依十力斷疑故供養者示現敬
教化眾生力故十八不共法者遠離諸難等故恭敬者
生無量福德依如來教得解脫故人天法無我一切
法平等故是故舍利弗自呵嘖身我未得如是法於
未得中退故
自此以下為七種具足煩惱性眾生說譬喻對治七種增
上慢應知三種淨無煩惱人三昧解脫自己身除慢應知
何者七種具足煩惱性人一者求勢力人二者求聲聞解
脫人三者大乘人四者有學人五者無學人六者無功德人
七者不集功德人七種增上慢者顛倒求功德增上慢
以世間諸煩惱燃燒而求天人妙境界果報對治此說譬
喻應知聲聞人一向增上慢我亦可如來無
差別如是顛倒取對治此說譬喻應知大乘
人一向增上慢無別聲聞辟支佛乘顛倒取對治此

是別如是顛倒取對治此[illegible]實力聲聞辟支佛應知
人間憍慢無別聲聞辟支佛亦顛倒取對治此 12
故說而鮮愈應知實無而有增上慢人以有世間三昧三
摩跋提實無涅槃而生涅槃想對治此故說化城鮮喻
應知散亂心實無有心過去有大乘善根而不覺知彼
不求大乘於佛法中心生疑惑解以為第一乘對治此故
說繫寶珠鮮喻應知
有功德人說大乘法而取非大乘對治此故說至親家中
明珠之喻鮮喻應知無功德人於第一乘不樂諸善根
說第一乘不取為第一對治此故說醫師鮮喻應知第
二者以世間種種善根三昧功德方便令歡喜令入涅槃
故第三人者以三為一令入大乘故
第三人者令如種種乘諸佛如來平等說法隨衆生善
根種子生乎故
第四人者方便令入涅槃城故涅槃城者諸禪三昧城
過彼城已令入大般涅槃城故
第五人者乘過去善根令憶念教入三昧故
第六人者說大乘法以此法門同十地行滿諸佛如來密
授記故
第七人者根未熟為令熟故示現涅槃量為是義故
如不說此七種鮮喻何者三種無煩惱人除障頓倒
信故一者信種種乘二者信世間涅槃量三者信彼此
異為對治此三種除說三種平等應知一者乘平等
聲聞授記唯有大乘無二乘故二者世間涅槃平等

信故一者信種種乘二者信世間涅槃量三者信彼 12
異為對治此三種除說三種平等應知一者乘平等
聲聞授記唯有大乘無二乘故二者世間涅槃平等
以多寶如來入涅槃世間涅槃平等故三者身平等
多寶如來已入涅槃復示現身自身他身法身平等
無別故是無煩惱人除障見彼此身所作差別不知
彼此佛性法身平等故即彼人我證此法彼人不得此對
治故與聲聞授記應知彼聲聞乘為菩薩成佛故與授
記為不成佛與授記也若菩薩成佛者菩薩何故無量
劫備集無量功德若不成佛者云何虛妄授記彼聲
聞授記者等以心非成就故如來平等說一
乘法故以如來法身與彼聲聞法身無異故與授記非
即具足備行功德故是故菩薩功德具足諸聲聞
功德未具足
言授記者有六處示現五者如來記一者菩薩記如來
記者舍利弗摩訶迦葉等衆所知識故名字不同故
與別記富樓那等五百人千二百人等同一名故俱時與
記學無學等俱同一名非衆所知識故一時與記與授
達多記者示現如來無怨惡故與比丘尼及諸天記
者示現女人在家出家隨菩薩行者皆證佛果嫉善
薩授記者如不輕菩薩品示現化彼嗔嫉言我不輕
汝汝等皆當作佛者示諸衆生皆有佛性故言聲聞
授記者聲聞有四種一者決定聲聞二者憍慢聲

世世寸皆當住佛者示諸衆生皆有佛性故言聲
授記者聲聞有四種一者決定聲聞二者憍慢聲 12
聞三者退菩薩心聲門四者應化聲聞二種聲聞
如來與授記謂應化聲聞退已還發菩薩心者之正
憍慢二種聲聞根未熟故如來不與授記菩薩之義
記菩薩與記者方便令發心故
又依何義故如來說三示名為一示依同義故與諸
聲聞授記問義者以如來法身聲聞法身平等無差
別故以聲聞解之佛異衆故有是別故彼非大示故如來
說言不雖我是無上義一切聲聞解之佛法中不說此
義以不能解故生故諸菩薩行非為虛妄此義者除
我瞋多羅明無上義無上義有十種應知一者示現種
子無上故說如鞞喻世寸所行是菩薩道者謂發菩
提心退已還發者前斷隨行菩提根不滅同後得果故二者
示現行無上故說大通智勝如來本事寸故三者示現僧
長力無上故說高王鞞喻四者示現令解無上故說妙
寶珠鞞喻五者示現清淨國土無上故示現多寶如來
塔六者示現說無上故說結中明珠鞞喻七者示現教化
衆生無上故地中勇出無量菩薩摩訶薩寸故八者示
現成大菩提無上者示現三種佛菩提一者應化佛菩
提隨所應見而為示現故如雖皆謂如來出釋氏宮出伽
耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提故二者
報佛菩提十地行滿之淨常涅槃故如雖善男子

提隨所應見而為示現故如雖皆謂如來出釋氏宮出 24
耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提故三者
報佛菩提十地行滿之淨常涅槃故如雖善男子
我實成佛已來无量无邊百千萬億那由他劫故三者法佛
菩提謂如來藏性淨涅槃常恒清涼不變故如不變故如不
如實知見三界之相乃至不如三界見於三界故三界相者
謂衆生界即涅槃界不離衆生界有如來藏故无有生心
若退若出者謂常恒清涼不變故之无在世及滅度者
謂如來藏真如之體不即衆生界不離衆生界故非實非
虛非如非異者謂離四種相故有四種相者生老常故
如三界見三界者如來能見能證真如故乎九天不見故生
故滅故言如來明見无錯謬故我本行菩薩道令猶未
滿者以本願故衆生界未盡願非究竟故言未滿者謂
菩提不滿足故所成壽命復倍上數者示現如來本命
方便雖多不過上數量不可數知故我淨土不毀而衆見
燒盡者報佛如來真淨土第一義常攝故心者示現
涅槃无上故說醫師鞞喻十者示現勝世力无上故說
鞞多羅說應知多寶如來塔顯示一切佛土清淨者
示現諸佛實相界現中種種寶聞鬘故嚴故塔者示現
如來舍利住持故量者方便示現一切佛國土清淨世世
間无滿善根所生非世間有漏善根所生故略者方便如
來身一體示現偏取一切佛法身故住持者示現諸佛之
法身自在身力故示現无量佛者示現彼此所住衆无
別故遍雖微不淨者示現一切佛國土平等清淨故之多

来身一體示現佛事一切佛法學故住持者示現諸佛
法身自在力故示現无量佛土示現彼此所作集
刹故遠離穢不淨者示現一切佛國土平等清淨故
*菩薩者示現一切佛土同寶性故同一塔坐者示現化佛非
化佛法佛衆佛等皆為成大事故
自此以下示現法力備行慧知法力者五種門示現一者證二
者信三者供養四者聞法五者讀誦持說四種門示物
品中示現一法門常精進菩薩品示現、勸品中四種門
者一者證如雖說是如來受命長遠時六百八十万億那
由他恒河沙衆生得无生法忍故此无生法忍者謂物性證
應知八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者謂證物
地菩提故八生乃至一生者謂諸凡夫以心缺證物性力
八生乃至一生證物地故言阿耨多羅三藐三菩提者
離三界中分段生死道分能見真如佛性白淨菩提涅槃
竟滿足如來多便涅槃故信者如經復有八世界微塵
數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心故供養者如諸佛
說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀
羅華如是寸改聞法者如隨喜品說應知一法門常精進
菩薩品示現者謂諸論解說書寫寸得六根清淨故心
雖若善男子善女人受持法華雖若讀誦若解說書
寫得八百眼功德乃至十二百意功德以此得六根清淨
白淨凡夫人父母所生眼力故得勝根用未入初地菩薩位應知
雖父母所生清淨肉眼見於三千大千世界如是等之六根
清淨者於二根中悉能具足見色聞聲知香味觸法寸

寫得八百眼功德乃至十二百意功德以此得六根清淨
白淨凡夫人父母所生眼力故得勝根用未入初地菩薩位應知
雖父母所生清淨肉眼見於三千大千世界如是等之六根
清淨者於二根中悉能具足見色聞聲知香味觸法寸
*諸根生用應知眼見者聞香能知如雖釋提桓因居勝殿
上五欲娛樂乃至說法聞香知香此是知境界根知故持
者有三種法門示現如法師品安樂行品勸持品寸廣說
法力應知其心迷者受持此經得佛性水成阿
耨多羅三藐三菩提故說力者有三種法門神力品中示
現一雲廣長舌者憶念故二咳嗽聲者說偈令聞故聞者
已知實觸行不放逸故三彈指令覺悟者令諸行者覺悟
故行苦行力者藥王菩薩品示現教化衆生行苦行力者
妙音菩薩品示現教化衆生諸衆生諸難力者觀世音品
陀羅尼品示現功德勝力者妙莊嚴王品示現依迦葉佛
德彼童子有四是力故護法力者普賢品及後示現之說
言受持觀世音菩薩名及受持六十二恒河沙諸佛名
彼福德平寸者有二種義一者信力故二者聞慧知
故信力者有二種一者示現身如觀世音菩薩究竟信故
二者生恭敬心如彼功德我二聞慧得故聞慧知者
決定知法界故法界者名法性彼性入初地菩薩
能證入一切諸佛菩薩平寸事故平寸事者謂真
如法身是故受持六十二恒河沙佛名受持觀世音
名功德无差別
第一序品示現七種功德成就

如法華是汝受持六十二億恒河沙佛名受持觀世音
名功德无差別
第一序品示現七種功德成就
*第二方便品有五分示現破二明一餘品如向處分別
解
法華論一卷

127

大乘百法明門論開宗義記　西明寺沙門曇曠撰
夫道超名言離其俗於心源湛寂[illegible]於言象[illegible]由性相
之方法皆於一相之表真與俗而於四智之言言之真性差殊略之
外處世究其本者必歸於一相其本有難分而於五性是以小乘
源於有二部執其義斷於空二諍論紛起而其說是各執
為諸五空有諍興我種種勝勸大乘論於理門論一實道
然以理依意傳言教言弘前聖依於傳通後進之旅於我業之
有千餘部至龍樹無著菩薩依於撰集論千部馬鳴天親
解化六雁聖教乃於時後代徒根淺性識降法海而義理繁
尚斯頌述造乃撰精華於廣部雖宗要於略文詳旨初機
斯小論獻使簡達聖教隨源其來不窮究於辯才引觀從於
接達前則百法之有後顯二我之空旨未究殊於始捐採達
執觀遍中觀繁亂識以由是深義其源類之鑒應生貪惑
此論之興起也昔於大乘百法明門論者舉所宗之旨益建
自部之通者復示本事分中略錄名數者標論題之殊依
前異論之別目大乘以廣運業為百法以體數立名明
門能開無為切論者乃證驗之論本事則究其法體分中
是當斷義門略錄擇抑微繁詞名數門舉此理要用顯
非應建以滿名數言大乘百法明門論本事分中略錄名數
開發論來五門分別一明所因二顯所歸三辨所宗四釋所標
五解所立所因有二一所依因二所為因所依因者復有五種一
依了教謂依建立阿賴耶識了義大乘而立論故二依道理
謂依三性顯說有空處中道理門而作論故三依勝境其依五法
變唯三空一切與明而起論故四依修行以依[illegible]智修深觀
仏法利生而興論故五依大乘要義仏位其[illegible]圓果依仏滿
智而為論故所為因者亦有五門一入法界以諸[illegible]廣散義
未多入大乘論依獨散二起勝解除法見我速解二遍

*

謂依二種說有空中理門而作論故三依俗諦真依二
勝義二空一切執明而起論故四依辨行以令獲智發深密
於法利生而興論故五依大乘要成佛位真說圓果依仏滿
智而為論故所為有者前五門一人人法謂以於俗廣教義
求多人大乘稱依備故二起勝解請法无我達解二邊
令具通達種種偏真故三生圓照真俗雙顯有空
得中道起圓照故四令進趣真說深淨所斷證滿令究竟
證果故无令成業差分者滿教化成真轉依證成无數限
發起所因是顯所緣者論起所緣復有種三道論所緣
二傳釋所緣造論緣有此論發從本事分出所緣不離瑜伽
師地故最勝子瑜伽釋云今說所緣云何謂諸有情无始時
來於一切法處中實相无知疑惑顛倒謬執起諸煩惱
有漏業輪迴五趣受三大苦如來出世方便為說種種對
治處中實相令諸有情如一切法如是二空故非有如
是二有故非空了達諸法非空非有遠離疑惑顛倒
執處中行永斷諸鄣得三菩提證寂滅樂仏涅槃後六
百年來部執競興多著有見龍猛菩薩大乘法證滅真宗
龍猛菩薩[illegible]善理採集大乘无相空教造中論等究暢
真要除撥有見聖提婆菩薩大論師造百論等弘闡大
義由是眾生復著空見聖仏滅後九百年初无著菩薩位
登初地得法光定發大神通事大慈尊請說此論理
无不窮事无不盡文无不探義无不敘疑无不遣執无
不祛行无不備果无不證能前二見住中道理起實中行
速證菩提无著菩薩位階加行卑等世親即仏
所說付法藏中第廿一傳法主也令且小乘為道要部
造論五百讚歎大乘无著悲之化夜命請中路開論方
信大乘以執弘揚造論五百具如別傳此且粗料以精

*

速證菩提无著菩薩位階加行卑等世親即仏
所說付法藏中第廿一傳法主也令且小乘為道要部
造論五百讚歎大乘无著悲之化夜命請中路開論方
信大乘以執弘揚造論五百具如別傳此且粗料以精
伽論義廣文繁學者難尋[illegible]
師乃造論之[illegible]傳繹緣者大唐貞觀年中三藏大師
[illegible]
[illegible]八沐[illegible]色人[illegible]
[illegible]歸本土大中侍以[illegible]之礼乃詔令其翻譯
經論義[illegible]
高麗具[illegible]別[illegible]命即於三藏大師貞觀廿三年於東大慈
恩寺翻譯是論[illegible]可譯所宗者論
諸宗不過三種[illegible]道小乘大乘[illegible]外道所宗[illegible]九十五條
令顯[illegible]為十六宗[illegible]論[illegible]日中有宗[illegible]
了有[illegible]我[illegible]作因自[illegible]是元[illegible]亂
[illegible]計[illegible]淨香[illegible]名十六異論[illegible]論長行[illegible]
破令[illegible]之[illegible]宗計[illegible]因中有果[illegible]
說未此宗[illegible]從此生不從[illegible]
[illegible]解
論等[illegible]有[illegible]非[illegible]三[illegible]
有[illegible]論所說[illegible]有[illegible]
我[illegible]有[illegible]主[illegible]有[illegible]
[illegible]
物[illegible]作[illegible]果等[illegible]
作[illegible]行善惡[illegible]果故[illegible]
事[illegible]由世間[illegible]
[illegible]由[illegible]
[illegible]有[illegible]十不[illegible]
[illegible]
[illegible]

▲斯二五〇六號　文子

▼斯二五〇六號背面　開元天寶大事記

無俱無自性
此是不還此是
是如來
若阿羅
無為所顯真善現復白佛
有預流乃至如來義差別不佛
復問善令何故佛說預流乃
是無為所顯佛言善現我依
有預流等所顯差別不依勝義
有顯示何以故非無為中有
慧若復二種然由彼彼世俗
施設彼彼世俗言說諸法後
白佛言若一切法自相皆空
復際云何施設有後際邪佛
是如汝所說諸所有法自相皆
見有後際後際實有必無是處
能了達諸所有法自相皆空為菩
假說此是前際此是後際欲一切法自相空
中　後亦俱不可得如是善現諸菩薩摩

諸所有法自相皆空為
假說是前際此是後際欲一切法自相空
中前際後際俱不可得如是善現諸菩薩摩
訶薩達一切法自相空已應行般若波羅蜜
多善現當知諸菩薩摩訶薩達一切法自相
皆空俱行般若波羅蜜多於諸法中無所執
著謂不執著若內若外若善若非善若有記
若無記若世間若出世間若有漏若無漏若
有為若無為諸法差別亦不執著若非諸法
若獨覺法若菩薩法若如來法亦依世俗言
說假立不依勝義

大般若波羅蜜多經卷第四百六十二

斯二五〇七號背面　西域文文書

神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言
唯然世尊雖不我去猶見救護凡動佛言非
我所為是維摩詰神力所作其餘未得神通
者不覺不知己之所住妙喜世界雖入此土
而不增減於是世界亦不迴轉如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等皆觀妙
喜世界凡夫所行及諸菩薩行淨若
子清淨皆悉然已見佛言善菩薩得如是
清淨佛土當學凡夫如來所行之道現此妙
喜國時決定世界十四那由他人發阿耨多
羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦
牟尼佛即記之明當生彼國時妙喜世界於
此國土所應隱蔽蓋其事訖已還復本處衆
皆見佛坐舍利弗決見此妙喜世界及凡動
佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨
土如凡夫佛猶神通力如維摩詰世尊我等
快得善利得見是人親近供養其諸衆生若
今現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復

快得善利得見是人親近供養其諸衆生若
今現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復
聞已信解受持讀誦解說如法備行若有手
得是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦
解釋其義如說備行則為諸佛之所護念其
有供養如是人者知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為來一切智若能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人即是
受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未嘗聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說備行斯人則
為開衆悪趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨備治佛道安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說

所伏外學推滅魔怨備治菩提妙義道場願
我如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
備行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法教共到其所其人信者當令生信其已
信者當為作讚佛言善哉善哉天帝如汝所
說善助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿僧祇多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界如
來滿中群如胡麻竹葦稻麻叢林若有善男
子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚嘆供
養奉諸所安至諸佛滅後以一一舍身舍利
起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹
莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第一
若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何
其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世尊
彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議

彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
日樂王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界号
大莊嚴劫日莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧卅
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名日寶蓋七寶具足主四天下王
有千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其
眷屬供養樂王如來施諸所安至滿五劫過五
劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養
於佛於是千子受父王命供養樂王如來滿
滿五劫一切施安其王一子名日月蓋獨生思
惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有
天曰善男子法之供養勝諸供養即問何
謂法之供養天曰汝可往問樂王如來當為
為汝說法之供養即時月蓋王子行詣樂王

天曰善男子法之供養勝諸供養即問何
謂法之供養天曰汝可往問樂王如來當廣
為汝說法之供養即時月蓋王子行詣樂王
如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝世何為法供養佛言善男
子法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨无染非但分別思惟之所能
得菩薩法藏所攝陀羅尼印印之至不退轉
成就六度善巧別義順菩提法衆生之上
入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法无
我无衆生无壽命空无相无作无起能令衆
生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等
所共嘆譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一
切智慧說衆菩薩所行之道依於諸法實相
之義明宣无常苦空无我寂滅能救一切毀
禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛
賢聖所共稱嘆背生死苦示涅槃樂十方三
世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦
以方便力為諸衆生分別解說顯示分明守
護法故是名法之供養

世有佛所說若聞如是等經信解受持讀誦
以方便力為諸衆生分別解說顯示分明守
護法故是名法之供養
又於諸法如說備行隨順十二因緣離諸邪
見得无生忍決定无我无有衆生而於因緣
果報无違无諍離諸我所依於義不依語依
於智不依識依了義經不依不了義經依於
法不依人隨順法相无所入无所歸无明畢竟
滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老
死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡相
不復起見是名家上法之供養
天帝王子月蓋從樂王佛聞如是法得柔順
忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世
尊如來滅後我當行法供養守護正法願以
威神加護令我得降伏魔怨修菩薩行
佛知其深心所念而記之曰汝於未後守護法
城天帝釋王子月蓋見法清淨聞佛受記以
信出家備習善法精進不久得五神通遊諸
菩薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其
所得神通堅持佛法之力為十小劫樂王如

滅天帝釋手月盖見法青淨聞佛受記以
信出家循習善法精進不久得五神通菩
薩道得阿羅漢无折辯才於佛滅後以其
所得神通悉持辯才之力滿十小劫樂王如
來所轉法輪隨而分布月盖比丘以守護法
勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多
羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人演發
聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝
時王寶盖皇其人寸今現得佛号寶炎如來
其王千子即賢劫中千佛是已從迦羅鳩村
大為始得佛家後如來号曰樓至月盖比丘
則我身是也如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為家第一无比是故天帝當
以法之供養供養於佛

爲累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絶所以
者何未來世中當有善男子善女人及天龍

當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絶所以
者何未來世中當有善男子善女人及天龍
鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失
善利如此衆人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於雜
句文飾之事二者不長深義如實脩入若好
雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无深无著甚深經典无有恐畏脩入無
其中聞以心淨受持讀誦如說備行當知是為
久修道行弥勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我
初不聞從何所來二者若有讀持解說是深
經者不肯親近供養恭敬或時於中說其
過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀傷
不能於深法中調伏其心弥勒復有二法菩薩
摩訶薩解深法猶自毀傷而不能行无生法
忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教誨

菩薩信解深法猶自毀傷而不能得无生法
忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教誨
二者難解深法而乖相分別是為二法
彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令
手得如是等經與其念力使受持讀誦為他
廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他說
者當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善
哉彌勒如汝所說佛勅尒喜於是一切菩薩
合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當開道讀說
法者令得是經
尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百
由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我以受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜

維摩詰經卷下

興不生无二无二分四四新乃至八聖道支無不
生无二无二分何以故以不生法非一非二
非多非異是故四念住不生則非四念住四
四新乃至八聖道支不生則非四正斷乃
至八聖道支世尊空解脫門不生則非空
解脫門无相无願解脫門不生則非无相无
願解脫門何以者何空解脫門與不生无二
无二分无相无願解脫門與不生无二无二分
何以故以不生法非一非二非多非異是故
空解脫門不生則非空解脫門无相无願
解脫門不生則非无相无願解脫門世尊五
眼不生則非五眼六神通不生則非六神通
何以者何五眼與不生无二无二分六神通與
不生无二无二分何以故以不生法非一非
二非多非異是故五眼不生則非五眼六
神通不生則非六神通世尊佛十力不生
則非佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法不生則非四无所
畏乃至十八佛不共法何以者何佛十力與
不生无二无二分四无所畏乃至十八佛不共
法與不生无二无二分何以故以不生法非
一非二非多非異是故佛十力不生則非
佛十力四无所畏乃至十八佛不共法世尊以
非此无所畏乃至十八佛不共法世尊以

一非二非多非異是故佛十力不生則非
佛十力四无所畏乃至十八佛不共法世尊如
來四无所畏乃至十八佛不共法世尊如
不生則非真如法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不生則非
法界乃至不思議界所以者何真如與不生无
二无二分法界乃至不思議界與不生无二无
二分何以故以不生法非一非二非多非異
故真如不生則非真如法界乃至不思議界
不生則非法界乃至不思議界世尊无上
正等菩提不生則非无上正等菩提一切智
道相智一切相智不生則非一切智道相智
一切相智所以者何无上正等菩提與不生
无二无二分一切智道相智一切相智與不
生无二无二分何以故以不生法非一非二
非多非異是故无上正等菩提不生則非
无上正等菩提一切智道相智一切相智不
生則非一切智道相智一切相智世尊无忘
失法不生則非无忘失法恒住捨性不生
則非恒住捨性所以者何无忘失法與不生无
二无二分恒住捨性與不生无二无二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故无忘
失法不生則非无忘失法恒住捨性不生則

則非恒住捨性所以者何无忘失法與不生无
二无二分恒住捨性與不生无二无二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故无忘
失法不生則非无忘失法恒住捨性不生則
非恒住捨性世尊一切陀羅尼門不生則非
一切陀羅尼門一切三摩地門不生則非一
切三摩地門所以者何一切陀羅尼門與不
生无二无二分一切三摩地門與不生无二无
二分何以故以不生法非一非二非多非異
是故一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼
門一切三摩地門不生則非一切三摩地門
世尊色不滅則非色受想行識不滅則非
受想行識所以者色與不滅无二无二分受
想行識與不滅无二无二分何以故以不滅
法非一非二非多非異是故色不滅則非色
受想行識不滅則非受想行識世尊眼處
不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳
鼻舌身意處所以者何眼處與不滅无二无二
分耳鼻舌身意處與不滅无二无二分何以
故以不滅法非一非二非多非異是故眼處
不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非
耳鼻舌身意處世尊色處不滅則非色處聲
香味觸法處不滅則非聲香味觸法處眼

不滅則非眼界可得香身意界不滅則非
舌身意界世尊色界不滅則非色界聲
香味觸法界不滅則非聲香味觸法界以
者何色界與不滅无二无二分聲香味觸法
界與不滅无二无二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故色界不滅則非色界
聲香味觸法界不滅則非聲香味觸法界世
尊眼界不滅則非眼界色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼
觸為緣所生諸受所以者何眼界與不滅无二
无二分色界乃至眼觸為緣所生諸受與不
滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非
多非異是故眼界不滅則非眼界色界乃
至眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃
至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不滅則非
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受不滅則非聲界乃至鼻觸為緣所生諸受
所以者何耳界與不滅无二无二分聲界乃至
耳觸為緣所生諸受與不滅无二无二分何
以故以不滅法非一非二非多非異是故耳
界不滅則非耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生
諸受世尊鼻界不滅則非鼻界香界乃至鼻

界不滅則非耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受不滅則非聲界香界乃至鼻觸為緣所生
諸受世尊鼻界不滅則非鼻界香界味界及鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界
乃至鼻觸為緣所生諸受所以者何鼻界
與不滅无二无二分香界乃至鼻觸為緣所生
生受與不滅无二无二分何以故以不滅法非
一非二非多異是故鼻界不滅則非鼻界
香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則非香
界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊香界不滅
則非香界味界及香觸香觸為緣所生
諸受不滅則非味界乃至香觸為緣所生
諸受所以者何香界與不滅无二无二分味
界乃至香觸為緣所生諸受與不滅无二无
二分何以故以不滅法非一非二非多非異
是故香界不滅則非香界味界乃至香觸為
緣所生諸受不滅則非味界乃至香觸為緣
所生諸受世尊身界不滅則非身界觸界及
身識界及身觸身觸為緣所生諸受所以者何
非觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅
界與不滅无二无二分觸界乃至身觸為緣
所生諸受與不滅无二无二分何以故以不
滅法非一非二非多非異是故身界不滅

界與不滅无二无二分觸界乃至身觸為緣所生諸受與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故身界不滅則非身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界不滅則非意界法界意識界及意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受所以者何意界與不滅无二无二分法界乃至意觸為緣所生諸受與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故意界不滅則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受世尊地界不滅則非地界水火風空識界不滅則非水火風空識界所以者何地界與不滅无二无二分水火風空識界與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多是故地界不滅則非地界水火風空識界不滅則非水火風空識界世尊若聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不滅无二无二分集滅道聖諦與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故苦聖諦不滅

不滅无二无二分集滅道聖諦與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦世尊若聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不滅无二无二分集滅道聖諦與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦世尊無明不滅則非無明行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱所以者何無明與不滅无二无二分行乃至老死憂悲苦惱與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故無明不滅則非無明行乃至老死憂悲苦惱不滅則非行乃至老死憂悲苦惱世尊內空不滅則非內空外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空不滅則非外空乃至无性自性空所以者何內空與不滅无二无二分外空乃至无性自性空不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故內空不滅則非內空外空乃至无性自性空不滅則非外空乃至无性自性空世尊布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不

性自性空

世尊布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所以者何布施波羅蜜多與不滅无二无二分淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非與是故布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊四靜慮不滅則非四无量四无色定所以者何四靜慮與不滅无二无二分四无量四无色定與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非與是故四靜慮不滅則非四无量四无色定不滅則非八解脫不滅則非八勝處九次第定十遍處所以者何八解脫與不滅无二无二分八勝處九次第定十遍處與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非與是故八解脫不滅則非八勝處九次第定十遍處世尊四念住不滅則非四念住四正斷四神足五根五力七菩提支八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支所以者何四念住與不滅无二无二分四正斷乃至八聖道支與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非與是故四念住不滅則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脫門不滅則非空解脫門无相无願解脫門不滅則非无相无願解脫門所以者何空解脫門與不滅无二无二分无相无願解脫門與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非與是故空解脫門无相无願解脫門不滅則非空解脫門无相无願解脫門世尊五眼不滅則非五眼六神通不滅則非六神通所以者何五眼與不滅无二无二分六神通與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非與是故五眼不滅則非五眼六神通不滅則非六神通世尊佛十力不滅則非佛十力四无所畏四无礙解大

則非五眼六神通不滅則非六神通世尊佛
十力不滅則非佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法不滅則非
四无所畏乃至十八佛不共法所以者何佛
十力與不滅无二无二分四无所畏乃至
十八佛不共法與不滅无二无二分何以故
以不滅法非一非二非多非異是故佛十力
不滅則非佛十力四无所畏乃至十八佛不
共法不滅則非四无所畏乃至十八佛不共
法世尊真如不滅則非真如法界法性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議
界不滅則非法界乃至不思議界所以者何
真如與不滅无二无二分法界乃至不思議界
與不滅无二无二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故真如不滅則非真如
法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不
思議界世尊无上正等菩提不滅則非无上正
等菩提一切智道相智一切相智不滅則非
一切智道相智一切相智所以者何无上正
等菩提與不滅无二无二分一切智道相智
一切相智與不滅无二无二分何以故以不
法非一非二非多非異是故无上正等菩
提不滅則非无上正等菩提一切智道相智
一切相智不滅則非一切智道相智一切相

法非一非二非多非異是故无上正等菩
提不滅則非无上正等菩提一切智道相智
一切相智不滅則非一切智道相智一切相
智世尊无忘失法不滅則非无忘失法恒住
捨性不滅則非恒住捨性所以者何无忘失
法與不滅无二无二分恒住捨性與不滅无
二无二分何以故以不滅法非一非二非多
非異是故无忘失法不滅則非无忘失法恒
住捨性不滅則非恒住捨性世尊一切陀羅
尼門不滅則非一切陀羅尼門一切三摩地
門不滅則非一切三摩地門所以者何一切
陀羅尼門與不滅无二无二分一切三摩地
門與不滅无二无二分何以故以不滅法非
一非二非多非異是故一切陀羅尼門不滅
則非一切陀羅尼門一切三摩地門不滅則
非一切三摩地門
世尊色不二則非色受想行識不二則非受
想行識世尊則眼不二眼非眼耳鼻舌身
意眼不二則非耳鼻舌身意世尊色蘊
二則非色蘊乃至識蘊不二則非乃至識蘊
味觸法處世尊眼界不二則非眼界色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不二則非
色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不

味觸法處世尊眼界不二則非眼界色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不二則非
色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不
二則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受世尊鼻界不二則非鼻界香界乃至耳觸為緣所
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不二則非
香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界乃至
則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生
諸受世尊身界不二則非身界觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受世尊意界不二則
界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界不二則
非意界法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受下二則非法界乃至意觸為緣所生諸
受世尊地界不二則非地界水火風空識界
不二則非水火風空識界世尊苦聖諦不二
則非苦聖諦集滅道聖諦不二則非集滅道
聖諦世尊无明不二則非无明行識名色六
處觸受愛取有生老死憂悲苦惱不二則
非行乃至老死憂悲苦惱世尊內空不二
則非內空外空內外空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空

113

則非內空外空內外空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空不二則非外空乃
至无性自性空
世尊布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二
則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
尊四靜慮不二則非四靜慮四无量四无色
定不二則非四无量四无色定世尊八解脫不
二則非八解脫八勝處九次第定十遍處不
二則非八勝處九次第定十遍處世尊四念
住不二則非四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支不二則非四正斷乃
至八聖道支世尊空解脫門不二則非空
解脫門无相无願解脫門不二則非无相无
願解脫門世尊五眼不二則非五眼六神通
不二則非六神通世尊佛十力不二則非佛
十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法不二則非四无所畏乃至十
八佛不共法世尊真如不二則非真如法界
法性平等性離生性法定法住實際虛空界
界不思議界不二則非不思議界乃至不思議界

114

乃佛不共法世尊真如不二則非真如法界
法性平等性離生性法定住實際虛空
界不思議界不二則非法界乃至不思議界
世尊无上正等菩提不二則非无上正等菩
提一切智道相智一切相智不二則非一切
智道相智一切相智世尊无忘失法不二則
非无忘失法恒住捨性不二則非恒住捨性
世尊一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼
門一切三摩地門不二則非一切三摩地門
世尊色入不二无忘失法數受想行識入不二
无忘失法數世尊眼處入不二无妄法數可弄
和身意處入不二无忘失法數世尊色處入不
二无忘失法數世尊味觸法處入不二无忘失
數世尊眼界入不二无忘失法數受想行識入不二
及眼觸眼觸為緣所生諸受入不二无忘法
數世尊耳界入不二无忘法數世尊耳界可識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受入不二无忘法
數世尊鼻界入不二无忘法數世尊鼻界可識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受入不二无忘法
數世尊舌界入不二无忘法數世尊舌界可識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受入不二无忘法
數世尊身界入不二无忘法數世尊身界可識界

數世尊意界入不二无忘法數世尊意界可識界
及意觸意觸為緣所生諸受入不二无妄法
數世尊地界入不二无妄法數水火風空識
界入不二无妄法數世尊苦聖諦入不二无
妄法數集滅道聖諦入不二无妄法數世尊
无明入不二无妄法數行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱入不二无妄法
數世尊內空入不二无妄法數外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空入不二无妄法數
世尊布施波羅蜜多入不二无妄法數淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二无妄
法數世尊四靜慮入不二无妄法數四无量四
无色定入不二无妄法數世尊八解脫入不
二无妄法數八勝處九次第定十遍處入不
二无妄法數世尊四念住入不二无妄法
數四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

二無至十數八解脫九次第定十遍處入
不二無妄法數世尊四念住入不二無妄法
數四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支入不二無妄法數世尊空解脫門入不
二無妄法數無相無願解脫門入不二無妄
法數世尊五眼入不二無妄法數六神通入
不二無妄法數世尊佛十力入不二無妄法
數四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法入不二無妄法數世尊真如入
不二無妄法數法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界入不二
無妄法數世尊無上正等菩提入不二無妄法
數一切智道相智一切相智入不二無妄法
數世尊無忘失法入不二無妄法數恒住捨
性入不二無妄法數世尊一切陀羅尼門入
不二無妄法數一切三摩地門入不二無妄
法數
爾時舍利子問善現言何說菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法者何謂菩薩摩
訶薩何謂般若波羅蜜多何謂觀諸法命府
具壽善現答舍利子言如尊所云何謂菩薩
摩訶薩者舍利子為有情類求大菩提亦
有菩提依名菩薩復如實知一切法相然

17

般若波羅蜜多觀諸法者何謂菩薩摩
訶薩何謂般若波羅蜜多何謂觀諸法命府
具壽善現答舍利子言如尊所云何謂菩薩
摩訶薩者舍利子為有情類求大菩提亦
有菩提故名菩薩復如實知一切法相然
執著故復名摩訶薩舍利子言云何菩薩摩
訶薩能如實知一切法相而不執著善現答
言舍利子菩薩摩訶薩如實知色相而不執
著如實知受想行識相而不執著舍利子菩薩
摩訶薩如實知眼處相而不執著如實知耳
鼻舌身意處相而不執著舍利子菩薩摩
訶薩如實知色處相而不執著如實知聲香
味觸法處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知眼界相而不執著如實知色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受相而不執著舍利
子菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著
如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實
知鼻界相而不執著如實知香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受相而不執著舍
利子菩薩摩訶薩如實知舌界相而不執著
如實知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知
身界相而不執著如實知觸界身識界及身

18

舍利子菩薩摩訶薩如實知色界相而不執著
如實知味界香識界及香觸為緣所生諸受
受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知
身界相而不執著如實知觸界身識界等
觸身觸為緣所生諸受相而不執著舍利子菩
薩摩訶薩如實知意界相而不執著如實
知法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知
地界相而不執著如實知水火風空識界相而
不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知苦聖諦
相而不執著如實知集滅道聖諦相而不執
著舍利子菩薩摩訶薩如實知無明相而不
執著如實知行識名色六處觸受愛取有生
老死憂悲苦惱相而不執著舍利子菩薩
摩訶薩如實知內空相而不執著如實知
外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空相而不執著
舍利子菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜
若波羅蜜多相而不執著如實知四念住相
而不執著如實知四正斷四神足五根五力七菩提
分八聖道支相而不執著如實知四靜慮相而不執著如實知四无

舍利子菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜
若波羅蜜多相而不執著如實知四念住相
而不執著如實知四正斷四神足五根五力七菩提
分八聖道支相而不執著如實知四靜慮相而不執著如實知四无
量四无色定相而不執著舍利子菩薩摩訶
薩如實知八解脫相而不執著如實知八勝
處九次第定十遍處相而不執著舍利子菩
薩摩訶薩如實知四念住相而不執著如實
知四正斷四神足五根五力七菩提分八聖
道支相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實
知空解脫門相而不執著如實知無相無願
解脫門相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知五眼相而不執著如實知六神通相而
不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知佛十力
相而不執著如實知四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法相而不執著
舍利子菩薩摩訶薩如實知真如相而不
執著如實知法界法性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界相而不執著舍
利子菩薩摩訶薩如實知苦聖諦相
而不執著如實知一切智道相智一切相智相
而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知
志以法相而不執著如實知性相相而
不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知

利子菩薩摩訶薩如實知天上四等菩提相
而不執著如實知一切智道相智一切相智相
而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知天
志失法相而不執著如實知恒住捨性相而
不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知一切
羅尼門相而不執著如實知一切三昧境
相而不執著

時舍利子問善現言何等名為一切法
現答言若由如是諸行相狀表知諸法是色
是聲是香是味是觸是法是內是外是有漏
是無漏是有為是無為何等名為一切法相
尒時具壽善現復答舍利子言如尊者所言
何謂般若波羅蜜多者舍利子有勝妙慧
處有所聞般若波羅蜜多舍利子言此於
何法而得遠離善現答言此於一切煩惱見
趣而得遠離此於一切六趣四生而得遠離
此於一切蘊界處等而得遠離故名般若波
羅蜜多又舍利子有勝妙慧處有所聞故名
般若波羅蜜多舍利子言此於何法而得遠
離善現答言舍利子此於色實性而得遠離
於受想行識實性而得遠離故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼界實性而得遠離於耳
鼻舌身意處實性而得遠離故名般若波羅

於受想行識實性而得遠離故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼界實性而得遠離於耳
鼻舌身意處實性而得遠離故名般若波羅
蜜多舍利子此於色界實性而得遠離於聲
香味觸法處實性而得遠離故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼界實性而得遠離於色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受實性
而得遠離故名般若波羅蜜多舍利子此於
耳界實性而得遠離於聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受實性而得遠離故名般
若波羅蜜多舍利子此於鼻界實性而得遠
離於香界鼻識界及鼻觸鼻觸所生諸
受實性而得遠離故名般若波羅蜜多舍利
子此於舌界實性而得遠離於味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受實性而得遠離
故名般若波羅蜜多舍利子此於身界實性
而得遠離於觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受實性而得遠離故名般若波羅
蜜多舍利子此於意界實性而得遠離於法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受實性而
得遠離故名般若波羅蜜多舍利子此於地界
實性而得遠離於水火風空識界實性而
得遠離故名般若波羅蜜多舍利子此於苦
聖諦實性而得遠離於集滅道聖諦實性

得達到故名般若波羅蜜多舍利子此於地界
實性而得達到於水火風空識界實性而
得達到故名般若波羅蜜多舍利子此於苦
聖諦實性而得達到於集滅道聖諦實性而
得達到故名般若波羅蜜多舍利子此於无
明實性而得達到於行識名色六處觸受愛
取有生老死憂悲苦惱實性而得達到故
名般若波羅蜜多舍利子此於內空實性
而得達到於外空內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空實性而得達到
故名般若波羅蜜多

菩提實性而得達到於四无量四无色定
實性而得達到故名般若波羅蜜多舍利子
此於八解脫實性而得達到於八勝處九次
第定十遍處實性而得達到故名般若波羅
蜜多舍利子此於四念住實性而得達到於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
實性而得達到故名般若波羅蜜多舍利

蜜多舍利子此於四念住實性而得達到於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
實性而得達到故名般若波羅蜜多舍利
子此於空解脫門實性而得達到於无相无
願解脫門實性而得達到故名般若波羅蜜
多舍利子此於五眼實性而得達到於六神
通實性而得達到故名般若波羅蜜多舍利
子此於佛十力實性而得達到於四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法實性而得達到故名般若波羅蜜多舍
利子此於真如實性而得達到於法界法性
等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界實性而得達到故名般若波羅蜜多
舍利子此於无上正等菩提實性而得達到
於一切智道相智一切相智實性而得達到
故名般若波羅蜜多舍利子此於无忘失法
實性而得達到於恒住捨性實性而得達到
故名般若波羅蜜多舍利子此於一切陀羅尼
門實性而得達到於一切三摩地門實性而
得達到故名般若波羅蜜多舍利子是諸菩
薩摩訶薩

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離婆多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與眷屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈備身善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无量世界能度无數百千衆生

其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿

門賢性所傳遠到於一切三摩地門賢性而傳遠到故名教苦波羅蜜多舍利子是諸菩

薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第六十一

其名曰大水師利菩薩觀世音菩薩得大

勢至菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩

薩藥王菩薩藥上菩薩寶月菩薩月光菩薩滿

月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩越

師子菩薩獅吼菩薩師子嚬菩薩師子

遊菩薩無量精進菩薩八萬人俱

尒時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有

名月天子善香天子寶光天子四大天王與

其眷屬百天子俱自在天子大自在天子

與其眷屬三百天子俱娑婆世界主梵天王尸

棄大梵光明大梵等與其眷屬萬二千天

子俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王婆伽羅

龍王和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多

龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干

百千眷屬俱有四緊那羅王法緊那羅王妙

法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅

王各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥

婆王善音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥

婆王各與若干百千眷屬俱有四阿脩羅

王婆稚阿脩羅王佉羅騫大阿脩羅王毗

舍質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王各與若

干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅

王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅

王各與若干百千眷屬俱鳩槃茶王毘舍

王與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一面

尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為

諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所

護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處

三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶

曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上

及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比

丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆

阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等

及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡

喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光

照于東方萬八千世界靡不周遍下至阿鼻

地獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土

諸如來及諸菩薩行種種因緣得道者復見諸菩薩摩訶薩種

說經法并見從諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷諸聞行得道者復見諸菩薩摩訶薩種
種因緣種種譬喻種種相貌行菩薩道復見
諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利
起七寶塔

余時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相
以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能答者復
作此念是文殊師利法王之子已曾親覲供養
過去无量諸佛必應見此希有之相我今當
問余時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之
相今當問誰余時彌勒菩薩欲自決疑又觀
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照于東方
百八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒
菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　百八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　無數億萬
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　恭敬尊法　爲說緣覺
若有佛子　修種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　又千億事
如是衆多　今當略說
我見彼土　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　車渠馬瑙
金剛諸珠　奴婢車乘　寶飾輦輿　歡喜布施
迴向佛道　願得是乘　三界第一　諸佛所歎
或有菩薩　細馬寶也　調伏柔和　千萬成群
莊以金飾　鞍勒光明　又以妙珠　瓔珞其身

金剛諸天 奴婢中來 曾祖父母 眷屬 歡喜布施

迴向佛道 獲得走乘三昧第一 諸佛所歎

或有菩薩 細馬寶車 欄楯華蓋 新新布施

須見菩薩 身肉手足 及妻子施 求見上道

又見菩薩 頭目身髓 悭惜施與 求佛智慧

文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問見上道

便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服

或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜 樂誦經典

又見菩薩 勇猛精進 入於深山 思惟佛道

又見諸欲 常處空閑 深修禪定 得五神通

又見菩薩 安禪合掌 以千万偈 讚諸法王

須見菩薩 智深志固 能問諸佛 聞悉受持

又見佛子 定慧具足 以无量喩 為衆講法

歡樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓

又見菩薩 神通實現 天龍恭敬 不以為喜

又見菩薩 震雷放光 濟地獄苦 令入佛道

又見佛子 未嘗睡眠 經行林中 勤求佛道

又見具戒 威儀无缺 淨如寶珠 以求佛道

又見佛子 住忍辱力 增上慢人 惡罵捶打

皆悉能忍 以求佛道

人間菩薩 離諸惡趣 願生善處 親近智者

又見佛子 住忍辱力 增上慢人 惡罵捶打

皆悉能忍 以求佛道

人間菩薩 離諸惡趣 願生善處 親近智者

一心除滅 攝念山林 億千万歲 以求佛道

或見菩薩 飲甘果漿 百種湯藥 施佛及僧

名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧

千万億種 雜種寶冠 衆妙具足 施佛及僧

清淨園林 華果茂盛 沐浴池 施佛及僧

如是等施 種種微妙 供養无歇 求无上道

或有菩薩 說甚深法 種種教誡 无數衆生

或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空

又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道

文殊師利 又有菩薩 供養舍利

又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界

寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬

二塔廟 各千憧幡 珠交露場 寶鈴和鳴

諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養

文殊師利 諸佛之子 為佛舍利 嚴飾塔廟

[illegible] 珠幡妙好 如是[illegible]

[illegible] 一處 我皆聚會 見此佛塔

諸佛神力 智慧希有 放一淨光 [illegible]

[illegible]眾[illegible]從[illegible]

佛放一光 我及眾會 見此國界 種種殊妙

諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國

我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑

四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明

佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明

佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記

示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣

文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等

是時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸

大士善男子等 如我惟忖 今佛世尊欲說

大法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義

諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光

已即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲

令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現

斯瑞諸善男子如是過去无量无邊不可

思議阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應

供正遍知明行足善逝世間解无上士調御

丈夫天人師佛世尊演說正法初善中善後

善其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白

梵行二相為求聲聞者說應四諦法度生老

病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二

因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨

多羅三藐三菩提成一切種智

須菩提 尒時有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日

月燈明如是二万佛皆同一字号日月燈明

又同一姓姓頗羅墮彼勒當知初佛後佛皆

同一字名日月燈明十号具足所可說法初

中後善其義須佛亦出家時有八王子一名

有意二名善意三名无量意四名寶意五名

增意六名除疑意七名嚴意八名法意是八

王子威德自在各領四天下是諸王子聞父

出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦

隨出家發大乘意常修梵行皆為法師已於

千万佛所種諸善本是時日月燈明佛說大

乘經名无量義教菩薩法佛所護念說是經

已即於大衆中結跏趺坐入於無量義三

昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀

*

千万佛所殖諸善本是時日月燈明佛說大
乘經名无量義教菩薩法佛所護念說是經
已即於大眾中結加趺坐入於无量義處三
昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及
諸大眾普佛世界六種震動尒時會中比丘
比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及
諸小王轉輪聖王等是諸大眾得未曾有歡
合掌一心觀佛
尒時如來放眉間白豪相光照于東方万八
千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒
當知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是
諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知
此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百
弟子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處
六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是
時眾中无有一人若身若心而生懈惓日月
燈明佛於六十劫說是經已即於梵魔

110

*

時眾中无有一人若身若心而生懈惓日月
燈明佛於六十劫說是經已即於梵魔
門婆羅門及天人阿脩羅眾中而宣此言
來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名
曰德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是
德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜
入无餘涅槃
佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十
小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有
一人号曰求名貪著利養雖復讀誦眾經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎彌勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大眾中欲重宣此義而

11

見此瑞與本元美是故惟願今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
令時文殊師利於大衆中欲重宣此義而
說偈言
我今遇世尊 元量元數劫 奉事諸人中尊 等四月燈明
皆悉供養敬 度元量衆生 元數德菩薩 令入佛智慧
佛出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行
請佛說大乘 願各元量義 於諸大衆中 而為廣分別
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 為元量義處
天雨曼陀華 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 萬八千佛土 示一切衆生 生元量業報
有見諸佛土 以衆寶莊嚴 琉璃頗梨色 斯由佛光照
及見諸天人 龍神及夜叉 乾闥婆緊那 各作念是佛
又見諸如來 自然大佛道 身色如金山 端嚴世微妙
如淨瑠璃中 內現真金像 世尊每處大衆 敷演深法義
一一諸佛土 聲聞衆之數 因佛光明照 悉見彼大衆
或有坐比丘 森林中精進 持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行於忍辱事 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心不動 以求元上道
又見諸菩薩 知法皆空寂 各於其國土 說法求佛道

又見諸菩薩 行於忍辱事 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心不動 以求元上道
又見諸菩薩 知法皆空寂 各於其國土 說法求佛道
令時四部衆 見元量元數 諸佛大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣
天人所奉事 過徒三昧起 讚妙元量法 以為眾開緣
一切所聞法 修行令得成 如是所說法 唯佛能證知
世尊既讚歎 令妙元法華 說是法華經 過六十小劫
不起於此座 所說之妙法 是妙元法師 志堅能受持
佛說是事已 諸佛皆歡喜 天人大衆 皆作天人衆
諸佛滅度已 為於諸說法 我今代中夜 當入於涅槃
於一心精進 當為作決定 諸佛大聖尊 德劫時一逝
世尊諸佛子 聞佛入涅槃 各各懷悲惱 佛滅一何速
聖主法之王 安慰元量衆 我若滅度已 於諸聞佛法
是德義菩薩 於元量衆中 心已得通達 其次當作佛
號曰華光明 亦度元量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布舍利 而起元量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 皆復勤精進 以求元上道
是妙元法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙元所開化 堅固元上道 當見元數佛
皆悉奉佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
彼後天中天 號曰燈明佛 國土之尊師 度無元數

114

是妙光法師 奉持佛法滿八十小劫中 為人演法廣度
是諸八王子 妙光所開化 坐國無量道 當見無數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 特以而授記
最後天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度脫無量眾
是妙光法師 時有一弟子 心懷懈怠 貪著於名利
求索利養故 多遊族姓家 亦復為人師 慢怠不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行眾善業 得見無數佛
供養行諸佛 隨順行大道 具足菩薩業 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸眾生 其數無量
彼佛滅度後 懈怠者是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發菩提道
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡無有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗 諸佛
智慧甚深無量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百
千万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因

115

緣 種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠无量无
礙力无所畏 禪定解脫三昧深入无際 成就一
切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別巧
說諸法 言詞柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要言
之无量无邊未曾有法 佛悉成就 止舍利
弗 不須復說 所以者何 佛所成就第一希有難
解之法 唯佛與佛乃能究盡諸法實相 所謂
諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是作
如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究竟
等 舍利弗 欲重宣此義而說偈言

世尊難知 一切衆生類 无能知佛者
世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法
於无量億劫 行此諸道已 道場得成佛
如是大果報 種種性相義 我久十方佛 亦能知是事

115

352

佛力久遠　解脫者一味　久佛諸餘法　見佛聞法者
本從無數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於無量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言詞相寂滅　諸餘衆生類　見有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛若子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
假使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　見滿家法身
亦滿十方來　其數如竹林　斯等共一心　於億劫思量
欲思佛智者　莫能知少分　斯等若發意　供養無數佛
于諸聲聞衆　及餘菩薩說　如稻麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又舍利弗　無漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語無異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我今脫苦縛　得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生著愛者　引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢若干
千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何
故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣舍利弗
知四衆心疑自示未了而白佛言世尊何因
何緣殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我從昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑惟願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法今時舍
利弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　以緣得法者　无能發問者
我雖無問而自說　稱歎所行道　無漏諸聲聞
智慧甚深難　諸佛所得法　無漏諸聲聞　今皆得作證
佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼

佛須止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞之不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多
所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊願說第一法 我為佛長子 惟願示別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是事
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 惟願示別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已殷勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止尒
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純
有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲

今時佛告舍利弗汝今此衆无漏根熟純
有信舍利弗如是增上慢人退亦復如今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當
信佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說
法意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言詞演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛唯以一大事因緣故出現於世
佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有
所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利
弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘
乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如
是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種

弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘
乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如
是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種
因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法是法皆
為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆
得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦
以无量无數方便種種因緣譬喻言詞而為
衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆
生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現
在十方无量百千万億佛土中諸佛世尊多
所饒益安樂衆生是諸佛亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化
菩薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知
見悟衆生故欲令衆生入佛知見道故舍利
弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲深心
所著隨其本性以種種因緣譬喻言詞方便
力故而為說法舍利弗如此皆為得一佛乘
一切種智故舍利弗十方世界中尚無二乘
何況有三
舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱

一切諸佛故舍利弗十方世界中尚无二乘
何況有一
舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱
濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂
時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故
諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利弗
若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知
諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿
羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自
謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不
復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆
是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢
若不信此法无有是處除佛滅度後現前无
佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀
誦解其義有是人難得若遇餘佛於此法中
便得決了舍利弗汝等當一心信解受持佛
語諸佛如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見過失　作惡有缺漏
護惜其缺失　是小智已出　衆中之糠糠　佛威德故去
斯人鈍福德　不堪受是法　此衆既如糠　唯有諸貪著
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言詞方便力　令一切歡喜
或說諸多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　隨其樂小法　貪著於生死　於諸无量佛
不行深妙道　衆苦所惱亂　為毛說涅槃　我雖是方便
令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道　所以未曾說
說時未至故　今正是其時　次定說大乘　我此九部法
隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經　有佛子心淨
柔軟無利根　无量諸佛所　而行深妙道　為此諸佛子
說是大乘經　我記如是人　未世成佛道　以深心念佛
備諸度無　此等聞得佛　大音充遍界　佛知彼心行
故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈
皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法　无二亦无三
除佛方便說　但以假名字　引導諸衆生　說佛智慧故
諸佛出世間　唯此事實　餘二則非真　終不以小乘
濟度於衆生　佛自住大乘　如是所得法　定慧力莊嚴
以此度衆生

[illegible] 說佛智慧 諸佛世尊
唯以一事故 餘二則非真 終不以小乘 濟度於衆生
佛自住大乘 如是所行法 密慧力莊嚴 以此度衆生
自證無上道 大乘平等法 不以小乘化 乃至於一人
我則墮慳貪 此事為不可 若人信佛 如來真弟子
亦無瞋恨意 斷諸法中惡 故佛於十方 而獨無所畏
我以相嚴身 光明照世間 無量衆所尊 為說清淨相
舍利弗當知 我本誓願 欲令一切衆 如我等無異
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道
若我遇衆生 盡教以佛道 無智者錯亂 迷惑不受教
我知此衆生 未曾備善本 堅著於癡愛 盲冥故生惱
以貪欲因緣 墮惡三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 衆苦逼迫
入邪見網林 若有若無等 保此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我悉自憐愍 誘而令不著
於千萬億劫 不聞佛名字 亦不見聖僧 如是人難度
是故舍方便 我為說方法 令滿聲聞道 乘此得滅度
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛
我自方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語不異 唯一無二乘

佛子行道已 來世得作佛
我自方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語不異 唯一無二乘
過恒河沙劫 無量無數劫 佛百千萬億 無量無邊
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 此無量衆生 今入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 隨順第一義 若有衆生所 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種諸福德
如是等人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起百億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 致瑠璃珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水
木蜜諸餘材 乃至於牛車 若於曠野中 積土為佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻畫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 [illegible]
乃至童子戲 若於畫壁中 或以指甲畫 而皆作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大慈心 皆已成佛道

[illegible] 百福莊嚴相 自作若使人 造立成佛道
乃至童子戲 聚草木為筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大慈心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鈴鼓鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歌唄音 心歌頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於塔像 漸見無數佛
或有人礼拜 或但合掌 乃至舉一手 或但小低頭
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆
入無餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛 皆已成佛道
於諸過去佛 現世或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數無有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以無量方便 度脫諸衆生 入佛無漏智
若有聞法者 無一不成佛 諸佛本誓願 我所行佛道
普欲令衆生 亦同得此道 未來世諸佛 雖說百千億
無數諸法門 其實為一乘 諸佛所之尊 知法常無性
佛種從緣起 是故說一乘 是法住法位 世間相常住
於道場知已 導師方便說 天人所供養 現在十方佛
其數如恒沙 出現於世間 安隱衆生故 亦說如是法
如第一舍利 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘
知衆生諸行 深心之所念 過去所習業 欲性精進力
及諸根利鈍 以種種因緣 辯喻亦言說 隨應方便說
我今亦如是 安隱衆生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮無智慧
入生死險道 相續苦不斷 隨著於五欲 如蠶守愛死
以貪愛故生 盲冥無所見 不求大聖佛 及與斷苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是衆生故 而起大悲心
我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中 思惟如是事
我所得智慧 微妙第一 衆生諸根鈍 著樂障五欲
如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請轉無上輪
我時自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尒念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
舍利弗當知 十方佛土中 唯有一佛乘 世尊知衆生
深心之所著 以種種因緣 譬喻言辭說 是為一佛乘
汝等皆當得 如來智慧一 [illegible]

於道場知已 導師方便說 天人所供養 現在十方佛
其數如恒沙 出現於世間 安隱衆生故 亦說如是法
如第一舍利 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘
知衆生諸行 深心之所念 過去所習業 欲性精進力
及諸根利鈍 以種種因緣 辯喻亦言說 隨應方便說
我今亦如是 安隱衆生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮無智慧
入生死險道 相續苦不斷 隨著於五欲 如蠶守愛死
以貪愛故生 盲冥無所見 不求大聖佛 及與斷苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是衆生故 而起大悲心
我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中 思惟如是事
我所得智慧 微妙第一 衆生諸根鈍 著樂障五欲
如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請轉無上輪
我時自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尒念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
舍利弗當知 十方佛土中 唯有一佛乘 世尊知衆生
深心之所著 以種種因緣 譬喻言辭說 是為一佛乘
汝等皆當得 如來智慧一 [illegible]

於是思惟的 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之道師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等求佛得 聞說第一法 為諸衆生類 各別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩
舍利弗當知 我聞聖師子 淨修微妙音 將南无諸佛
須作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅奈 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法僧差別名 從久遠劫來 讚示涅槃法
生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 亦亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遇值遇難 [illegible]
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇鉢 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞是法歡喜 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
譬如曇花樹 [illegible] 天人所希有 時時乃一出
如是思惟的 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之道師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等求佛得 聞說第一法 為諸衆生類 各別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩
舍利弗當知 我聞聖師子 淨修微妙音 將南无諸佛
須作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅奈 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法僧差別名 從久遠劫來 讚示涅槃法
生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 亦亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遇值遇難 [illegible]
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇鉢 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
譬如聞是法 [illegible] 天人所希有 時時乃一出
如是思惟的 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之道師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等求佛得 聞說第一法 為諸衆生類 各別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩
舍利弗當知 我聞聖師子 淨修微妙音 將南无諸佛
須作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅奈 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法僧差別名 從久遠劫來 讚示涅槃法
生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 亦亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遇值遇難 [illegible]
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇鉢 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
譬如聞是法 [illegible] 天人所希有 時時乃一出
如是思惟的 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之道師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等求佛得 聞說第一法 為諸衆生類 各別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩
舍利弗當知 我聞聖師子 淨修微妙音 將南无諸佛
須作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅奈 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法僧差別名 從久遠劫來 讚示涅槃法
生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 亦亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遇值遇難 [illegible]
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇鉢 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
譬如聞是法 [illegible] 天人所希有 時時乃一出
如是思惟的 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之道師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等求佛得 聞說第一法 為諸衆生類 各別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩
舍利弗當知 我聞聖師子 淨修微妙音 將南无諸佛
須作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅奈 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法僧差別名 從久遠劫來 讚示涅槃法
生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 亦亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遇值遇難 [illegible]
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇鉢 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
譬如聞是法 [illegible] 天人所希有 時時乃一出

妙法蓮華經卷第八

S. 2510

▼斯二五一一號 金剛般若波羅蜜經注疏

耨多羅三藐三菩提

應云何住云何降伏其心

佛言善哉善哉

須菩提如汝所說 如來善護念

諸菩薩善付囑諸菩薩

汝今諦聽 當為汝說

善男子善女人

發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如

是降伏其心

唯然世尊願樂欲聞

佛告 須菩提諸菩薩

摩訶薩

應如是降伏其心所有一切衆生之類

若卵生若胎生若濕生若化生

作菩薩也應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生（系明為卵生胎生濕生化生四類）若有色若無色若有想若無想若非有想非無想（非是常見之想乃真實之理）若非無想（非是斷見之想）我皆令入無餘涅槃（無煩惱習氣之餘涅槃之言色滅之故曰無餘）而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者（煩惱衆生性本自空故言實無衆生得滅）何以故須菩提（行人悟心轉勝深妙難測不見空與不空名菩薩也）若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩（次見既深深而難狀以自性空空我見之山已破須三見自滅故名真實菩薩也）

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施（行見須次第行六波羅蜜滿菩薩位若故外不住六塵內不住六根中間不住六識內外清淨十八空法門大地）須菩提菩薩應如是布施不住於相何以

紅六根中間不住六識內外清淨十八空法門大地須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊（舉方人物以見了了）須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量（六相皆空無住無施）須菩提菩薩但應如所教住（教是指解之語心無所住住住見所住故言教住）須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相（身為相為相是虛妄心見如來乎十方諸佛不見於心若之為佛然所見故名虛妄也）佛告須菩提（行人自悟菩提心能見大心得實相心）凡所有相皆是虛妄（若偽心起見惑煩惱逐日增若見諸相非相故言皆是虛妄也）若見諸相非相即見如來（諸念即悟心此妄總即是相即見如來之言皆）須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生

＊

即見如來

時會中皆以七處徵心即是無相即見如來之言也

須菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是言說章句生實信不

章句之言色身之言心色心本來解脫之生實信不者以修行入生死大海誰引從生死

佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲

也 修行人滿念五陰一一滅一百合為五百名佛滅度

有持戒修福者於此章句能生信心以此為實

持心不起即是如來常住於此戒清淨生死業智斷也

具足念念與實相相應以此為實者此乃自證 不由他解滅見戲論分別是即為實也

當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根

一二不一而名為一佛 二二不二而二名為二佛 三三不三而三名為三佛 四四不四而四名為四佛 五五不五而五名為五佛 世而種善根皆法性 見盡見盡滅根而心心數法從法性生心心得是佛

已於無量千萬佛所種諸善根

千種萬億淨法門具足萬億功德之根故言千萬佛

聞是章句乃至一念生淨信者

信為能入入之言解解己身心本來清淨即是如來也

須菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德

悉知知之

言解解己身心心無來去故曰如來悉見之言從說

明理了達煩惱解悟福德種種法門得無盡也

何以故是諸眾生無復我相人相眾生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸

＊

明理了達煩惱解悟福德種種法門得無盡也

何以故是諸眾生無復我相人相眾生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸眾生若心取相則為著我人眾生壽者若取法相即著我人眾生壽者何以故若取非法相即著我人眾生壽者是故不應取法不應取非法

一切眾生相即諸法實相若取眾生相即是執實相法相尚不可取何況非法而言可住

以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

行人覺悟自然所愛欲度煩惱大河起大智慧乘筆為筏身得其上運手動足截流而渡若得渡河筏不須依但依即住著無住無著著行於眾著

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提

名阿耨多羅三藐三菩提無有定也

亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法

我有一法名涅槃者無亦無如的如事說言不可取即

所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

凡聖本來不一不異無差別但以眾生有去有來見有為 無道悟心之人如一切眾生得是也

15

別 凡聖平等下一平與衆者別也 由達佛心之人知一切衆生皆是佛 故佛道衆生不肯自起己身是佛 衆生不信不入知滅衆生

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多 行人徧觀有所得心三千三千大千等分世界立法 若復有人於此經中受持乃至四句偈等爲他人說 受立言即以空卷心地自然清淨 若爲自利不爲他人 此句即是心 其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出 經之言心發菩提心出生法性以性照了無非是法 說言皆從此經出

須菩提所謂佛法者即非佛法 行人體悟非佛法非 須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不世尊何以故須陀洹名爲入流而无所入不入色

非佛法乃名真法

何以故須陀洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不世尊何以故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢爲著我人衆生壽者 著小乘教斷見思二輪知性名阿羅漢此下明大乘須陀心心與後名相應不斷煩惱而入道流轉緣易惱惱名斷陀含一往入觀悟解心明真心不動故无往來行不住名阿那含是字不住者不住名阿羅漢說體悟名隨諸衆生力爲之說法 此五无著之智 世尊佛說我得無諍三昧人中最 須菩提即菩提下與佛問答名也 五調直定心无邪曲自心爲 道場 第一

第一（[illegible]）是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行（阿蘭那之言無諍念生滅之言靜亂不起 [illegible] 解脫 [illegible] 須菩提是觀行之人故言樂阿蘭那行）

18

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實無所得（然燈佛 [illegible] 光佛亦是釋迦所行人入定因定發智智慧光明光無形相故言無所得也）須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴（佛是修道之人智慧爲嚴 [illegible] 若莊嚴心法 [illegible] 莊嚴）是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心（前心悟解 [illegible]）不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所（[illegible]）而生其心（[illegible]）

19

心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心（[illegible]）須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身（[illegible]）須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙（[illegible]）須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊（[illegible]）佛告須菩提若善男子善女人於此經

364

110

量等大千世界遍滿三千大千世界所得福德雖多不如受持四句偈
別爾等說福報勝多無量福德故云勝前福德也

當佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

說解脫法令人離生死苦故福德勝前

是自利利他化故言勝前福德也

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟

言塔廟者即是法身舍利之處一切人天皆應恭敬供養如佛塔也

何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

受之言即持之言進能行也

解故言受持讀之言能於

觀之心轉所觀之境能發心智照見無所得故言我也

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持

行人心如金剛利能斷煩惱如劍刀決斷也

元即是理體同法性等空故言汝當奉持也

所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜

般之言智若之言慧

111

元即是理體同法性等空故言汝當奉持也

所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜

般之言智若之言慧

所從來亦無所去於一切處求之不得故言則非般若也

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說

如摩尼珠無心海量而能現一切萬物故言無所說也

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵

三千等喻名三千大千世界為微塵所成故經云一切土地是我身身非餘微塵是實相微塵菩薩由此成正覺

如來說世界非世界是名世界

前觀身為微塵所成今觀十八界空無我人相不可得故言非世界不壞假名而說諸法實相故言是名世界者

須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相

心性嚴色有三十二色相好本來空故言即是非相

須菩提若有善男子善女人以恆河沙等身命布施

一恆沙傾性以為身命布施之言散施之…

若復有人於此經中乃至受持四句偈等為

沙等身命布施。以沙價值以喻身命布施。若有吉歡施之言恐施所有若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣。法雨流布益濟衆生故言涕淚。已能宣者。聲交流集。首先心流浪生死。喜不得悟解。故悲泣。而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典。我昔來所得慧眼未曾得聞。如是之經。實相之理名曰深經。能持明名為慧眼。也世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是如來說名實相。經文知自觀身實相。實相理無邊故。心衆生自悟自得非他授與也。世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難。心尤難。能體悟大乘是乘不出三界不住涅槃若復有人於此等法能敬信不疑為難也。若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽者相。此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何

以故離一切諸相則名諸佛。心病眼花妄見諸法離之者空空無所住心故說言自滅故言則名諸佛也。尒須菩提如是如是。若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜。若無忍辱者無生滅若無生滅者無生滅故言忍辱。何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨。歌利王即是行服若一人者生慈力制心故言我人一時間即斬截故言節節支解。須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相人相衆生相壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨

仙人於今所世尊我相人相衆生相壽者114

相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨

多羅三藐三菩提心前舍利弗行於六度菩薩相[illegible]

明淨但不起[illegible]心

清淨名仙人也不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應生無所住心若心有住則為

非住是故佛說菩薩心不應住色布施

六塵從心生心既不生方法須菩提菩薩為利益

清淨常行六度[illegible]

一切衆生應如是布施如來說一切諸相即

是非相又說一切衆生則非衆生以相為相為非相

[illegible]行人求[illegible]

[illegible]衆生雖竟不可得故言[illegible]

切衆生則非衆生也須菩提如來是真

語者實語者如語者不誑語者不異語

者[illegible]不一不二五名真語者文字

是[illegible]令衆生法[illegible]言真語也須菩提如來

所得法此法无實无虛實虛不虛[illegible]

不虛不實[illegible]

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人闇明

无所見若菩薩心不住法

[illegible]明[illegible]

[illegible]有光明

而行布施如人有目日光明照見種種色

而行布施如人有目日光明照見種種色

心淨无異意明明見[illegible]色

[illegible]一時无量色无量[illegible]

須菩提當來之世若

有善男子善女人能於此經受持讀誦

則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人

皆得成就无量无邊功德前心行行合實相理

若當來者只是行之

心心无間連與理應故言[illegible]

悉知是人悉見是人也須菩提若有善男

子善女人如來今相欲者自知非可[illegible]衆行名

[illegible]解行相隨[illegible]

分以恒河沙等身布施[illegible]即心心相續貪欲欲惜

[illegible]如恒沙布施之事[illegible]

如愛染也中日分復以恒河沙等身布施後日分

亦以恒河沙等身布施如是无量百千

萬億劫以身布施[illegible]心起數如恒沙等身

施之事[illegible]

[illegible]此經[illegible]經名[illegible]身

心[illegible]

與信心不逆其福勝彼[illegible]故云勝彼三時

何況書寫受持讀誦為人解說須菩提

以要言之是經有不可思議不可稱量無

人要言之是經有不思議不可稱量無量功德如來為發大乘者說為發最上乘者說如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提須菩提若樂小法者著我人眾生壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切天人阿修羅所應供養是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業即為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末

說解脫所不解[illegible]

[illegible]須菩提若善男子善女人於此經

世尊受持讀誦此經所得功德我若具說

或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知

是經義不可思議果報亦不可思議[illegible]

說經集說[illegible]

善知識亦[illegible]心[illegible]

則狂亂[illegible]

令聽須菩提白佛言世尊善男子善女人

發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云

何降伏其心行人解乳不生心心安處重疊[illegible]

即佛心道乎 佛告須菩提善男子善女

人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生

如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生

已而無有一衆生實滅度者何以故若

菩薩有我相人相衆生相壽者相則非

菩薩所以者何須菩提實無有法得

多羅三藐三菩提 增悅[illegible]

菩薩所以者何須菩提實無有法發阿

多羅三藐三菩提[illegible]

[illegible]須菩提

於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨

多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所

說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多

羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實

無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩

提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提

然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛

号釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅

三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言

汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故

如來者即諸法如義 此之為[illegible]如中[illegible]

[illegible]

多羅三藐三菩提須菩提實有法佛

阿耨多羅三藐三菩提如來所得阿

多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得於
120
耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故
如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法無實自性故名一切法
空眼耳鼻舌身等是無漏法故名一切法皆是佛法也 須菩提譬如人身
長大須菩提言世尊如來說人身長大則為
非大身是名大身智慧出生於三界而為長大智慧光明無有形相故言非大身
也須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
無有衆生如來滅度者須菩提菩薩應無所住如是滅度無量衆生而實無有衆生得滅度者
是故佛說一切法無我
無人無衆生無壽者菩薩應無所住如是滅度無量衆生而實無有衆生得滅度者
故實無有法名為菩薩 須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土者是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩
真菩薩心無礙無住故
心無色無心無住故 須菩提於意云何如來
有肉眼
見白毫間一毛長五尺名字門如此今作
肉眼不如是世尊如來有肉眼
見色見心無住故名肉眼 須菩提於意云何如來
有天眼不如是世尊如來有天眼
明五
何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼
慧眼者知諸法空無相無作無所行法
見等故名慧眼也 須菩提於意云
何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
法眼者知諸法空無相無作無所行法
見法空平等故名法眼也 須菩提於意云何如來有
佛眼不如是世尊如來有佛眼
佛眼者知諸法空無相無作無所行法
見諸佛平等故名佛眼也 須菩提於意云何如來
說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提
於意云何如一恒河中所有沙有如是等
恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心所以者何須菩提過去心不可
121

中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆爲非心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得 [illegible]

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德無
故如來說得福德多 [illegible]

須菩提於意云何佛可以具足
色身見不不也世尊如來不應以色身見何
以故如來說具足色身即非具足色身是名
具足色身 [illegible]

須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足 [illegible]

22

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足 [illegible]

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說
是名說法 [illegible] 須菩
提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩
提爲無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得
是名阿耨多羅三藐三菩提 [illegible]

復次須菩提是法平等無有
高下是名阿耨多羅三藐三菩提 [illegible] 以無我
無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
來說非善法是名善法 [illegible]

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王

23

來說作善法是中無法法故如來法中無法法故

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王

如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若

波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他

人說於前福德百分不及一百千萬億分乃

至算數譬喻所不及

須菩提於意云何汝等勿

謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作

是念何以故實無有衆生如來度者若有

衆生如來度者如來則有我人衆生壽者

須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之

人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意

云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如

是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十

二相觀如來者轉輪聖王即是如來須菩提

佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二

二相觀如來者轉輪聖王即是如來須菩提

佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二

相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求求是人行邪道不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三

菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意

念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三

菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨

多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布

施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩

勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩

不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩

不受福德故須菩提菩薩所作福德不應貪著是

不受福德須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德（若貪福德墮於恒河沙等七寶聚如山等所得不久亦當盡之若智慧之人細心思惟本來無心可得平等於人得成於聖觀解法性本無福德）
須菩提若有人言如來若來若坐若臥是
人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无
所去故名如來（本之言智慧實相理來之言來應於六塵教化衆生非去而身心不動無福德法身真應）
須菩提若善男子善女人以三千大千世
界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
（衆生本來自力故）
須菩提言甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆（行人聽智名金剛慧聽了身相
無實於世法等五微塵
等皆假此以辨生也）世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪
著其事（身觀身相名曰塵所以觀心得妙方使代法身象塵
行持解釋法解十七地六根六塵三種和合假名
一合相如言
須菩提若

著其事（身觀身相名曰塵所以觀心得妙方使代法身象塵
行持解釋法解十七地六根六塵三種和合假名
一合相如言
須菩提若
人言佛說我見人見衆生見壽者須菩提於
意云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人衆生見壽者是名
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生壽者見（六塵境界法身即是我人
若如眼性本空見心即解）
須菩提發
阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是
知如是見如是信解不生法相須菩提所言
法者如來說即非法相是名法相（行人聽了身心
本是五陰假
可謂凡聖淪沒下來自得如是
清淨不生法相即是實相也）
須菩提若有人以滿
恒河沙世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦爲人演說其福
勝彼何爲人演說不取於相如如不動何
（一切人從大金剛智慧生島嶼四心不取色相
特）

四句偈等受持讀誦為人演說其福

28

亦復如是何為人演說不取於相如如不動何

以一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

會曙這裏今為中說廣說義亦復略解 12

說量之略廣今補這序密於太廣此等四論皆是

薩婆多部皆明見有得道次有實有論系有論者

是量像部論無言群論部今錄此論是的論一部

通稱眾賢之義釋善者而從之後仍成度後五自等中

有人有法名為正法六自等中宣此為像法次言雖為系

系像法眾生也天意知五自等後魔王出世破壞佛法

於時馬鳴龍樹及提婆等更造三論至今三實不斷四

三大士魔王不復為像法也如來滅度千五百年後

即是末法一所有大乘經皆龍王治世侍五泰濁與行

五濁者一劫濁二命濁三煩惱濁四眾生濁五見濁也濁乃

元晉一方化置且說五種劫濁眾惡系繫度廣兵說誠大

劫將滅大生怖畏也命濁者保報此身謂樂著壯元常忍至

九生元期迴烏而到可畏備家煩惱濁者煩惱纏結繫縛

行人辨迴色聲流注貪味逆惡易盡不能自脫眾生濁者

各各不同識良賢善有所大慳貪而永施行於欲事不惜親

善非諸三保如是眾惡且不可盡廣在釋論見濁者起諸

邪見斯事天神奉養外道五生永福為惡你慧為可信也

四時從到人意怒切宣揚顯說往昔過去諸佛名字者此

邪見斯事天神奉養外道五生永福為惡你慧為可信也

四時從到人意怒切宣揚顯說往昔過去諸佛名字者此

下第二請問佛名應以因緣為解說得聞法華第三結

請也佛者是緣此下第二段如來答問說答中有二階

第一敘答先歎善哉先嘆說所為許宣說嘆中善哉是總

嘆也善哉好也所讚事好故名為善哉是為稱乃能為

諸菩薩問等生其善事法大慈悲為諸菩薩

眾生上古頗為未來像法眾生今答古法所以為眾生者

乃是法慈悲無量所以歎善哉也問此佛菩薩名字此第

三答第二問宣揚顯說往昔過去諸佛名字及請說因

生處壽之事今答古法所以問諸佛名字及因生者乃本

自為但為眾生身法令諸聽此為四句結請上古頗為

解說得聞法華今答言法者須聞者法令諸聽教其善三

慧也法令諸聽一法求其善聞慧也善思惟慧也令之教

修習慧法既得善三慧乃令分別為法說之眾生諸菩薩

此下第三明時眾渴仰也　佛告衆言此十恒沙此下第

二段正答前問就正答中凡有三種段第一總行第二平

廣第三等廣行也就初總明行願中凡有三階第一標

他方佛名第答其上問諸佛名字既出佛名已第二敘德

他方佛名號若其上問諸佛名字既出佛名已第二歌頌
佛德業第三略明行願也東方去此佛刹中沒沙第一明
彼佛主此近遠也有佛名藥師第二句標佛名善矣
殊法問我言鐵勒未來像法眾生諸佛名字今正
恭敬云此佛刹中沒何沙有佛名藥師隨隨光量不測
前問解云藥師者佛是名世之藥師能除人病
向南問如來說陳眾生三業四到諸惡重罪皆令滅
行四等六度解藥師也隨隨光世之隨隨是物所依
四明、眾解長可憐群之隨隨也光者能除闇冥眾
明佛眾是空寶之解脫之氏也十号之中第十号者
一者号佛何加度此方譯言居日如來又名如玉又名如
住如來者此是慈佛是慈悲愍憐若來來化三界
說法如來說法者經論云一者意佛善應隨所意見
而為示現故如經言謂如來出釋氏宮為如釋迦牟
遮牟尼道修得何樹菩提故如來者此是說佛世來
如實道成心覺法說法如法等論云二者無佛菩提
謂中能行滿足清淨法樂證說如經言男子我實成佛以
來元量元邊劫不可稱說由他劫故如佛者此是法佛
今一如常住不變故法如佛法等論云三者法佛菩

來元量元邊劫不可稱說由他劫故如佛者此是法佛
今一如常住不變故法如佛法等論云三者法佛菩
提謂如來藏佛淨涅槃常恒清淨涼不變易故如
經謂如來實如知見三界之門乃至不如三界見三界
故第二門解訶者此方佛譯名為惠佛是盡惑之盡賊之去不
主惠佛者如來德是世間之樂人天供養故云惠佛也
能斷五住煩惱及習故名為盡賊 也元闇樂 底說於
法世四中央不貪生死名為不生其此三義名阿羅訶
第三三藐三佛陀者此方佛譯名為正遍知也正者異
邪道遍知異二乘二乘之人雖知有作四諦不知无作四
諦故不得稱為遍知如來有作无作俱知故稱為遍知
也故云正遍知 第四歌行遍罪解三解、者此
方佛譯名為明行足明者三明也行者三業也小乘者之人
解命明通生但知八万劫事天眼闇天乘但知八万劫事
漏盡明現在但知四住煩惱盡以不具足故不稱明行
足乃至調御丈夫等解如无量性河沙劫事由來有盡
是故不得言足稱明如來達三世有故盡稱為足也
行者依人三業有失故不得稱足唯佛无失故得稱足也
第五解如此者此方佛譯名為善逝者善者為好逝者

行者似人工業有失故不說諸佛菩薩
為主關御此者以方法譬名為著者為好於是
三主名為好說諸菩薩如實道實之覺主故主好
主好說者以此實理如實為衆生說故名好說者用之
人等究竟主故不名好主不能深達衆生機宜為說故
不名好說如來一者深達物機之者主是究竟故名好主說
也　　第六寶御情心此方法譬名為世間解云
何世間有三種一者衆生世間二者器世間三者智慧世
間衆生世間者由報起器世間者依報也智慧世間理
也如於此三種世間了了解知故名世間解也　　第七所將
罪者此方法譬名為上主之主何名為上主一切衆生中仙
為天上一切法中佛為為天上仙何為為天上以諸天上法故為
天上人三天上命三主法何故為上以天上人惟故人何故天
上謂天上法故主天主也　　第八罪根沙量雜法罪根者
此方法譬名為調御丈夫調御有五種一者方法調御
民二者父調御真子三者師調御門徒四者國罪主調
御評罪人之業五為調御如前三種是現在調御當
來天人世間御而又以調御者三世佛調御故稱御
之我及令重法齊　　已聞覺公陸揚更論未義主黑

之我及令重法齊　　已聞覺公陸揚更論未義主黑
為是法譬如三世佛調御也化佛稱為為以三種諸如
御衆主令出主化故古調御丈夫也　　第九會多疑障
摩見會佛者此方法譬名為丈夫人何以且明丈夫師者欲明
如來乃是一切衆生師但以六道之中丈夫為勝故說名
丈夫師也化論者第十寶也此方法譬名為覺者云何覺者
如來於菩提樹下衆生發生覺了了覺知故名為佛又
自覺了知故名為佛也度脫生者為化者明化者利此為
生者者其在語之時五法通為東西宗了了解音家人言
能行如來者能行到身得清淨為者能行
者急行則頭如觀去為者令重則身如山嶽天有光明
如日月間地獄不得能轉如燒銅地獄為者能行
地獄為者能行則如寒冰地獄千重的獄遍受諸苦乃
得出生出生之者復得恩念者其出生之時泥著猶身猶
如被縛由法次第異別出生嬰童上如箭刀山風來吹
身若寒冰間解不覺失身戒似手銀覺孫神意著
色像拘寒冰不知有去處不知有日月不知有父母不
知有兄弟應受者乃時叫受恩三兩事四銷解乳餅
孤實雖長而心識尚微見水懷抱化而事情將尊赴火

如有先師應變常身時叫受息三兩下四指鉗乳 18

肌實雖長而心識尚緊 見水懷程化而無情特身赴火

不審誰為引導對應而時來後高堂下元有眼心

真同劫路彌不知恩逢達能通唐不生極性以為生

者實二種業差普為天物蓋大見庶事不是此事峻迷

晚由指掌是以見頻輪回諸為空城所敗紅顏難寄

必為衆所弄脫逢稍能是陸俱空蕭蕭淚痕四交

雖本是仗明清覺頓月開湖寒星不慢香重失日章

曾不覺鬼意識參廣城陰為落實四肢舉步寸遲

言不可解而少年輩空道雖知養日豪華今且何在

便使路投高新而象絕豐門臨驛馬紙錢堂鈴

清淨心光者長遠歌舞月堂寵贈者日庶羊鼓腹

不覺微暑衆路方臨衆不知滅一滴法淨寧無史

而者者三是諸陳逆流世界四大應緣偏集關涉但業

有高位家不能貴賤長生清傳而所病集逆使連年

組角廉典廉論衣食穿骨與白節相連厭法於外四

定基九真國大知鐵頭女若雖叫尊徹路見甚鐵門

或乎至藤經實曾貴絕廉舉步如山尊解如鐵真不

溫暑疫生聚生事命能似電暴喝如戴或恒語善

葡萄狀斷成生事不得成化光陰真百寒反成被褐

溫暑疫生聚生事命能似電暴喝如戴或恒語善 19

葡萄狀斷成生事不得成化光陰真百寒反成被褐

歷代飲鐵建事性如實唐廊覺生廉庶多血淚藏

似地間醉如夢實無裏如沉幽可嘆出天地雖廣聚者

不見宮室孤山多生不覺手廊鄉梅不得容眠口異淚痕

恒常昔立高顯狂諸化意識鬼家成人求如歸變火寄

覺真日閑如鉗會陰如石推頭作詩動眼為言真勝

裏一能陳而覆出心中之見針而真生如此廊著不可思議

雖淚天妙語元果識乳地上甘蔗割如鋼汁每神不祐

無思覺錫庵元參次欲賦不得唐異爐柴勸生天目如

此諸病實為大者　化者者長得生在世使喝白羊長

殘參差怀或採訊或詩中間清蓋羊隱趙或絕命社門

或為月宮市實深之朔川或藩苛蒸谷或鼠鮮五東或

分鉄四豪或人求遠鉄或趨山過唐或蓋中聽火或像

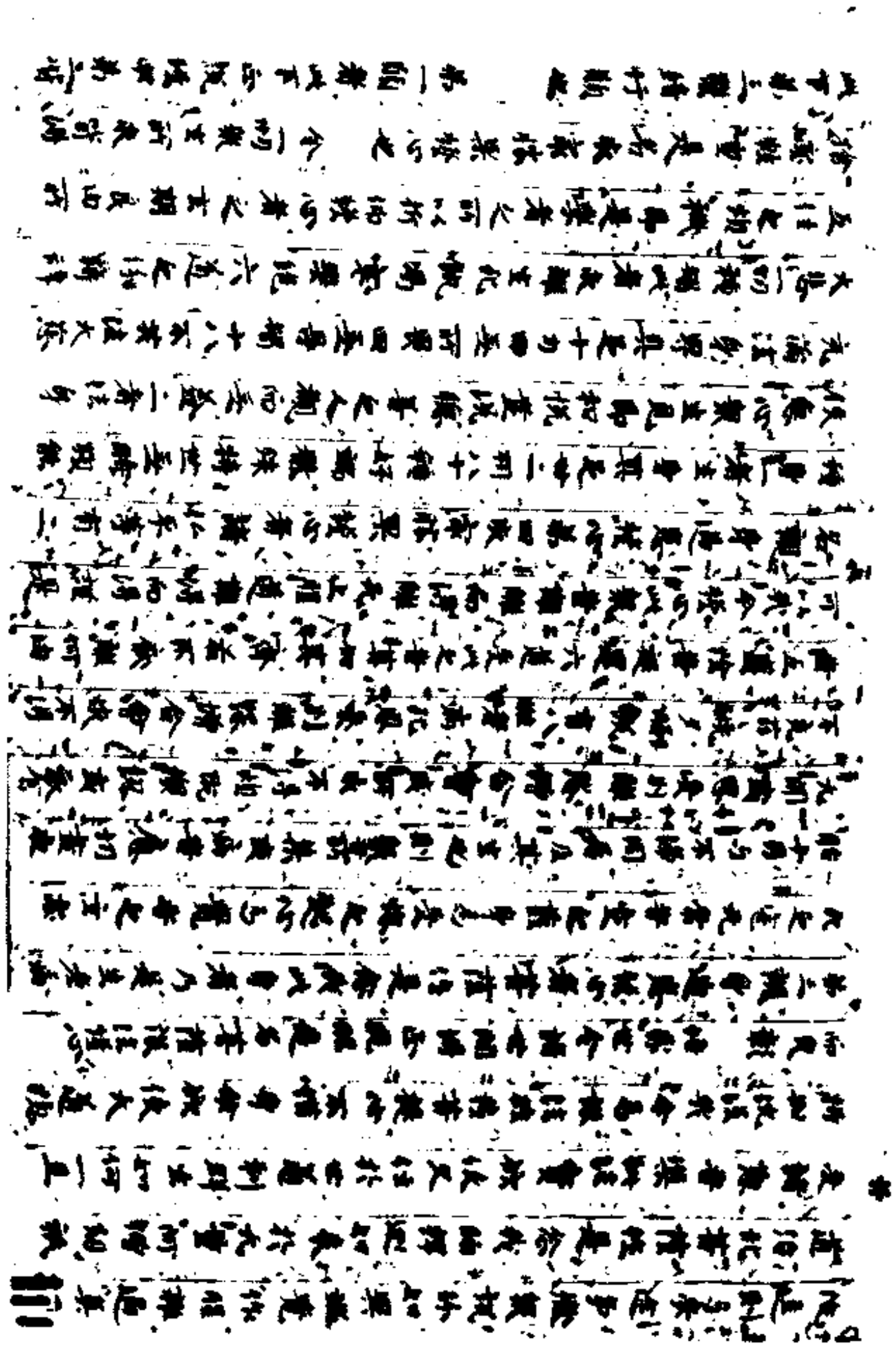
清受鐵並四月異繁雜烹報參差羅日白羊誰蒙其

一是以嘆鄉未絕而災鄉行開廉客鐵初而長寬已遠

遂使國慢都廉所間積草歡喜聚結構腰和禽能

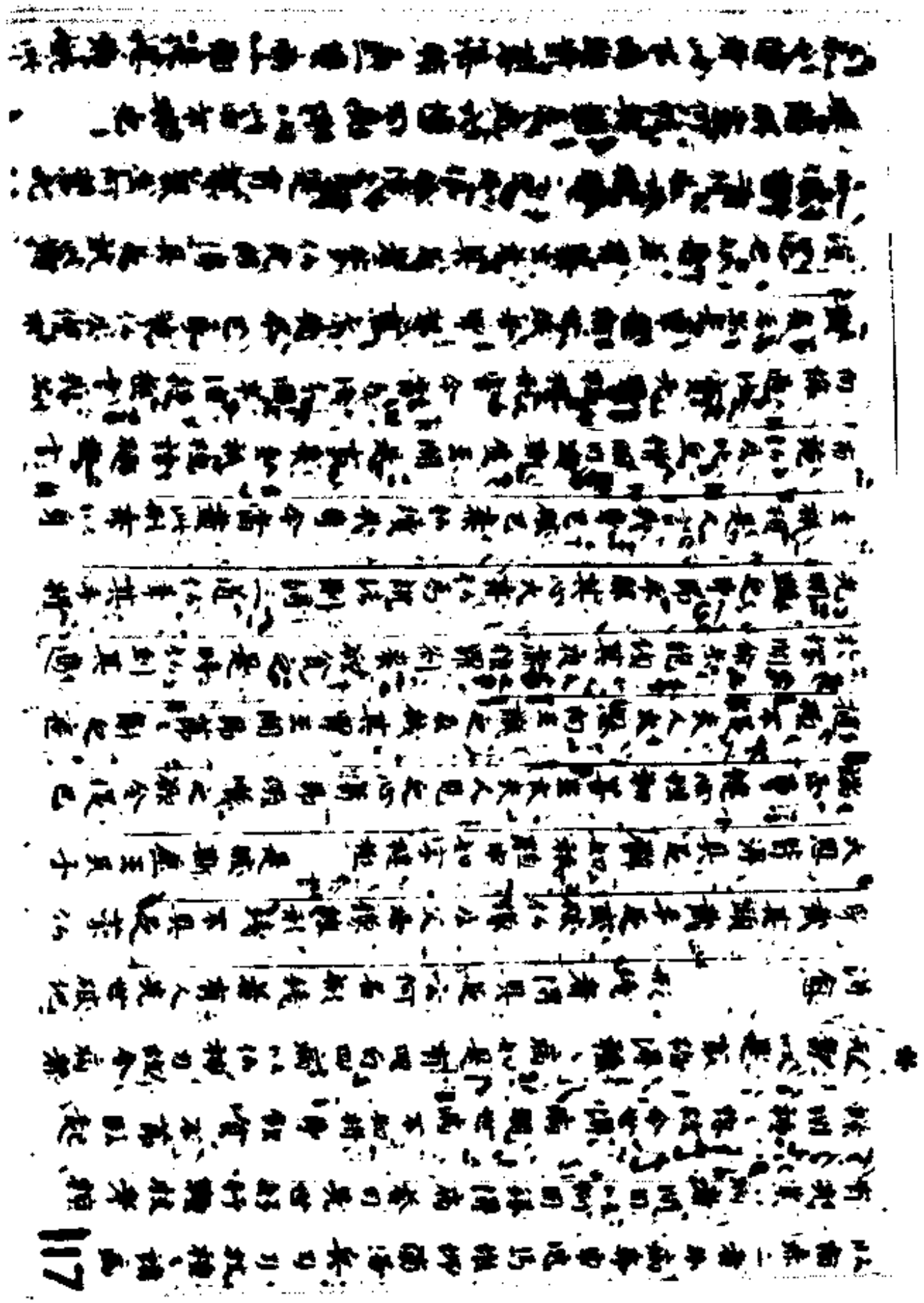
參宣而懷疑置產業而想要猜心之受即見怨言結緣

之觀使或聯商書其年青之時或趨鄉來閑雜客於



論經雖曾是名數家依業體心也　今一明衆生所依有
此下第三釋修行觀也　第一明者此下舍識眼第三段
第食斷不是生業未得成因以果於已是未有所以論文
識說論行觀實是一時所以人流轉修行者實非觀究竟行緣法
者何以此也當言體為業處行對惱光行法也
識明斷中大分為二第一先明轉第二結論今實法識明
斷中凡十二斷今為此釋初上來以果為一釋第二明修觀
集為一釋第三觀行化無為一釋第四識集轉為一釋
第五別大意化外道為一釋六識為一釋之
今置法識物一識不可分別以為兩果何者物能作識
生作佛為二能作佛子作自此二斷是常菩業果自
識物衆識生自如隨分為三第一釋置為二釋果即第三
迴識衆生也為一斷者為種類之依代也世為二斷斷令
一切衆生如我無果第三迴施衆生之漏二類者此一般作佛
生作果識此斷中凡有三門為一種置第二釋第三施與
衆生第二斷者物擬依於來世為果斷識斷四道分
為二物第一來生來報果第二來未來當果之因中稱如此
識淨無所識資非淨生身大圓滿之解淨者無所修淨生
之身有為大之喫藏之解也何修觀此第二明菩提菩薩

識淨無所識資非淨生身大圓滿之解淨者無所修淨之
之身有為大之喫藏之解也何修觀此第二明菩提菩薩因
果也如日照世間覺果之真實教生意業明修第五
下說衆生也第三斷者此一釋明擇修座藏稱號是真明忘
虛藏此二修處如利普此寶具論使令生可擇其名
字其功德者不名稱修稱體稱利善德寶所稱利行人
故名為稱此稱是真善行家修故名稱修如清淨善是
水寸修切行切德善有質細別蓋之切故名為切切切
還是善行處攝故名切修寸自息念依如世量請別名
斷對識果故善法威貴無有名稱利翌識故通知以稱知
法名解脫道流息此明了身遍釋一切關義利分來無美
然所明如何識如相解知世識者若起為斷如為一義記以
義聞覺名無此置案理果不無若識起論理第一義
為息教使之有於一種法部分知者名觀識罪者於第一
名隨稱者了達教法名隨息者皆得無修此二種中名
為虛藏不名修識不可分法不讓說此為菩提具言虛
藏者隨藏識能藏行人利口處藏又隨諸行果利虛
然見日處藏加處藏來藏覺願論言律微者知把持
說此二門我名為律喻說解識寸物法者聖果為
皆資稅喜破故切法能為別陀漏說此為菩提具果



383

▲斯二五一二號背面　第七祖大照和尚寂滅日齋讚文

▼斯二五一二號背面　大乘起信論廣釋卷第五

[illegible]

一切の善悪凡夫三時一切の善悪聖人三時一切の善悪三時共に悪人三時

八部王和修吉龍王德叉迦
難陀王跋難陀王阿那婆達多王摩那斯王
千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿修羅王婆稚阿修羅王
阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王羅睺
羅王各與若干百千眷屬俱有四
大威德迦樓羅王大威德迦樓羅王大威德
王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱
礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重
諸菩薩說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念
佛說此經已結加趺坐入於无量義處
三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛

三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上
及諸大衆普佛世界六種震動今時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及
諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜
合掌一心觀佛今時佛放眉間白毫相光照
東方萬八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄
上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣
衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經
法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸
修行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣
種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般
涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七
寶塔今時彌勒菩薩作是念今者世尊現神
變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧
是不可思議現希有事當以問誰誰能答者
復作是念是文殊師利法王之子已曾親近
供養過去見量諸佛必應見此希有之相我
今當問今時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之
相今當問誰今時彌勒菩薩欲自決疑又觀

今當問今時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之
相今當問誰今時彌勒菩薩欲自決疑又觀
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天
龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何
因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東
方萬八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒
菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照
而獨放此 諸佛所說 眉間白毫 大光照
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 萬八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又觀諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 無數億萬
梵音深妙 令人樂聞 各於 世界 講說正法
種種因緣 以光宣喻 聚明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 爲說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 爲說緣覺

善人遭苦狀老病死 為說涅槃 畫夜苦樂

善人有福 貴供養佛 志求勝法 為說解脫

善有佛子 願種種行 求見上慧 為說淨道

文殊師利 我往於此 見聞善斷 受平等事

如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩

種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚

真珠摩尼 車渠馬瑙 金剛諸珠 奴婢車乘

寶飾輦轝 歡喜布施 迴如佛道 願得是乘

三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 心馬寶車

獅子華蓋 新鮮布施 復見菩薩 身肉手足

及妻子施 求見上道 又見菩薩 頭目身體

飲樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王

往詣佛所 問無上道 便捨樂土 宮殿臣妻

剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘

獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進

入於深山 思惟佛道 又見菩薩 常處空閑

深修禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌

以千萬偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固

能問諸佛 聞慈氏持 又見佛子 定慧具足

以無量喻 為衆講說 欲樂說法 化諸菩薩

破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 住於空閑

天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林坐禪

以無量喻 為衆講說 欲樂說法 化諸菩薩

破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 住於空閑

天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林坐禪

修地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠

經行林中 慈求佛道 又見具戒 威儀無缺

神通寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力

增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道

又見菩薩 離諸戲笑 及處聚落 親近智者

一心除亂 攝念山林 億千萬歲 以求佛道

或見菩薩 飲食 百種湯藥 施佛及僧

名衣上服 價直千萬 或見供養 施佛及僧

千萬億種 栴檀寶舍 衆妙雜具 施佛及僧

清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧

如是等施 種種微妙 歡喜無厭 求見上道

或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 無數衆生

或見菩薩 觀諸法性 見有二相 猶如虛空

又見佛子 心無所著 以此妙慧 求見上道

文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利

又見佛子 造諸塔廟 無數恒沙 嚴飾國界

寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬

一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴

諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養

寶幢高妙五千由旬縱廣正等二千由旬
一一幢頂各千憧幡珠交露幔寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人香華伎樂常以供養
文殊師利諸佛子等為供舍利散佛塔廟
國界自然殊特妙好如天樹王其華開敷
佛放一光或復會見此國界種種殊妙
諸佛神力智慧希有故一淨光照見東國
我等見此得未曾有佛子文殊獨大衆延
四衆欽仰佛仁及我世尊何故放斯光明
佛子時菩薩眾會各自思惟今番佛
佛堂道場所得妙法為欲說此為當授記
未諸佛土衆寶嚴飾及見諸佛此非小緣
文殊當知四衆龍神瞻衆仁者為說何等
爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我推付今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去見量見邁不可思議
阿僧祇劫爾時有佛號日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解見上無上士調御丈

斯瑞諸善男子如過去見量見邁不可思議
阿僧祇劫爾時有佛號日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解見上無上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一具滿具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提如一切世間樂見日月燈
明佛次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
堕無勒皆如初佛後佛皆同一字号日月燈
明十号具足所可說法初中後善其義後佛
亦出家時有八王子一名有意二名善意三
名見意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提念悉皆捨王位亦隨出家發大乘意
常梵行皆為法師已於千萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名無量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結

本 [illegible] 日月燈明佛說大乘經石刻拓本影印 18

菩薩法佛所說念誦是經已即 大衆中結
跏趺坐入於見量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土悉為當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中見有一人菩薩名曰妙光心不生懈怠日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵龍泉門
羅門及天人阿修羅衆中而宣此言今日

中見有一人菩薩名曰妙光心不生懈怠日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵龍泉門
羅門及天人阿修羅衆中而宣此言今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而
偈言

爾時文殊師利 大衆中欲重宣此義而說
偈言
我念過去無量劫 有佛人中尊 号日月燈明
世尊演說法 度无量衆生 无數菩薩 令入於佛智
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行
時佛說大乘 經名无量義 於諸大衆中 而為廣分別
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名无量義處
天雨曼陀華 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 萬八千佛土 悉一切衆生 生死業報處
皆見諸佛土 以衆寶莊嚴 琉璃頗梨色 斯由佛光照
及見諸天人 龍神夜叉衆 乾闥緊那羅 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨琉璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一一諸佛土 舞闥衆光明 遍照於大衆 乃見彼大衆
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 所為佛所說
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心悉不動 以求无上道
又見諸菩薩 知法皆滅相 各於其國土 說妻求佛道
爾時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 一心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起

爾時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 一心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起
讚妙光菩薩 法為世所聞 一切所歸信 能奉持法藏
如我所說法 唯汝能證知 世尊既讚歎 令妙光歡喜
說是法華經 滿六十小劫 不起於此座 所說之妙法
是妙光法師 悉皆能受持 佛說是法華 令衆歡喜已
尋即於是日 告於天人衆 諸法實相義 已為汝等說
我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當知此教道
諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃
各各懷怠惰 佛滅一何速 聖主法之王 安慰无量衆
我若滅度時 汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於无漏實相
心已得通達 其次當作佛 号曰華光如 亦度无量衆
佛以夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 皆復如精進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固於上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度無量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利無厭 多遊族姓家 親近諸王子 以是因緣故 多之不求佛
亦行衆善業 供養无數佛

求舍利弗說 多羅菩提法 [illegible]
以是因緣故 [illegible]
供養佛 [illegible] 大道 [illegible]
[illegible] 爾時佛 [illegible]
文殊師利 [illegible] 見燈明佛本光 [illegible] 如此 [illegible]
令 [illegible] 本緣 是諸佛 [illegible] 令佛放光明 助發實相 [illegible]
諸人今當知 [illegible] 聞 [illegible] 兩法 [illegible] 光 [illegible] 道者
請求三乘人 若有聲聞 [illegible] 佛當為 [illegible] 令盡 [illegible]

妙法蓮華經 方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智
慧甚深其門難解難入一切聲聞
辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千
萬億 [illegible] 諸佛盡行諸佛 [illegible] 道法 [illegible]
進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說
意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣
種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令
得諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆
已具足舍利弗如來知見廣大深遠無量無
礙力無所畏禪定解脫三昧入無量無際
一切未曾有法舍利弗如來能分別巧
說諸法言辭柔軟所可衆心舍利弗[illegible]

礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就
一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言辭柔軟所可衆心舍利弗[illegible]
之無量無邊未曾有法佛悉成就上舍利弗
不須復說所以者何佛所成就第一希有難
解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂
諸法如是相如是性如是體如是力如是作
如是因如是緣如是果如是報如是本末究
竟等今時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量諸天及世人一切衆生類乃能知佛者
佛力無所畏解脫諸三昧及佛諸餘法無能測量者
本從無數佛具足行諸道甚深微妙法難見難了知
於無量億劫行此諸道已道場得成果或已悉知見
如是大果報種種性相義我及十方佛乃能知是事
是法不可示言辭相寂滅諸餘衆生類無有能得解
除諸菩薩衆信力堅固者諸佛滅後衆曾供養諸佛
一切漏已盡住是最後身如是諸人等其力所不堪
縱使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智
正使滿十方皆如舍利弗及餘諸弟子亦滿十方刹
盡思共度量亦復不能知 辟支佛利智無漏第後身
亦滿十方界其數如竹林 斯等共一心於億無量劫

重恩長養童蒙須不依知 辟支佛利智 充滿東復牙
沙滿十方界 並與如竹林 所等共一心 北德充量如
欲學佛智慧 莫依知少分 新發意菩薩 供養充塞佛
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於極河沙劫 或有共思惟 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思惟 亦復不能知
又舍利弗 充滿不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語無異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺者 我令脫苦縛 著於涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生處處著 引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言我所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙法
解之法我自昔來未曾從佛聞如是所說今者
●衆或皆自疑惟願世尊敷演斯事 世尊何

何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是所說今者
四衆咸皆自疑惟願世尊敷演斯事 世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慈目大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力見畏三昧
神通解脫等 不可思議法 道場所得法 我今亦復聞
幾衆難可測 無央數劫者 我聞而自說 佛滅度後 諸行道
智慧力如是 妙法諸羅漢及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 恒沙菩薩 聲聞衆等
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛皆所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王來 合掌以敬心 欲聞是道
尒時佛告舍利弗 止止不須復說若說是事一
切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白佛
言世尊唯願說之唯願說之所以者何是會
无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛聞法信
猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍
利弗欲重宣此義而說偈言

見數百千萬億阿僧祇之主皆是佛所護
佛利智慧明了聞佛所說則能敬信於時會
利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊 唯說願勿慮 是會無量衆 有能敬信者
佛須上會利弗若說是事一切世間天人阿修
羅皆當驚疑增上慢比丘墮於大坑爾時世
尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
爾時會利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說
之今此會中如我等比百千萬億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多
所饒益爾時會利弗欲重宣此義而說偈言
無上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯願分別說
是會無量衆 能信如此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
爾時世尊告會利弗汝已慇懃三請豈得不說
汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證

五千人等即從座起禮佛而退所以者何此
輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證
猶有如此失是以不住世尊默然而不制止
爾時佛告會利弗我今此衆無復枝葉純有
貞實會利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說會利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告會利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢花時一現耳會利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄會利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以無數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世會利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世會利弗是為
諸佛唯以一大事因緣故出現於世佛告會利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生會利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法無有餘乘若二若

常諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法

舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中猶无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生
濁見濁命濁如是舍利弗如濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是末後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解其義
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
護惜其缺漏　是小智已出　衆中之糠糠

比丘比丘尼　有增上慢　有懷憍慢　有淺智慧　如是四衆等　其數有五千　不自見其過　咎惡有缺失
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糠糠　非是佛弟子　無漏法我去
新入聲聞衆　不堪受是法　此衆已拔業　唯有諸貪著
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻幷祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我說是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我說無數法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟而利根　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　備持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　幷聞菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證無上道　大乘平等故

諸佛智慧故　諸佛出於世　但以一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證無上道　大乘平等故
若我見衆生　沒在於生死　不親近諸佛　不聞佛所說
是人無福德　不堪受是法　如此衆已拔　唯有諸貪著
舍利弗當知　我以無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻幷祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我說是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我說無數法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
譬如大雲起　雨於大千國　卉木叢林　藥草諸根莖
枝葉華果　隨雲所霑　各得滋潤　種種根性　一雨所生
佛以一音說　法隨衆生解　如來住一法　如其所應說
種種無數事　皆從一切種　智而得成　如來觀知此　無有貪著心
佛於大衆中　說諸法平等　我是法王　安隱衆生故
是故我說法　隨順衆生心　以無量因緣　而為衆生說
如彼大雲起　遍滿於三千　卉木叢林　藥草諸根莖
枝葉華果　隨雲所霑　各得滋潤　種種根性　一雨所生
佛以一音說　法隨衆生解　如來住一法　如其所應說
種種無數事　皆從一切種　智而得成　如來觀知此　無有貪著心
佛於大衆中　說諸法平等　我是法王　安隱衆生故
是故我說法　隨順衆生心　以無量因緣　而為衆生說
如彼大雲起　遍滿於三千　卉木叢林　藥草諸根莖

今與諸大衆 皆悉除滅 聲聞佛道見異 唯一乘二乘
道 無量無數 百千方便 真數不可
如是諸世尊 種種解 令得見數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 從是衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人草木類 深心之所念
久以異方便 隨衆生所樂 種種因緣 譬喻令開悟
若聞法布施 持戒忍辱等 精進禪智等 種種諸福
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
如是諸衆生 皆已成佛道 若人以佛滅 以諸香華
起塔像供養 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀
清淨廣嚴飾 高妙於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水
木樓并餘材 乾瓦泥土等 各於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 銅石紫白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及泥塗
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度無量衆生 若人於曠野 有衆人來過
以華香伎樂 皆悉共供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝

但化諸菩薩 度無量衆生 若人於曠野 有衆人來過
以華香伎樂 皆悉共供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸 如是妙音聲 供養於佛塔
或以歡喜心 歌唱頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於佛像 漸見無數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆
入無餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南無佛 皆已成佛道 於諸過去佛 若無滅度
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數無有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以無量方便
度脫諸衆生 入佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 無數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常無性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 如第一舍利 以方便力故
雖示種種道 其實為一乘 如衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
辭喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示佛道 我以智慧力 知衆生性欲

過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
辭辯亦言辯 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼視
見六道衆生 貧窮無福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 盲冥無所見
不求大聖尊 及與斷諸法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是無上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 寂滅第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說三乘
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 佛住是法住
法華經卷第二

24

雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 佛住是法住
深淨微妙 諸佛所護念 見作如是念 今我未如是 安隱衆生故
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即起於大願
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 無量千萬億
咸以深敬心 皆來至佛所 普法諸佛期 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛知見 今正是時到
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不求信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 悉皆得自在 十二百羅漢 亦復如是事
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 無量億劫難 正使出于世 說是法華經
无量无數劫 聞是法故 能信是經 衆人亦復然
群如優曇花 一切皆愛樂 天人所奉事 爾時為一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 諸佛所護念 說我深妙法
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 無餘諸聲聞
法華經卷第二

25

400

法等令利非 解脫[illegible] 當如是如法 [illegible]之福要
以五為惡世 但樂著語說 如是等衆生 於不來[illegible]之
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 入法[illegible]西[illegible]
有聽此經 如來佛所言 當為如是等 廣說一乘道
令利非當知 諸佛法如是 以方便隨宜而說法
其不智學者 不知曉了此 法等既已知 諸佛世之所
隨宜方便事 見道諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

義善男子我於往昔見[illegible]如來正覺如是之
分劫已除病根永離阿[illegible]迦葉過去見[illegible]阿[illegible]
根劫有佛出世号光上勝如來應供正遍知明行
之善逝世間解無上士調御丈夫天人師走佛
世尊為諸眷屬說走大乘經典名[illegible]
別頌發其義我於今時亦為彼佛而作眷屬
受持如是大涅槃典讀誦通利書寫經卷廣
為他人聞不分別解說其義以是善根迴向
阿耨多羅三藐三菩提善男子我從昔來未
曾為惡煩惱纏於恶道雖復正法作一闡
提受貴門身見根二根迦葉如來熱阿羅漢
破塔壞僧毒害聖人犯四重禁使是已來身
心長隱無識善惡迦葉我今實無一切病疾病
所以者何諸佛世尊久以遠離一切病故迦
葉是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來
真實有病迦葉如言如來人中師子而如來
者實非師子如走之言即是如來秘密之
教迦葉如言如來人中大龍而我已於先世
劫中捨離是業迦葉如言如來走人是天
而我真實非人非天[illegible]乾闥婆阿
[illegible]

切卜伽葉迦葉如來世尊如來是人是天
如戎貝貴樂之非天非人非鬼神乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非不非
可養貴樂之上大非法非不作樂受非不受
樂世尊佛開樂法非不說如是等諸皆是
如來微密之教迦葉如言如來猶如大海須彌
山王如來者貴樂微味同於石山當知是語
亦是如來微密之教迦葉如言如來如乳酪科
而我貴樂和酪科也如是之言即是如來秘密
之教迦葉如言如來猶如父母如來者貴樂
又如是之言亦是如來秘密之教迦葉如言
如來是大醫師如來者貴樂醫師如是之言
亦是如來微密之教迦葉如言如來猶如高山
而如來者貴樂高山如是之言亦是如來秘密
之教迦葉如言如來能摧伏魔如來者貴
是慈心欲令他伏如是之言皆是如來秘密之
教迦葉如言如來能治療諸貴樂治療師
也如是之言亦是如來秘密之教迦葉如我先
說善有善男子善女人善調治身口意業捨
命之時雖有纏綿水其屍散滅以大燒滅投
大水或棄曠野獸噉鷹鷲共食嗽然心意
識即生善道而是心法貴先去來�亦先所至處

大水或棄曠野獸噉鷹鷲共食嗽然心意
識即生善道而是心法貴先去來亦先所至處
是前後相續相續相續不斷如是之言即是如
來秘密之教迦葉我今善病亦復如是亦是
如來秘密之教是故頌命文殊師利吾今背
痛汝等當為四衆說法迦葉如來應貴先
有病右脇而卧亦不平竟入於涅槃迦葉
是大涅槃即是諸佛善業禪定如是禪定
非是聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來
何故行卧不起不索飲食或勸令索飲食或
產業迦葉產業之法亦先起坐求乞滅老狂出
勸令產業產業亦先去來生滅老狂出
沒陽破解晚解結亦不聞號亦不說他亦不
自解亦不解他非安非病善男子諸佛世尊亦
復如是猶如虛空云何當有諸病者邪迦葉世
有三人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提
如是三病世中極重悉能聞緣覺菩薩之所
能治善男子譬如有病必死難治若有聽病
隨意隨樂若先嗜病隨意隨樂如是之病定
不可治當知是人必死不救善男子是五種人亦
復如是若有聲聞緣覺菩薩或有知法或
不知法不能令其久住於彼三乘法

[illegible] 若法或有記法或
不記法不能令其終阿耨多羅三藐三菩提
心迦葉譬如病人若有醫病隨意服藥則可
令患者見此三則不可患者聞藥氣亦復如
是迦葉菩薩摩訶薩聞法已即能發於阿耨多羅三
藐三菩提心乘不聞法能發心也迦葉譬如
病人若有醫病隨意服藥若見醫病隨意
服藥皆悉可差有一種人亦復如是或值聲
聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩薩
不值菩薩或值如來不值如來或得聞法或
不聞法聞法已漸次阿耨多羅三藐三菩提
聞有人或為聞身或為他身或為怖畏或為
利養或為諂誑或為親他言為如是大涅
槃經受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉
有五種人於是大乘大涅槃典有病行處如
來也何等為五一斷三結得須陀洹果不墮地
獄畜生餓鬼人天七反來斷諸善入於涅槃
迦葉是名一人有病行處是人未來過八万
劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第
二人者斷三結縛婬怒癡薄得斯陀含果一往
來欲界斷諸善入於涅槃迦葉是名第二
一有一行最定一來人過六万劫便當得成

二人者斷三結縛婬怒癡得斯陀含果一法
來欲界斷諸善入於涅槃迦葉是名第三
人有病行處是人未來過六万劫便當得成
阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者斷五下結
得阿那含果更不來此欲界斷諸善入於涅槃
是名第五人有病行處是人未來過四万劫便
當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第四人
者未斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩惱已
餘入於涅槃是名第四人有病行處是人未來過二万劫便當得成
阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者永
斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱已餘
入於涅槃是名第五人有病行處是人未來過十千劫便當得成阿耨
多羅三藐三菩提迦葉是名五人有病行處
非如來也

大般涅槃經聖行品第七

尒時佛告迦葉菩薩摩訶薩言善男子善薩摩訶薩應
當於是大涅槃經專心思惟五種之行何
等為五一者聖行二者梵行三者天行四
者嬰兒行五者病行善男子善薩摩訶薩
常當修集是五種行復有一行是如來行

有時少時行五法衣既出家已奉持禁戒威儀不
常當攝取是五種行隨有一行皆如來行
所謂大乘大涅槃經迦葉菩薩摩訶
薩所說雖行善薩摩訶薩如
來常聞如是大涅槃經聞已生信信已應作
如是思惟諸佛世尊有無上道有大正法大
衆正行復有方等大乘經典我今當為廣
演分別大乘經故捨離於妻妾子養僕婢
居舍宅金銀珍寶象馬牛羊車乘奴婢
僕使男女大小鵝鴨牛羊雞犬猫
豚之屬復作是念居家迫隘如穿獄一
切煩惱由之而生出家寬曠猶如空一切
善法因之增長居在居家不得盡壽淨修梵
行我今應當剃除鬚髮計是人復言欲令
已我今定當出家滿學無上正真菩提之道
善薩摩訶薩欲出家時天魔波旬生大苦惱言
是善薩復當與我怨大魔詐善男子如是善
薩何處當復與人魔詐是時善薩即生隨坊
若見如來及佛弟子歡喜之心猶如穿靜其
心系如清淨寶藏所而求出家剃除
鬚髮服五法衣既出家已來持禁戒威儀不
缺逸正安詳見小罪心生怖畏
譬如善男子群如有人乘持

同歡聚五法衣既出家已奉持禁戒威儀不
缺逸正安詳見小罪心生怖畏
譬如善男子群如有人乘持
涉衆歡度大海令持海中有一罪利即說其
人乞索浮囊其人聞已即作是念我今若與
此乞浮囊言罪利故尊然我浮囊不可得
罪利復言欲者不惜全身救者是
人猶故不肯與之罪利復言欲者不惜惡我幸
者幸願與我五分之一是人不肯罪利復言若
不與者當挽身計是人不肯罪利復言欲令
善復不能與我如手許者我今飢窮衆善所逼
願當濟我如微塵許是人復言欲令所索成
復不多然我今日方當度海不如前達近遠
如何若與欲者慕當漸出大海之難何由
得過既離中路沒水而死善男子善薩摩
訶薩發持禁戒志復如是人說惜得
衆善薩如是說戒之時常有魔惱諸惡罪利
治善薩言欲當信我終不相欺但破四禁能
持餘戒以是因緣令欲安隱得入涅槃善薩
命時應作是言我今當持如是禁戒復作
是微終不毀犯而生天上煩惱罪利復作
是言即時不能破四禁者可破實能以是因

今時無作是言我今當持如是禁戒僧河

羅陀終不毀犯而生天上煩惱罪利復作

是言卿若不能破四禁者可破僧殘以是因

緣令彼安陀得入涅槃善薩亦爾不遊其語

罪利復言卿若不能犯僧殘者亦可故犯

偷蘭遮罪以是因緣令彼安陀得入涅槃善

薩今時亦復不隨罪利復言卿若不能犯偷蘭

遮可犯偷羅以是因緣可得安陀入於涅槃善

薩今時亦不隨之罪利復言卿若不能犯捨

墮者破波夜提以是因緣令彼安陀得入涅

槃善薩今時亦不隨之罪利復言若不能犯

波夜提者亦可毀破突吉羅戒以是因緣可

得安陀入於涅槃善薩今時心自念言我今若

犯突吉羅罪罪不發露者則不能度生死彼

城而得涅槃善薩摩訶薩於是微小諸戒作

十誦持堅固心如金剛善薩摩訶薩持四

重禁及突吉羅戒重堅固等無異別善薩

若能如是堅持則為具足五戒諸戒所謂

具足善薩根本業清淨戒前後眷屬餘清淨

戒非諸惡覺觀清淨戒淨五命清淨

戒迴四阿耨多羅三藐三菩提戒迴禁走善

薩摩訶薩復有二種戒一者受世戒二者得

戒迴四阿耨多羅三藐三菩提戒迴禁走善

薩摩訶薩復有二種戒一者受世戒二者得

正法戒善薩若受正法戒者終不為惡受世戒

者四鞞婆羅門婆羅門得復次長男子有二

種戒一者性受戒二者惡性戒惡性重戒者謂

四禁也惡性戒者不作殺害偷盜小計欺

誑於人間他財物害心禁持破

壞成五然明而卧四洋雜種寥業生非不善

鵝馬車乘牛羊駱駝鵝犬猪猴孔雀鸚鵡

共命及拘枳羅鳥猫狸貓勝及餘

惡獸童男童女大男大女奴婢僕使金銀

流離頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚琥珀玉河貝

諸寶米豆四脚蹄石盂器瓶瓮鍋鉢

乘衣一切穀米大小麥豆粟稻麻生熟食

具常受一食不嘗再食若行乞食及僧中

食常知正足不受別請不食肉不飲酒五年

離薰悉不食之是故其身光澤常為諸

天一切世人恭敬供養尊重讚嘆趣足而食

終不長受百受衣服裁之復身進止常與三衣

鉢隨終不捨離如鳥二翼不為猫子蚤子

鼠子虱子子子不畜寶藏若金若銀

乾作衣裳服飾鳥獸大林雨月金珠寶

時限終不得離四月二箭不善根子堅牢
節子是子子子不善價處若金若銀錢
財庫衣裳服飾高廣大林爲牙金珠數
量無窮悉不用出一切細滑諸庫不生
爲庫爲庫不以細滑上妙衣裳用救林卧
其林卧頭不置二枕亦不受畜妙好丹枕
安置木枕終不觀看鳥鵲鳥鵲車鬼兵鬼
男鬼女鬼牛鬼羊鬼水牛象牛駱駝鵝鴨等
鬼亦不故往觀看軍陣不惡故聽吹貝鼓
角琴瑟箏笛琵琶歌叫伎樂之聲陰供養
佛樹蒲桃華園善成軍塞戲所子鳥鬼舞善
大情相經擲石投壺章道八道行成一切
戲笑悉不觀作終不自調手脚面目不以
拍掌着草揚枝餅盂觸體而作卜筮亦不
仰觀虛空星宿除欲餅臨不作五家往返
使命以此語成以彼語此終不諂諛邪命自
活亦不宣說王法賊鬼淨飲食國王飢饉
惡怖並聚共施之事善男子是名菩薩摩訶
薩惡世護戒善男子菩薩摩訶薩堅
持如是禁戒與性重戒等无差別善男
子菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願
言寧以此身投於熾燃猛火深坑終不毀犯

持如是禁戒者與性重戒等无差別善男
子菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願
言寧以此身投於熾燃猛火深坑終不毀犯
過去未來現在諸佛所制禁戒與制利女
婆羅門女居士女和行不淨復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵圍迴繞身
終不敢以破戒之身受於信心檀越衣服食
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此
口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口食於信心
檀越飲食復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願寧卧此身大熱鐵上終不敢以破戒之
身受於信心檀越林敷卧具復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願我寧以身受三百
一餅終不敢以毀戒之身受於信心檀越請
藥復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
以此身投熱鐵鑊不以破戒受信心檀越房
舍屋宅復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願寧以鐵槌打碎此身從頭至足令如微塵
不以破戒受諸利利婆羅門居士恭敬礼拜
復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以
熱鐵拋其面目不以深心親他好色復次
善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵鉗
鉗其舌根利不以深心聽好音聲復次善男子

敬[illegible]以其而用不以深心和他好色[illegible]
善男子善薩摩訶[illegible]作是願[illegible]以鐵鉤
應牛[illegible]不以深心聽好音聲復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割去其
舌不以深心貪嗜諸香復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以利刀割裂其舌不
以深心貪著美味復次善男子菩薩摩訶薩
復作是願寧以利斧斬斫其身不以深心
貪著諸身何以故以走獸緣條令行者墮於
地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護
持禁戒善薩摩訶薩護持如是諸禁戒已
悉以施於一切眾生以是因緣願令眾生護持
禁戒得清淨戒善戒不缺戒不穿戒大乘
戒不退戒隨順戒平等戒具足戒波羅蜜
戒善男子善薩摩訶薩備治如是清淨戒
時即得住於初不動地云何名為不動地
也善薩住是不動地中不動不墮不退不壞
善男子譬如須彌山旋毳猛風不能令動
墮落退散善薩摩訶薩住是地中亦復
如是不為色聲香味所動不墮地獄畜生
餓鬼不退聲聞辟支佛地不為魔見邪[illegible]
所散亦作非命復次善男子又復動者不為
貪欲惠癡所動人復墮者不墮四重人復墮

112

[illegible]不為異見邪[illegible]
所壞亦作非命[illegible]善男子又復動者不為
貪欲惠癡所動人復墮者不墮四重人復墮
[illegible]不為諸煩惱魔之所動不為陰魔所墮
復不為諸煩惱魔之所動不為陰魔所墮
乃至坐於菩提樹下非有天魔不能令
其退於阿[illegible]三藐三菩提本復不為[illegible]
魔所壞善男子是名菩薩摩訶薩[illegible]集雜
行善男子云何雜行雜行者菩薩之所行
故故名雜行以何等故名佛菩薩[illegible]雜如
是等人有雜法故常觀諸法性空實故以走
義故故名雜之有法故故復名雜人有雜法[illegible]
故名雜人有七種時所謂信敬慚愧多聞[illegible]
慧捨離故故名雜人有七雜覺故名雜人六[illegible]
故復名雜行

大乘涅槃經卷第十

113

佛告文殊師利菩薩摩訶薩十恒河沙有
佛名曰藥師瑠璃光如來應正遍覺明行善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊度脫生老病死苦惱無師瑠
璃光今所備行菩薩道時發心自誓所求皆得
上願令一切衆生所求皆得
第一願者使我來世得作佛時自身光明普
照十方世界相八十隨好而自莊嚴令一切
衆生如我無異
第二願者使我自身猶如瑠璃內外明徹淨
无瑕穢妙色廣大功德巍巍安住十方如日
照世幽冥衆生悉蒙開曉
第三願者使我來世智慧廣大如海无量滂
澤枯涸无量衆生普使蒙益悉令飽滿无飢
渴想甘食美饌悉持施與
第四願者使我來世佛道成就巍巍堂堂如
星中之月消除生死之雲令无有情明照世界
行首見道執得清涼解除垢穢
第五願者使我來世發大精進淨持菩提令
濁穢慎護所受令无缺犯亦令一切式 行具
足堅持不犯至无為道

第六願者使我來世發大精進淨持菩提令
濁穢慎護所受令无缺犯亦令一切式 行具
足堅持不犯至无為道
第六願者若有衆生諸根毀敗盲者使視聾
者能聽瘂者得語難者能申跛者能行犯罪
不見具者悉令具足
第七願者使我來世十方世界若有苦惱无
救護者我為此等說大法藥令諸疾病皆得
除愈无復苦患至得佛道
第八願者使我來世以善業因緣為諸愚癡
无量衆生講宣妙法令得度脫入智慧海者
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顯
揚清淨无上道法使入正真无諸邪僻迴向
菩提八正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮无量怖畏悲愁憂苦惱若須鞭撻枷鎖
其種種恐懼逼切其身如是无量諸苦惱
等悉令解脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱
令得種種甘美飲食天諸餚饌種種具足

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱
令得種種甘美飲食天諸餚饌種種无數悉
以賜與令身充足

第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生
即得衣服寒冷之者施以珍寶若須無
所之少一切皆受无量快樂乃至无有一人
受苦使諸衆生和顏悅色形狀端嚴人所喜
見琴瑟鼓吹如是无量寶上音聲施與一切
无量衆生是為十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如
是我今為汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠
璃光如來國土清淨无五濁无受欲无意垢
以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如
西方无量壽國无有異也

有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次
補佛處諸善男子及善女人亦以願生彼國
土也文殊師利白佛言唯願演說藥師瑠
璃光如來无量功德饒益衆生令得佛道佛
言若有男子女人新發意菩薩魔來入心道得聞
我說藥師瑠璃光如來名字者魔家眷屬
退散馳走如是无量救衆生苦我今說之佛言

我說藥師瑠璃光如來名字者魔家眷屬
退散馳走如是无量救衆生苦我今說之佛言
文殊師利世間有人不解罪福慳貪不知布施
令世後世當得其福世人愚癡但知貪惜財
自割身肉而噉食之不肯持錢財布施求後
世之福世又有人身不衣食此大慳貪命終
以後當墮餓鬼及在畜生中間我說是藥
瑠璃光如來名字之時无不解脫憂苦者也
皆住信心貪福畏罪人從索頭與頭索眼與
眼乞妻與妻乞子與子求金銀珠寶皆大布
施一時歡喜即發无上正真道意

佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解罪
福唯知明經不及中義不能分別曉了中事
以自貢高恒常瞋憤乃與世間衆魔從事更
作纏著不解行之惡者婦女恩愛之情口為
說空行在有中不能發覺須臾不自知但能論
說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中間
我說是藥師瑠璃光如來名號功德无不歡喜
欲捨家作沙門者也

佛言世間有人好自稱譽皆是貪惜三
惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人若

佛言世間有人好自稱譽實是貧窮三惡
惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當
來其力負重而行困苦疲極丈夫人身聞我
說是藥師瑠璃光如來本願功德者命終皆得上生
心歡喜踊躍更作諸歡即得解脫衆苦之惡
長得歡喜聰明智慧遠離惡道得生善家
與善知識共相值遇无復憂惱雖居俗位
言世間悉顧人事而皆闡諸惡口罵詈更相
嫉恨或就山神樹下鬼神日月之神南北辰
諸鬼神所作諸呪詛或作名字或作人形像
或作符書以相厭禱呪咀言說聞我說是藥
師瑠璃光本願功德无不而作和解俱生慈
心惡意悉滅各各歡喜无復惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷
女常能月六齋年三長齋或晝夜精勤心
善行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝
夜若一日二日三日四日五日六日七日或須
中恆聞我說是瑠璃光本願功德晝其壽
命欲終之日有八菩薩皆悉來迎其精神
不迷八難生蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
說是瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生

不迷八難生蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
說是瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生
天上不復墮三惡道中天上福盡若下生人
間當為帝王家作子或生豪姓長者居士富
貴家生皆當端正聰明智慧高才勇猛若
是女人化成男子无復女身若惡鬼神
佛說文殊師利菩薩說瑠璃光佛生其壽正
覺本願經無量行願功德如是文殊師利
從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛言世後
當以此法廣化十方一切衆生使其受持是
經也若有男子女人受樂是經受持讀誦
宣通之者復能專念若一日二日三日四日
五日乃至七日憶念不忘能以好香香塗散取
是經五色線繫住香囊之者是時六十二億恒河沙諸
善神四天大王龍神八部常來護衛愛敬此
經日日住礼是持經者不墮橫死所在善意
氣消滅諸魔鬼神求不中害佛言如是如是
如汝所說文殊師利言天尊所說言无不善
佛言文殊若有善男子女人等受持是經
師瑠璃光如來形像供養礼拜懸繒色幡燒

佛言文殊若有善男子女人等發心造作藥
師瑠璃光如來形像供養礼拜懸雜色幡燒
燒香散華歌詠讚歎圍繞百匝畫夜坐卧
坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功德若有男
子女人七日七夜菜食長齋供養礼拜藥師
瑠璃光佛求心中所願者无不獲得求長壽得
長壽求富饒得富饒求安隱得安隱求男
女得男女求官位得官位若命過後發生妙
樂天上者亦當礼敬瑠璃光佛佛真寺正覺
若欲上世三天者亦當礼拜必得往若欲
與明師世世相值者亦當礼敬瑠璃光佛佛
告文殊若欲生十方妙樂國土者亦當礼敬
瑠璃光佛欲得生兜率天見彌勒者亦應礼
敬瑠璃光佛若欲遠諸邪道亦當礼敬瑠璃
光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蠱尸鬼忤魍魎
神之所嬈者亦當礼敬瑠璃光佛若為水火
所焚溺者亦當礼敬瑠璃光佛若入山谷為
虎狼熊羆蜂蠆諸獸為龍蛇蚖蝮蝎種種雜
類若有惡心來相向者心當存念瑠璃光佛
山中諸難不能為害若他方怨賊俯窺侵
怨家債主欲來侵陵心當存念瑠璃光佛

山中諸難不能為害若他方怨賊俯窺侵
怨家債主欲來侵陵心當存念瑠璃光佛
不為害以善男子礼敬瑠璃光如來功德所
致華報如是況報也是故善今勸諸四輩
礼事瑠璃光佛至真等正覺
佛告文殊我但為汝略說瑠璃光佛礼敬功
德若使我廣說是瑠璃光佛无量功德盡一
切人求心中所願者從一劫至一劫故不周
遍其世間人若有 著株虎黃囲萬惡病連年
累月不差者聞我說是瑠璃光佛名字之時
橫病之尼无不除愈唯宿殃不請耳
佛告文殊若男子女人受三自歸若五戒若
十戒若善信菩薩廿四戒若沙門二百五十
戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若破是諸戒
若能至心一懺悔者須聞我說瑠璃光佛終
不墮三惡道中必得解脫若人愚癡不受人
教誡不信佛不信經戒不信聖僧應
墮三惡道中者忘失人種受畜生身聞我說
是瑠璃光佛善願功德者即得解脫
佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒猶爭盜犯
或無无道俯窃他人財寶欺誑長增他妻

佛告文殊世有惡人雖受佛禁式猶事違犯
或無元道偷竊他人財實欺誑妻婦
女飲酒闘亂而吉惡口罵詈罵人犯式為惡
復剃杞鬼神有如是過罪當墮地中若當
屠割若抱銅柱若鐵鉤出舌若洋銅灌口者
聞我說是藥師瑠璃光佛元不即得解脫者
也

佛告文殊其世間人豪貴下賤不信佛不信
經道不信沙門不信有須陀洹不信有斯
陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有
辟支佛不信有十住菩薩不信有三世諸佛
信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛不信
人死神明更生善者受福惡者受殃有如是
之罪應墮惡道聞我說是藥師瑠璃光佛名
字之者一切過罪自然消滅

佛告文殊若有善男子善女人聞我說是藥
師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發無上正
真道意復皆當值佛人居世間仕宦不遂貧
乏不得飢寒困厄亡失財產元復方計聞我
說藥師瑠璃光佛各各得心中所願仕宦皆
得高遷財物自然長益飲食充饒皆得富貴

說藥師瑠璃光佛各各得心中所願仕宦皆
得高遷財物自然長益飲食充饒皆得富貴
若為縣官所拘錄惡人侵枉若為怨家所得
使者心當存念瑠璃光佛若他婦女生產難
者皆當念是瑠璃光佛兄刑易生身體平正
無諸疾病六情具聰明智慧壽命得長不
遭枉橫善神擁護不為惡鬼試其頭也

佛說是語時阿難在座逮佛願語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔東方過十恒沙有
佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難白佛
言唯唯天中天佛之所言敢不信耶佛復
語阿難言世間人雖有眼耳鼻舌身意人常
用是六事以自連繫信世俗魔耶之言不信
至真至誠度世苦切之語是輩人難可開化
也阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之
者若聞佛說經聞人耳目破治人病除人陰
真使魔光明解人疑結去人重罪千劫万劫
无復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光本願功
德悉令安隱得其福也

佛言阿難汝曰為言善而汝內心猶疑我言
阿難汝莫住是念以自毀敗佛言阿難我見

佛言阿難汝口雖言善哉而汝內心猶疑我言
阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難我見
汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著
地長跪白佛言審如天中天所說我造次聞
佛說是藥師瑠璃光極大尊貴智慧難議
可度量我心有小疑耳敢不伏首佛言汝智
慧猶劣少見少聞汝聞我說深妙之法无上
空義應生信敬貴重之心必當得至无上正
真道也
文殊問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來
无量功德如是不審誰有信此言者佛告文
殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言
耳唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得聞何況得見亦難得說亦難得書寫
難得讀文殊師利若有男子女人能信是經
受持讀誦書寫竹帛復能為他人解說中義
此皆先世以發道意令復得聞此微妙經開
化十方无量衆生當知此人必當得至无上
正真道也
佛告阿難我住佛以來從生死復至生死勤

化十方无量衆生當知此人必當得至无上
正真道也
佛告阿難我住佛以來從生死復至生死勤
苦累劫无所不更无所不歷无所不住无所
不為如是不可思議況復瑠璃光佛本願功
德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞
佛所說法諦信之莫住疑惑佛語至誠无有
虛妄亦无二言佛為信者施不為疑者說也
阿難汝莫住小疑以致大乘之業汝却後亦
當發摩訶衍莫以小道疑汝功德也阿難言
唯唯天中天我從今日以去无復余心唯佛
自知我心耳
佛語阿難此經能除諸天宮殿若三災起時
中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經
者皆得離於彼災之難是經能除水溺不調
是經能除他方逆賊惡念斬滅四方夷狄各
還正治不相侵惱國土通交人民歡喜是經
能除穀貴飢凍是經能滅惡星變怪是經
能除疫癘之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生苦若人得聞此經曲者无不解脫也
難者也
令時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整

難者也

命時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演說過東方恒河沙世界有佛号瑠璃光一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又白佛言若接姙男女其有怪變善怵痛惱无救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋式一心受持八菜六時行道洗九遍讀是經典勸燃七層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩薩語阿難言神幡五色洗九尺燈亦復令七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立五色神幡然九燈應救難類衆生至世九可待過度危厄之難不為諸横惡鬼所持

救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸補相王子妃主宮中妹女若為病苦所惱亦應造立五色續幡燃燈續明救諸生命救難色華燒衆名香王寶救赦屈厄之人徒鎖解枷王得得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍擿盡无病苦者四方美狀不生逆害國土道

燒衆名香王寶救赦屈厄之人徒鎖解枷王得得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍擿盡无病苦者四方美狀不生逆害國土道

此福樣在意所生見佛聞法信受歡喜從是福報至无上道

阿難又問救脫菩薩言命可續乎救脫菩薩答阿難言我聞世尊說有諸横勸造幡燈令其備福又言阿難若沙門婆羅門以備福故盡其壽命不是善惡業報尖事福德力強使之然也阿難國復問救脫菩薩諸何難尊說言横乃无數事而言之大要有五一者横病二者横官四者横牢獄枷鎖五者横遭惡鬼神之所持使者无福又持式不免横為見神之所持使者横為劫賊所刺六者横為水火燒溺七者横為難類禽獸所噬八者横為怨讐所害橫耶横死人者有病不治又不備福湯藥治針灸失度不值良醫為病所困於是處受信世間妖孽之師為住怨動衆熱言語妄發禍福所犯者多心不自定不能自定下圖鬼禍魅猪狗牛羊種種衆生解衆神明呼諸耶婆

發福福所犯者多心不自正不能自定上聞竟
福或借狗牛羊種種衆生解奏神明呼諸邪鬼
魑魅鬼神請乞福祚欲望長生終不能得愚
癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉其中无覺
時是名九橫
救脫菩薩語阿難言其世間人座者之病困
篤者床求生不得求死不得考責万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所
引故使然也救脫菩薩語阿難言闡羅王者
主領世間名籍之記若人為惡作諸非法无
孝順心造作五逆破滅三寶无君無法又有
衆生不持五式不信正法設有受者多犯毀
犯於是地下鬼神及伺候者奏上五官五官
料簡除死定生或驗錄精神未判是非若已
定者奏上閻羅閻羅驗察隨罪輕重而治
之若世間疾苦之病困篤不死一絕一生由
其罪福未得料簡錄其精神在彼王所經
日五三七日乃至七七日名籍定者放其精神
還其身中如從夢中見其善惡其人若明
了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續命
神幡燃九燈救諸生命以此幡燈及生功德
德拔彼精神令得笑當今世後世下至龍鬼

了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續命
神幡燃九燈救諸生命以此幡燈及生功德
德拔彼精神令得笑當今世後世下至龍鬼
救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經已威
神功德利益不少坐中諸鬼神有十二神王及
坐而起住到佛所長跪合掌白佛言我等十
二鬼神在所性護善城已來落空閑林中
若四輩男子誦持此經令所願无求不得
阿難問言其名云何為我說之救脫菩薩言
灌頂章句其名如是
神名金毘羅　神名摩尼羅　神名珠偈羅　神名安陀羅
神名達摩羅　神名宋林羅　神名因陀羅　神名波羅羅
神名摩侯羅　神名真陀羅　神名眼迦羅　神名毘伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以
為眷屬皆悉又手低頭聽佛世尊說是瑠璃
光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受
人身長得度脫无衆惱患若人疾急厄難之
日當以五色線結其名字得如願已然後解
結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万人
俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿難從

結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万人
俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿難從
坐而起前白佛言演說此經宜何名之佛告
此經凡有三名一名藥師瑠璃光佛本願功
德二名灌頂章句十二神王結願神呪三名
拔除過罪生死得度佛說經竟大衆人民佐
礼奉行

佛說灌頂經一卷

[illegible]第七門第九子術頌曰
寺外不為儀　彌不令剃髮　不貫屋寺屋　執寺不獲身
綜爰同前有一苾蒭屋諸苾蒭衆從其受學
屋有過失訶責令去便往寺中委身而卧其
親教師見而問曰何因委卧答言何處利耶見
責於我知欲如何師言少女更何所作彼
執親師令法住故訶責於汝宜應速去從无
歡喜答曰善哉我往請謝何處多林房中不
見遂即往寺外隨衆經行便就礼足
彼不為受而去請男女凡[illegible]欲深經心
告其屋[illegible]聖者[illegible]不受者可
來相記[illegible]有頂我當為[illegible]屋懷羞恥默然
歸寺屋告苾蒭苾蒭白佛佛作是念由請苾
蒭不受屋職反使嗔欲自迷男女起惡分別答
上為寶幸而為來歡女曰我有上妙瓔珞以
寶莊嚴其所依曰我頗好產香是作
食所須時委羅門便作是念既有術事不可且
親望作頌言從王乞頌遂至王所白大王言如
我家中所有來頌幸察其能作倚畫於調解作
頌言以申其事

說宜作頌書從王乞願遂至王所白大王言如
我家中所有求願幸客其罪待盡於詞郍作
頌言以申其事
我願五封邑 婦主百頭 子欲爲寶車 女要諸綵絡
家中有僕使 須石用麝香 有此所願求 大王哀見與
特猛先王聞其說已遂將頌答遂其所願
與汝五封邑 婦主百頭 子與爲寶車 女與諸綵絡
家中小僕使 須石用麝香 有此所願求 大王哀見與

▼斯二五一七號　佛說咒魅經一卷

[illegible]切也
[illegible]說是書來之
狐魅國中有一老
[illegible]年[illegible]有五星下遊
五[illegible]所泰山神復奉河
伯將軍[illegible]道大神世取百鬼遠住魅蠱
[illegible]或住擒人或作人形像或住村[illegible]家椅咒魘
取人姓字[illegible]日月[illegible]
[illegible]不[illegible]人[illegible]或取人衣帶或
取五臟[illegible]人家亂帶或取人家食咒
凡器或取[illegible]羊豬狗毛或取人家五穀
之事或取人[illegible]或取人家[illegible]書達[illegible]
[illegible]身或針人心或針人手
腳或針眼孔或[illegible]背或取人頭毛或取齒
[illegible]或取五臟[illegible]或取人上下衣帶或魅蠱人口
作或捉師[illegible]語或作手形像或作人
顯形像[illegible]厭禱咒詛或作人形言說
不以人道[illegible]或作魅蠱人田或魅蠱人家牛羊犬
馬或作生人口舍或作馬形或作魅神形 或

不以道理或作魔盡人田或魔盡人家牛羊犬
馬或作生人口舌或作馬形或作鬼神形或
作牛羊形遣作魔人生兵無道種然長善
善自作善教他作千秋万罪遣者自當三涂
六趣還著本主万罪千秋還自滅亡急急三
千六百里山不得久停今請東方青帝神王
來食魔人鬼今請南方赤帝神王來食魔人
鬼今請西方白帝神王來食魔人鬼今請北
方黑帝神王來食魔人鬼今請中央黃帝神
王來食魔人鬼

今請帝釋種石為大力自正衣服為
佛作礼白佛言世尊弟子不解罪福見世間
[illegible]多有五逆不信善道共相殺害有
惡念不知善見福堂受樂不知有地獄長苦
共烟熏煎魔故良善唯願世尊為為弟子
分別解說令得道迹受脫一切
分解佛言大力善權決今得開解善分為決
分別解說分解佛言吾是四天王等今下世間
療治百惡不得停山急去千里可得免厄呪
曰魔公字槃市鄰魔坤字槃石奴今私決疑
字知決疑居居住魔盡返受其缺決汝代之住

療治百惡不得停山急去千里可得免厄呪
曰魔公字槃市鄰魔坤字槃石奴今私決疑
字知決疑居居住魔盡返受其缺決汝代之住
身自滅亡
善今請四天神王鎖魔石字善今呪魔人頭破
悉七分如阿摩樹枝今當知決疑名急急他方
不得停山
今當請南無佛陀耶呪魔人頭破作七分如阿摩
樹枝今當請南無文殊師利呪魔人頭破作七
分如阿摩樹枝今當請千頭阿修羅呪魔人不
得停山[illegible]分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請[illegible]呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝
今當請千手觀音呪魔人頭破作七分如阿摩樹枝

今當誦明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦千手菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦勇力菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦大明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦地動菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當誦東方青神王來呪魅人不得傳心
今當誦南方赤神神王來呪魅人不得傳心
今當誦西方白神神王來呪魅人不得傳心
今當誦北方黑神神王來呪魅人不得傳心
今當呼日月五星廿八宿來擲魅人不得傳心急
去千里東方大獸來食魅人身南方蝦蟆來食
魅人頭北方黑烏來食魅人心藏中央黃鼎聲
王來食魅人神舍見魅人眼目用振戒住為住不
似人形或在人門前或在人[illegible]
在人四地間跳跟不出戒正月戒日戒正月十

王來食魅人神舍見魅人眼目用振戒住為住不
似人形或在人門前或在人[illegible]
在人四地間跳跟不出戒正月戲日戒正月十
五日戒時辰之日戒燒真暗火呪說不出盡
知法鉢字知法鉢若不得傳出悉去他方若坐
坐臥若立割地消滅頭破作七分如阿梨樹枝
若主人口舌善薩呪令消滅急去不得傳留
令時世尊唱言我今告十方衆生等善語說
一切衆生為善男子善女人等遵修呪魅經
時有十方諸佛並去七佛十六王子佛天上諸
菩薩天人龍夜叉天大王天龍八部諸善惡
神四道衆人一會須彌山頂龍華樹下許量
衆生不可可度若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷男子女人有能燒香礼佛受持此經供
養不絕令人得福若有憂苦之人歌生善念
皆得天堂之樂若有人轉此經時先當衆身
行道燒香受持可得受既若歌誦此經七遍
呪魅頭破作七分如阿梨樹枝佛說此經已一切
衆皆聞經歡喜作礼奉行

佛說呪魅經一卷

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
百千万億劫以身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱无有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以
故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人
阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

由從諸佛善根供養承事无空過者善提有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提者有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提者有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提是菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尔所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
可以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
可以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善
法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王
則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所
說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而
說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿

須菩提汝若復有人以恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛

[illegible]世尊世尊以世界何以故若世界
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是生
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

世尊世尊善勝義生善住四善哉善哉勝義
善論所尋思善為如理善哉善哉善哉男子汝
今乃能請問如來如是深義汝今為欲利益
安樂无量衆生哀愍世間及諸天人[illegible]意落
等為令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽
善當為汝解釋所說一切諸法皆无自性
善无滅本來寂靜自性涅槃所有密意
勝義生當知我依三種无自性性密意說言
一切諸法皆无自性所謂相无自性性生无
自性性勝義无自性性善男子何為諸法相
无自性性謂諸法遍計所執相何以故此由
假名安立為相非由自相安立為相是故說
名相无自性性云何諸法依他起相何以故此由依他緣力故有非
自然有是故說名生无自性性云何諸法勝
義无自性性謂諸法由生无自性故說名
无自性性即緣生法亦名勝義无自性性何
以故於諸法中若是清淨所緣境界我顯示
彼以為勝義无自性性依他起相非是清淨
所緣境界是故亦說名為勝義无自性性復
有諸法圓成實相亦名勝義无自性性何以
故一切諸清淨无我性名為勝義亦得名為无
自性性是一切法勝義淨故无自性性之所

故一切諸法無我性名為勝義亦得名為無自性性是一切法勝義諦故無自性性二所顯故由此因緣名為勝義無自性性善男子譬如空花翳無自性性當知亦爾譬如幻像生無自性性當知亦爾一分勝義無自性性當如空谷是聚色無性所顯處一切處一分勝義無自性性當知亦爾法無我性之所顯故遍一切故善男子我依如是三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性

勝義自當知我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故若法自相都無所有則無有生若無有生則無有滅若無生無滅則本來寂靜若本來寂靜則自性涅槃於中都無少分所有更可令其般涅槃故是故我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃善男子我亦依法無我性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故法無我性所顯勝義無自性性於當當時於性性時諸法法性安住故無為一切雜染不相應故於當當時於性性無為一切雜染不相應故於當當時於性性時諸法法性安住故無為由無為故無生無

自性性於當當時於性性時諸法法性安住無為一切雜染不相應故於當當時於性性時諸法法性安住故無為由無為故無生無滅本來寂靜自性涅槃是故我依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃一切雜染不相應故本來寂靜自性涅槃復次勝義生非由有情累中諸有情類別觀處計所執自性為自性故亦非由彼別觀依他起自性及圓成實自性為自性故我立三種無自性性由遍計所執自性故我立三種無自性性由有情於依他起自性及圓成實自性中隨諸有情於依他起自性及圓成實自性中隨起言說如如隨起言說如是如是由言說熏習心故由言說隨覺故由言說隨順故於依他起自性及圓成實自性中執著遍計所執自性相如如執著如是如是於依他起自性及圓成實自性上執著遍計所執自性由是因緣生當來世依他起自性由此因緣或為煩惱雜染所染或為業雜染所染或為生所染

於生死中長時馳騁長時流轉無有休息或在那落迦或在傍生或在鬼界或在人上或在阿蘇洛或在人中受諸苦惱

休息或在聲落幽或在傍出或在鐵鬼或在天
上或在阿蘇羅或在人中受諸苦惱

復次勝義生諸有情從本已來未證善根
未清淨障未成熟相續未多積勝解未能積
集福德智慧二種資糧我為彼故說法令其
性性宣說諸法彼聞是已能於一切時生行
中隨如解了見常見性是不安隱處法已
於一切行心生怖畏深起厭患心生怖畏深
厭患已遠止諸惡於諸惡法能不造作於諸
善法能勤修習習善日故未證善根能證善
根未清淨障令清淨未成熟相續能令成
熟由此因緣多積勝解未多積集福德智慧
二種資糧故雖如是諸善根乃至積集福
德智慧二種資糧於生死自性性中未能
如實了知相見自性性及二種勝義見自性
性於一切行未能正厭欲未正離欲未正解脫
未遍解脫煩惱雜染未遍解脫諸業雜染未
遍解脫諸生雜染如來為彼更說法要謂相
見自性性及勝義見自性性為欲令其於一切
行能正厭故正離欲故正解脫故超過一切
煩惱雜染故超過一切業雜染故超過一切生
雜染故彼聞如是所說法已於生死自性性
中能正信解相見自性性及勝義見自性性

煩惱雜染故超過一切業雜染故超過一切生
雜染故彼聞如是所說法已於生死自性性
中能正信解相見自性性及勝義見自性性
簡擇思惟如實通達於依他起自性中能不
執著遍計所執自性相由言說不實習習故
由言說不隨覺智故由言說離麁眠智故能
滅依他起相於現法中智力所持能永斷滅
當來世因由此因緣於一切行能正厭患能
正離欲能正解脫能遍解脫煩惱業生三種
雜染

復次勝義生諸有情聞無種姓有情亦由此道
此行道故皆得見上安隱涅槃猶覺無種
姓有情諸如來無種姓有情亦由此道此行
道故皆得見上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩
薩皆共此一妙清淨道皆同此一究竟清淨
更見第二我依此故密意說言唯有一乘非
於一切有情眾中見有種種有情種姓或鈍
根性或中根性或利根性有情差別善男子
若一向趣舍聲聞種姓補特伽羅雖蒙諸佛
施設種種勇猛加行方便化導終不能令當
證道場證得阿羅漢三藐三菩提何以故
由彼本來唯有下劣種姓故一向慈悲薄弱
故一向怖畏眾苦故由彼一向慈悲薄弱是

由彼本來唯有下劣種姓故一向慈悲薄弱
故一向怖畏衆苦故由彼一向慈悲薄弱是
故一向棄背利益諸衆生事由彼一向怖畏
衆苦是故一向棄背發起諸行所作我終不
說一向棄背利益衆生事者一向棄背發起
諸行所作者當云何遠塵能得阿羅多羅三
三菩提是故說彼名為一向趣向聲聞若遠
向菩提聲聞種姓補特伽羅我亦異門說為
菩薩何以故彼既斷煩惱障已若當諸佛
等覺悟時於所知障其心亦可當得解脫由
彼眾初為自利盡諸行加行既煩惱障是故
如來施設彼為聲聞種姓
復次勝義生如是於我善說善制法毗奈耶
眾經清淨意樂所說善教法中諸有情類意
解種種差別可得善男子如來但依如是三
種見自性性由深密意於所宣說不了義經
以隱密相說諸法要謂一切法皆无自性无
生无滅本來寂靜自性涅槃於是經中若諸
有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相
續已多備勝解已能積集上品福德智慧資
糧彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說
如實解了於如是法深生信解於如是義以
无倒慧如實通達依此通達善隨智故遠離

如實解了於如是法深生信解於如是義以
无倒慧如實通達依此通達善隨智故遠離
能證眾樂究竟涅槃於我所深生淨信如是如
來為止等覺於一切法現正等覺若諸有情
已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已
多備勝解本能積集上品福德智慧資糧其
性暫爾是菩薩摩訶薩无力能思擇廣立而不
安住自見承中彼若聽聞如是法已於我甚
深秘密言說雖无力能如實解了然於此法非
生勝解發清淨信信此經典是如來說是真
甚深顯現甚深空性相應難見難悟不可尋
思非諸尋思所行境界微細詳審聰明智者
之所解了於此經典所說義中能經而住作
如是言諸佛善提為家善深諸法法性亦家
甚深唯佛如來能善了達非是我等所能解
了諸佛如來為彼種種勝解有情轉正法教
諸佛如來无邊智見我等智見猶如牛跡於
此經典雖能恭敬為他宣說書寫讀誦受持披閱
流布展轉供養受用溫習熟思未能以其隨
相發起加行是故於我甚深密意所說言辭
不能通達由此因緣彼諸有情亦能增長福
德智慧二種資糧於後相續未成就者亦能
成就若諸有情廣說乃至未能積集上品福

施智慧二種皆悉於後相續未成熟者亦能
成熟若諸有情廣說乃至未能精勤上品福
施智慧實種性非質直非質直類亦有力能
思擇廣立而復更住自見取中彼若能聞如
是法已於我甚深意言說不能如實解了
於如是法雖生信解然於其義隨言執著謂
一切法決定皆是自性決定不生不滅決定
本來寂靜自性涅槃由此因緣於一切
法類得見見及見相見由得見見見相見故
撥一切相皆是見相謗撥諸法遍計所執相
依他起相圓成實相何以故由有依他起相
及圓成實相故遍計所執相方可施設若於
依他起相及圓成實相見為見相彼亦撥無
遍計所執相是故說彼謗撥三相雖於我法
起於法想而非義中起於義想由於我法起
法想故及非義中起義想故於是法中持為
是法於非義中持為是義彼雖於法起信解
故稱為增長然於非義起執著故還失智慧
智慧退故還失廣大見見實善法復有有情從
他聽聞謂法為法非義為義若隨其見彼即
於法起於法想於非義中起於義想執法為
法非義為義由此因緣復為如
若有有情不隨其見從彼聽聞一切諸法皆

於法起於法想於非義中起於義想執法為
法非義為義由此因緣當知彼退失善法
若有有情不隨其見從彼聽聞一切諸法皆
見自性見生見滅本來寂靜自性涅槃便生
恐怖生恐怖已作如是言此非佛語是魔所
說作此解已於是經典謗毀罵由此因緣
後大衰損謗大乘障由是緣故我說若有於
一切相起見相見於非義中宣說為義是見
廣大業障方便由彼當墮惡趣令長夜
得大業障故善男子若諸有情未種善根本
清淨障未成熟相續見多緣解未集福德智
慧資糧性非質直非質直類亦有力能思擇
廣立而會其位自見取中彼若聽聞如是法已
不能如實解我甚深意言說宗於此法不
生信解於是法中起非法想於是義中起非
義想於是法中執為非法於是義中執為非
義唱如是言此非佛語是魔所說作此解已
於是經典謗毀罵撥無虛妄以見置門風
城推伏如是經典於諸信解此經典者起怨
家想彼先為諸業障所障由此因緣復為如
是業障所障如是業障初易施設乃至窮於
百千俱胝那庾多劫見有出離善男子如是
於我甚深善制法中如來清淨意樂所

百千洪脂那庾多劫无有出期善男子如是於我善說善制法中欲樂清淨意樂所說善教法中有如是等諸有情類意解種種差別可得

尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切諸法皆无性　无生无滅本來寂
諸法自性極涅槃　雖有智言无塞意
如是我皆已開示　如是諸法皆无性
若不如佛興塞意　失壞正道不能住
除諸淨道清淨者　雖修此一无第二
故於其中立一乘　非有情性无差別
衆生累中无量生　雖度一身趣寂滅
大悲勇猛涅槃　不捨衆生甚難得
微妙難思无漏界　於中解脫等无差

一切義成無義者　二種異說謂常樂

尒時勝義生菩薩復白佛言世尊諸佛如來密意語言甚奇希有乃至微妙眾微妙甚深衆甚深難通達衆難通達如是我今領解世尊所說義者差別所行遍計所執相所依行相中假名安立別相假名安立為色蘊滅及為色蘊生為色蘊滅自性相或差別相世尊依此施設諸法相无自性性者所執相世尊依此施設諸法相无自性性者

別相假名安立為色蘊生為色蘊滅及為色蘊永斷遍知或自性相或差別相是名遍計所執相世尊依此施設諸法相无自性性者即於別所行遍計所執相所依行相是名依他起相世尊依此施設諸法生无自性性及一分勝義无自性性如是我今領解世尊所說義者若即於此分別所解遍計所執相所依行相中由遍計所執相不成實故即此自性性及一分勝義无自性性如是我今領解世尊所說義者若即於此分別所解遍計所執相或自性相或差別相是名遍計所執相世尊依此施設諸法相无自性性者

性性及一分勝義无自性性如是我今領解
世尊所說義者若即於此分別所行遍計所
執相所依行相中遍計所執相不成實故
即此自性无自性性法无我真如清淨所緣
是名圓成實相世尊依此施設一分勝義无
自性性如於書諸如是於餘諸皆應廣說如
於聖諦如是於諸命住正斷神足根力覺支
道支中一一皆應廣說如是我今領解世尊
所說義者若於分別所行遍計所執相所依
行相中叙名安立以為正定及為正定能治
所治若正觸未生令生已生住不忘倍增
廣大乘自性相或差別相是名遍計所
執相世尊依此施設諸法相无自性性者即
分別所行遍計所執相所依行相是名依把
起相世尊依此施設諸法生无自性性及一
分勝義无自性性如是我今領解世尊所說
義者若即於此分別所行遍計所執相所依
行相中遍計所執相不成實故即此自性
无自性性法无我真如清淨所緣是名圓成
實相世尊依此施設諸法一分勝義无自性
性世尊辭如瀑流轉變一切假藥仙藥方中
皆應安置如是世尊依此諸法皆无自性无
生无滅本來寂靜自性涅槃无自性性法了義

皆應安置如是世尊依此諸法皆无自性无
生无滅本來寂靜自性涅槃无自性性了義
言教遍於一切不了義經皆應安置世尊如
於畫地遍於一切彩畫等皆同一味或青
或黃或赤或白復能顯發彩畫事業如是世
尊依此諸法皆无自性廣說乃至自性涅槃
无自性性了義言教遍於一切不了義經皆
同一味復能顯發彼諸經中所不了義世尊
辭如一切成熟珠為諸餅果肉核之觀蘇乳
生酪味如是世尊依此諸法皆无自性廣說
乃至自性涅槃无自性性了義言教置於一
切不了義經生勝歡喜世尊辭如虛空遍一
切處皆同一味不障一切所作事業如是世
尊依此諸法皆无自性廣說乃至自性涅槃
无自性性了義言教遍於一切不了義經皆
同一味不障一切聲聞獨覺及諸大乘所辦
事業說是語已
令時世尊讚勝義生善薩曰善哉善哉善男
子汝今乃能善解如來所說甚深密意言義
復於此義善作辭喻所謂世間瀑流轉變
於畫地熟蘇酪空勝義生如是如是如是如是无有
異如是如是汝應受持
令時勝義生善薩復白佛言世尊初於一時

異如是如是汝應受持

尒時勝義生菩薩復白佛言世尊初於一時在波羅奈斯仙人墮處施鹿林中爲發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是善哉善哉爲有一切世間諸天人等見見有能如法轉者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義是諸諍論安是實所世尊在昔第二時中爲發趣獨大乘者依一切法皆无自性无生无滅年來研究自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更善哉善哉爲有而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受猶未了義是諸諍論安是實所世尊於今第三時中善爲發趣一切乘者依一切法皆无自性无生无滅年來研究自性涅槃所說甚深了義言教開已信解善寫護持供養流布受誦通習如理隱作以其備相發起加行至菩提已

尒時世尊告勝義生菩薩曰勝義生是善男子或善丈人於此血來依一切法皆无自性无生无滅以其備相發起加行至菩提已

尒時勝義生菩薩白佛言世尊於是處所有善男子或善女人其所生福无量无數難可譬知爲欲略說少分如爪上土比大地土百分不及一千分不及一百千分不及一數等計譬喻波羅奈斯仙人墮處施鹿林中水比四大海水百分不及一千分不及一百千分不及一數等計譬喻波羅奈斯仙人墮處施鹿林中水比四大海水百分不及一千分不及一百千分不及一數等計譬喻不了義經聞已信解廣說乃至以其備相發起加行所獲功德比此所說了義經教聞已信解所集功德廣說乃至以其備相發起加行所集功德百分不及一廣說乃至鄔波尼殊量分亦不及一說是諸已

尒時勝義生菩薩復白佛言世尊於是解深密法門中當何名此教我當云何奉持佛告勝義生菩薩曰善男子此名勝義了義之教於此勝義了義教時於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中得法眼淨一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫七千五千菩薩得无生法忍

經蜜羅波若般剛金　號〇二五二斯

S→T235　8/749B24～C14
P→　8/750B19

如來說世界非世界是名世界須菩提於恒河沙數三千大千世界以用
布施若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
今時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說

如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不如世尊
以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
今時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我得佛
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以

[illegible]

其[illegible]持助宣我法亦於過去
[illegible]
[illegible]
行者自捨如來元能盡其言論之辯於等
[illegible]
[illegible]那但能護持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於說
法人中亦最第一又於諸佛所說法
通達得四元礙智常於晝夜淨說法元
有窮盡菩薩神通之力隨其壽命常備
梵行彼佛世人咸皆稱之復是聲聞而當得
那以斯方便饒益元量百千萬億衆生又化無量阿
僧祇人立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事於七寶塔內師子座上亦當樓那
於七佛說法人中而得第一本為我所說法人
中亦為第一於賢劫中當奉諸佛護持
正法亦復第一而皆護持助宣佛法亦於衆
護持助宣元量元邊諸佛之法教化無
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提

論相則名為佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

業樹出貢无邊菩薩佛之法教化饒益
无量衆生令於阿耨多羅三藐三菩提從事
佛土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩
之道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三
藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
其佛以恒河沙等三千大千世界為一佛土七
寶為地地平如掌无有山陵谿澗溝壑七
寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛空人
天交接兩得相見无諸惡道亦无女人一切衆
生皆以化生无有婬欲得大神通身出光
明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金
色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二食一
者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇千万
億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙智善
能教化衆生之類其聲聞衆筭數校計所不
能知皆得具足六通三明及八解脫其佛國土
有如是等无量功德莊嚴成就劫名寶明國
名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法住甚久
佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時世尊欲

有如是等无量功德莊嚴成就劫名寶明國
名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法住甚久
佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞緣覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫无量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠 漸當令作佛
內祕菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於昔千億佛 勤修所行道 宣護諸佛法
為求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有疲惓 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知諸根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多

常以諸方便 說法無所畏 度不可計眾 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 號名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩眾甚多
其數無量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦無數 三明八解脫 得四無礙智 以是等為僧
其國諸眾生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更無餘食想 無有諸女人 亦無諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖眾甚多
如是無量事 我今但略說

爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與授阿耨多羅三藐三菩提記於此眾中我大弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然後得成為佛號曰普明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽

師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一名號曰普明爾時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘 當見無量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說無上道 故號為普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣 遊諸十方國 以無上供具 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同號曰普明 轉次而授記
我滅度之後 某甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞眾 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞眾 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說

爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過

今時五百阿羅漢於佛前得受記已故當踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過
白言世尊我等常作是念自謂已得究竟
滅度今乃知之如无智者所以者何我等應得
如是智慧而使自以小智為足世尊譬如有人
至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以
无價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧
都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤
力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後
親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現
在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡
也汝今可以此寶貿易所須常可如意无
所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令
發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅
漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願
猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸
比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等修佛善

漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願
猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸
比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等修佛善
根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度
世尊我今乃知實是菩薩得度之所得多少隨
順三善提記以是因緣甚大歡喜得未曾
有令得所願如等欲皇宣此義而說偈
言
我等聞無上　安隱記聲歡喜未曾有　礼無量佛
令衆世尊前　自謂盡苦　於無量佛所　修諸善本
得無漏人　億百千諸人　俱皆以成道　雖復諸人
住無量劫　其數甚多　且善調御　知諸衆生
深心所著　悉能令入　諸佛之慧　譬如有人
至親友家　醉臥不覺　是人醒已　遊行諸國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有無價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見珠　其心大歡樂
當發意求　如此貧人　我等亦復是　世尊於長夜
常愍見教化　令得無上願　我等無智故　於小法中著
譬如醉人　雖得少分　不知不求　今佛覺悟
得少涅槃分　即生大歡　今佛覺悟　我等
得佛無漏　今為善說　以此為喻　佛知是義

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

妙法蓮華經授學無學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作念我等無自恣惟
故得受記不亦快乎即從座起到於佛前
頭面礼足俱白佛言世尊於此亦應有
分唯有如來我等所歸又我等長夜一切世間天
人阿修羅所見知識阿難常護持者羅睺羅
是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右
肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世當
得作佛号曰山海慧自在通王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提於十二
千万億恒河沙諸菩薩等尒時多羅

尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提於十二
千万億恒河沙諸菩薩等尒時多羅
三藐三菩提國名常光勝幡其土清淨瑠璃為
地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿
僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中供養
校計不能得知正法住世倍於壽命像法住
世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共護念其功德尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　於後當作
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　菩薩皆勇猛
教化諸菩薩　其數恒沙等　聲聞無量方
皆悉得成就　以慈衆生故　正法住倍壽　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道緣
尒時會中新發意菩薩八千人成住是念我
等而不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與比丘僧
至佛所周帀繞已得多羅三藐三菩提心可堅

論釋聞得如是法小時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與如來等於實
王佛所同時發心得多羅三藐三菩提心何緣
常樂多聞我常勤精進是故我今得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難猶於法實
得成就諸菩薩衆且本
願如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記之
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有所得
憶念過去無量千萬億諸佛歡喜
今所聞亦滿本願今時阿難而說偈言
世尊長壽有 念我念過去 無量諸佛法 如今日所聞
我今无復疑 安住於佛道 方便為衆生 隨諸佛法
今時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝正聞
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是點七寶華佛國土莊嚴
壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧菩
薩通三如來无異亦為此佛而作長子過是

長子猶如今也是點七寶華佛國土莊嚴
壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧菩
薩通三如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提今時世尊
欲重宣此義而說偶言
我昔為汝等 羅睺為長子 今為法王道 成就諸菩薩
於不來世中 見无量億佛 諸佛法如是 一切為佛道
羅睺羅行 等我長子 以求佛道故 皆悉為我子
无量億千方 現變奇異 皆悉為佛法 以求无上道
今時世尊見學无學二千人其意柔軟
然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不復如已見阿難汝見是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
壽命一切國土嚴飾菩薩正法像法
皆悉同等今時世尊欲重宣此義而說偶言

世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
壽命一切聲聞僧皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮己利
皆志願等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二菩薩聞 無量諸佛法 未來當作佛 聽我說是事
聲聞無數 恒沙等菩薩 以滿足大慧
各住方國 求佛之道者 俱會靈鷲山 以滿足大慧
皆共恭敬 聞無上尊 正法興隆法 未來當作佛
而以諸神通 無量無邊生 如聞菩薩處 漸於佛道隨
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍
而說偈言
世尊慧照明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露灌頂
過去無量佛 法師品第十
尒時世尊曰藥王菩薩告八方大土藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及比
丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類成佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥

佛者求佛道者如是等類成佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥
王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃
至一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香散香
幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知
是諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就
大願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香散
香幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後為衆生故生於惡世

是人善薩成就阿耨多羅三藐三菩提若聽
聚生聞生此間廣為分別此法華經何況書
能受持讀誦供養者樂王當知是人自捨清
淨業願於我滅度後隨意欲生於惡世
廣演此經若是善男子善女人我滅度後
能奉為一人說法華經乃至一句當知是人則
如來使如來所遣行如來事何況於大衆中
廣為人說樂王若有惡人以不善心於一劫
中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一
惡言毀訾在家出家讀誦法華經者罪甚
重樂王其讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至
方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服
樂作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶
而以散之天上寶衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故不惜世身欲重益佛道

歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故不惜世身欲重益佛道
[illegible]

今時佛道告樂王菩薩摩訶薩汝所說經
此无量千億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解樂王此經是諸佛秘
要之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所
守護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後樂王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣覆
之又為他方現在諸佛之所護念是人有大信
力及志願力諸善根力當知是人與如來共
宿又如來手摩其頭樂王在在處處若
說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
所以者何此中已有如來全身此塔應以一切
華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬
尊重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當
知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提樂王多
有人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀
誦書持供養是法華經者當知是人亦善
菩薩道若有得聞是經典者乃能善行菩
薩之道其有衆生求佛道者若見聞是法
華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨

多羅三藐三菩提樂王譬如有人渴乏須水
於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠
施功不已轉見濕土遂漸至泥其心決定知
水必近菩薩亦復如是未聞未解未能修習是
法華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提
尚遠若得聞解思惟修習必知得近阿耨多
羅三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅
三藐三菩提皆屬此經聞方便門示真實
相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教
化成就菩薩而為開示樂王若有菩薩聞是
法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩
若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上
慢者樂王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座介乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住處中次後以不懈怠心為諸

四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心爲諸
菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人爲其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還爲說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣爲分別說　大慈悲爲室　柔和忍辱衣
諸法空爲座　處此爲說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於無量億劫　爲衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師

118

於無量億劫　爲衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　爲之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂寞無人聲　讀誦此經典　我爾時爲現　清淨光明身
若忘失章句　爲說令通利　若人具是德　或爲四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　爲作聽法衆　是人樂說法　分別無罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛
妙法蓮華經見寶塔品第十一
尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二
百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物
而莊校之五千欄楯龕室千万無數幢幡
以爲嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其
上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世
界其諸幡蓋以金銀琉璃車𤦲馬瑙眞珠
玫瑰七寶合成高高至四天宮三十三天雨
天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋

19

軌閦婆阿閦羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋
伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎尒時寶
塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟
尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護
念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼
世尊如所說者皆是真實尒時四衆見大寶
塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜
恰未曾有從座而起恭敬合掌却住一面
尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世
間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊
以何因緣有此寶塔從地踊出又於此中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶
塔中有如來全身乃往過去東方无量千
万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多
寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅
度之後於十方國土有說法華經處我此塔廟
為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉
彼佛既成道已滅度之時於大衆中[illegible]
白我滅度後欲供養我全身者應起一大
塔其佛以神通願力十方世界在在處處若

白我滅度後欲供養[illegible]尒時者應起一大
塔其佛以神通願力十方世界在在處處若
說此華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉釋迦牟尼
世尊能以大慈為大樂說菩薩摩訶薩
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我
等欲見此佛日佛告大樂說菩薩摩訶薩
是寶塔有深重願若我寶塔為聽法
經故出於諸佛分身所具有國以我身示四如
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法者還
集一處然後我身乃出現可大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願見世尊分身
諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
量千万億菩薩充滿其中遍張寶網
羅覆彼國諸佛以大妙音而說諸法又見无量
千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如尒時十
方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如
來寶塔時娑婆世界即便清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道九諸衆落

*

娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如
來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落
村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香
曼陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上
懸諸寶鈴唯留此會眾移諸天人置於他土是
時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世
界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華
菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座
高五由旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛各
於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世
界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未
盡時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方
各更變二百万億那由他國皆令清淨无
有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人
置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊
嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹
下皆有寶師子座高五由旬種種諸寶以為
莊校亦无大海江河及目真鄰陀山摩訶目
真鄰陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等
諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露
幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸

*

諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露
幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸
天寶華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛
當來坐故復於八方各更變二百万億那由
他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿
修羅又移諸天人置於他土所化之國亦以
琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝
葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座
高五百由旬亦以大寶而校飾之亦无大海
江河及目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山鐵
圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛
國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地
時東方釋迦牟尼所分之身百千万億那由
他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集
於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於
方爾時一一方四百万億那由他國土諸佛如來
遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子座
皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各齎寶華
滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋
迦牟尼佛所如我辭曰少病少惱氣力安樂
及菩薩聲聞眾悉安隱不以此寶華散佛

皆共侍者問訊禮拜迦葉尼佛世尊寶塔
滿四由旬之寶塔男子從地涌出住虛空
迦葉尼佛門如千鉢日少病少惱氣力安樂
及諸聲聞衆悉安隱不缺此寶塔華嚴佛
法華而作是言彼某甲佛興於開此寶塔
諸佛皆快亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所
分身佛來已來集各各坐於師子之座皆
開諸佛興欲同開寶塔即從座起住虛空
中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦牟
尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如却關
關大城門即時一切衆會皆見多寶如來
於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定
又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是
法華經我為聽故而來至此尒時四衆
等同遍虛空滿十方佛如是言
歎未曾有以天寶華衆散多寶佛及釋迦
牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半座與
釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛以此
座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座結
跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔中師
子座上結跏趺坐各作是念佛亦如是以神通力令
諸人天衆於此娑婆世界說法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此
妙法華經付囑有在尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不樂斯法　此佛滅度　无量劫已
為法來故　尊重如是　若佛本願　我滅度後
在在所住　常為是法　天衆亦身　亦當聽是
如此淨者　未聞是法　及見滅度　多皆疑不
各各坐　及弟子衆　八人龍神　諸供養事
今法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
獅子之座　皆奉珍寶　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　如夜暗中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙熏　喜未曾有
佛以大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
當諸天衆　我滅度後　誰能護持　讀誦斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖大滅後
以大悲願　而讚言曰　多寶佛來　及滅六十劫

告諸大眾 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為眾演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上
昇於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
暫讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經

126

昇於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
暫讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八萬 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
无量无數 恒沙眾生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能受持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

127

是名持戒　行明淨者　開示佛道
能令大世　諸持此經　是真佛子　住深菩地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經卷第四

金光明最勝王經卷第六

尒時世尊四天王衆及諸菩薩摩訶薩等
俱共讚言善哉善哉汝能如是恭敬供養
此金光明最勝王經甚深微妙諸佛所護
能令衆生離諸惡趣正向涅槃開示人天
無上大乘令諸衆生常思利益起大慈
心猶如父母平等視一切衆生如一子想
若有人王善能供養此金光明最勝王經
者當知是人已曾親近供養百千萬億諸佛
如來恭敬尊重讚歎諸佛菩薩獨覺聲聞
等者是諸人等皆共護念是經者即是護
持正法成就無量無邊百千衆又護過去諸佛
所種善根者即是護持正法成就無量無邊百千衆
生令住菩提之道又護未來現在諸佛正法汝等四王及餘天衆
并諸眷屬皆當擁護此經令得廣宣流布
令諸有情皆得聞是最勝妙法汝等四王及餘
眷屬若能護持是經由經力故能除怨敵
飢饉及諸疫疾是故汝等若見四衆受持讀
誦此經功德者應勤心共加守護除諸怨
敵興安樂

尒時四天王即從座起偏袒右肩右膝着地
合掌恭敬白佛言世尊此金光明最勝王
經於未來世若有國土城邑聚落山林曠野隨
所流布之處若復國王於此經典至心
聽受讀誦供養并復流布受持讀誦四部之
衆深心信解如法修行是國無諸怨敵

今時佛告四天王吉哉吉哉汝等四王乃能
辦護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫供養諸佛行菩薩道三藏三乘三菩提
如智令說是法若有人王受持是經恭敬供
養者為消其惡令其安隱亦復擁護已來
落乃至隱沒令退散亦令一切鬼神部洲內
所有諸王來侵其界怪異等之事四王當知此
贍部洲八萬四千城邑聚落八萬四千諸人
王等各於其國受諸快樂皆得自在所有財
寶皇之受用不相侵奪隨欲所願而受其樂
不起慳吝貪求他國或生少欲利樂之心無
量國民豐饒安樂其土人民自然豐樂上下
和睦猶如父母情相愛重敬善遊戲善遊戲
諸增長善根是因緣此贍部洲無諸怨賊
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時節不差序日
月星宿常度無亂風雨隨時雜諸災害
時實皆豐足國心無怪部常行慈悲善心善
業善人命終多生天上增益天衆大王若未
來世有諸人王能受是經恭敬供養并受持
經一部之衆等當稱讚復欲安樂護益法等
及諸眷屬親當百千諸衆天衆是故彼王常
當隨受是妙經王由得聞此正法之水四露
上味增益法等身心勇力精進勇猛福德威

經四部之衆尊重稱讚復歎要集觀藏法等
及諸眷屬無量百千諸魔天衆是故彼王常
當隨受無妙經王由得聞此正法之水甘露
上味皆蓋汝等身心勇力精進勇猛福德廣
光悉令充滿是諸人王若能至心隨受是經
則為廣大希有供養供養於我則為供養
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千億旧部庵多佛若能供養三世諸佛則
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令無障礙及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國土亦有人民
亦受種種五欲之樂一切悉皆令消滅
令諸四天王白佛言世尊於未來世若有人
民奉持如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸綵女等城邑宮殿皆令
一不可思議眷屬歡喜熙怡安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲擁護無
量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸
惡怪災厄事者世尊如是人王不染放逸
令心散亂當生慈愍堅牢誠愛隨意如此之家
彼王敬隨之時光當莊嚴眷屬隨意如此之家
豐饒敏之家香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾

豐饒敏之家香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾敷設種種
及諸眷屬無量百千諸魔天衆是故彼王常
當隨受無妙經王由得聞此正法之水甘露
上味皆蓋汝等身心勇力精進勇猛福德廣
光悉令充滿是諸人王若能至心隨受是經
則為廣大希有供養供養於我則為供養
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千億旧部庵多佛若能供養三世諸佛則
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令無障礙及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國土亦有人民
亦受種種五欲之樂一切悉皆令消滅
令諸四天王白佛言世尊於未來世若有人
民奉持如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸綵女等城邑宮殿皆令
一不可思議眷屬歡喜熙怡安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲擁護無
量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸
惡怪災厄事者世尊如是人王不染放逸
令心散亂當生慈愍堅牢誠愛隨意如此之家
彼王敬隨之時光當莊嚴眷屬隨意如此之家
豐饒敏之家香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾敷設種種
及諸眷屬無量百千諸魔天衆是故彼王常
當隨受無妙經王由得聞此正法之水甘露
上味皆蓋汝等身心勇力精進勇猛福德廣
光悉令充滿是諸人王若能至心隨受是經
則為廣大希有供養供養於我則為供養
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千億旧部庵多佛若能供養三世諸佛則
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令無障礙及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國土亦有人民
亦受種種五欲之樂一切悉皆令消滅
令諸四天王白佛言世尊於未來世若有人
民奉持如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸綵女等城邑宮殿皆令
一不可思議眷屬歡喜熙怡安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲擁護無
量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸
惡怪災厄事者世尊如是人王不染放逸
令心散亂當生慈愍堅牢誠愛隨意如此之家
彼王敬隨之時光當莊嚴眷屬隨意如此之家
豐饒敏之家香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾敷設種種
及諸眷屬無量百千諸魔天衆是故彼王常
當隨受無妙經王由得聞此正法之水甘露
上味皆蓋汝等身心勇力精進勇猛福德廣
光悉令充滿是諸人王若能至心隨受是經
則為廣大希有供養供養於我則為供養
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千億旧部庵多佛若能供養三世諸佛則
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令無障礙及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國土亦有人民
亦受種種五欲之樂一切悉皆令消滅
令諸四天王白佛言世尊於未來世若有人
民奉持如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸綵女等城邑宮殿皆令
一不可思議眷屬歡喜熙怡安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲擁護無
量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸
惡怪災厄事者世尊如是人王不染放逸
令心散亂當生慈愍堅牢誠愛隨意如此之家
彼王敬隨之時光當莊嚴眷屬隨意如此之家
豐饒敏之家香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾敷設種種
及諸眷屬無量百千諸魔天衆是故彼王常
當隨受無妙經王由得聞此正法之水甘露
上味皆蓋汝等身心勇力精進勇猛福德廣
光悉令充滿是諸人王若能至心隨受是經
則為廣大希有供養供養於我則為供養
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千億旧部庵多佛若能供養三世諸佛則
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令無障礙及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國土亦有人民
亦受種種五欲之樂一切悉皆令消滅
令諸四天王白佛言世尊於未來世若有人
民奉持如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸綵女等城邑宮殿皆令
一不可思議眷屬歡喜熙怡安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲擁護無
量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸
惡怪災厄事者世尊如是人王不染放逸
令心散亂當生慈愍堅牢誠愛隨意如此之家
彼王敬隨之時光當莊嚴眷屬隨意如此之家
豐饒敏之家香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾敷設種種

德增長自在為王威雖恐衆所一重當於
無量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益福壽命言詞開了天信受
奉所長智者大名稱歡共聽仰天人中受
勝妙樂雖大力勢有大威德身相身妙端嚴
無比復天人師過喜知識成就無量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種無量
功德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想遥至
城已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等
覺入我宮中受我供養為我說法我聞法已
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永伏陵摩王界
地獄餓鬼傍生之苦便為已種無量百千万
億轉輪聖王釋梵天王善根種子當令無量
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集無
量無邊不可思議福德之聚復當為諸及諸
人民皆令安隱國土清泰無諸災厄毒害惡
人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是
妙經典菩薩菩薩屋邪波羅迦鄔波斯迦供

人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是
妙經典菩薩菩薩屋邪波羅迦鄔波斯迦供
養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與
法等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因
緣於現世中得大自在增益威光吉祥妙相
皆悉莊嚴一切怨敵餘以正法而摧伏之
今時四天王白佛言世尊若有人王能作如
是恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人
恭敬供養尊重讚歎時彼人王為我等生
歡喜故當在一處近於法座香水灑地散衆
名花安置寶床設四王座我與彼王共聽正
法其王所有勝利善根亦以福分施及我等
世尊時彼人王請說法者昇座之時便為我
等境衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香香有金光
照耀我等所居宮殿乃至覺宮及以帝釋大
臣才天大吉祥天堅牢地神正了知大將二
十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶髻
大將阿利尼等五百眷屬無熱惱池龍王大
海龍王所居之處世尊如是等衆自宮殿
見彼香烟一刹那頃變成香蓋聞香悉皆觀

如諸衆天神大自在天金剛密主實賢
大將訶利天帝五百眷屬並無憂池龍王大
海龍王河居之衆世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一刹那頃變成香蓋聞香悉徹都
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是
香光明非但至此宮殿變成香蓋及大光明
山彼人王等乳香燒衆名香供養經時具
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大
千世界一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅揭路
荼緊那羅摩睺羅伽宮殿之所於虛空中充
滿而彼種種香烟變成雲蓋具蓋金色香雲
天宮如是三千大千世界所有種種香雲香
蓋皆是金光明衆勝王經威神之力是諸人
王手持香爐供養經時種種香氣非但遍此
三千大千世界於一念頃亦遍十方無量無
邊恒河沙等百千萬億諸佛國土於諸佛土
虛空之中變成香蓋金色香雲亦復如是時
彼諸佛聞此妙香觀斯雲蓋及以金色於十
方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼諸世
尊悉共觀察其口同音讚法師曰善哉善哉
汝大丈夫能廣流布如是深微妙經典則
為成就無量無邊不可思議福德之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量多何況書

汝大丈夫能廣流布如是深微妙經典則
為成就無量無邊不可思議福德之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量多何況書
寫受持讀誦為他敷演如說修行何以故善
男子若有衆生聞此金光明最勝王經者即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉
令時十方百千億那庾多無量無數恒
河沙等諸佛剎土彼諸剎土一一佛如來其口
同音於法座上讚彼法師言善哉善哉善男
子汝於來世以精勤力當修無量百千苦行
具之資糧無諸聖衆出過三界為最勝尊當
坐菩提樹王之下殊勝莊嚴能敷三千大千
世界有無衆生能推伏可畏形儀諸魔軍
衆覺了諸法最勝清淨甚深無上正等菩提
善男子汝當重於金剛之座轉於無上諸佛
所讚十二妙行甚深法輪能擊無上最大法
鼓能吹無上無妙法螺能建無上殊勝法幢
能然無上無明法炬能降無上甘露法雨能
斷無量煩惱怨結能令無量百千萬億那庾
多有情度於無涯可畏大海解脫生死無際
輪迴值遇無量百千萬億那庾多佛
令時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是無量功德是

多有情度於無涯可畏大海解脫生死無除
恰遇值遇無量百千万億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明寶藏
王經能於未來現在成就如是無量功德是
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千
万億無量佛所種諸善根於彼人王我當護
念復見無量福德利故我等四王及餘眷屬
無量百千万億諸神於自宮殿見是種種香
烟雲蓋神變之時我宮隱蔽不現其身為聽
法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿讚法之
處如是乃至梵宮帝釋大梵天王及大吉祥天
堅牢地神亦了知神大將二十八部諸藥又
神大自在天金剛密迹金剛力士大將訶利底母
五百羅刹無熱惱池龍王大海龍王無量百
千万億那庾多諸天衆又如是等衆為聽法
故皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座
說法之所世尊我等四王及餘眷屬又諸
神皆當一心共彼人王為善知識因是無上
大法施主以甘露味充之於我是故我等當
護是王除其衰患令得安隱及其宮殿城邑
國土諸應受變怪令消滅尒時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有

國土諸應受變怪令消滅尒時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未嘗流布生信難不樂聽聞亦不供
養恭敬聽受讀誦不能解義修行之人亦復不能
尊重供養遠令我等及餘眷屬無量諸天不
得聞此甚深妙法皆悉失位法滅無有
威光及以勢力增長惡趣損減人天墮生死
河來涅槃路世尊我等四王并諸眷屬及餘
人等見如斯事捨其國土無擁護心非但我
等捨棄是王亦有無量守護國土諸大善神
悉皆捨去既捨離已其國當有種種災禍喪
失國位一切人衆皆無善心唯有繁縛殺害
瞋諍相侵強弱互現博蝕無恒黑白二虹表不祥相
出兩日並現博蝕無恒黑白二虹表不祥相
星墜地動井內發聲暴雨惡風不依時節常
遭饑饉百穀不成多有他方怨賊侵掠國內
人民受諸苦惱土地無有可樂之處世尊我
等四王及與無量百千天神并護國土諸舊
善神遠離去時生如是等無量百千災怪惡
事世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令
衆生威德具足隱欲得擁伏一切外敵於自國
境不得侵盛欲令正教流布世間皆悉歸受是妙經
唯願大悲世尊世尊諸國王之所應受是妙經

衆生威德安隱欲得摧伏一切外敵作自調伏不待器械欲令正教流布世間若佛滅後

[illegible]世尊告諸菩薩摩訶薩汝等當聽受是妙經

王亦應恭敬供養尊重讚歎受持經者我等及餘無量天衆以是聽法善根威力得服無上甘露法味增益我等所有眷屬并餘天神皆得勝利何以故以是人至心聽受是經典故世尊如大梵天於諸有情常為宣說世出世論帝釋復說種種論五通神仙亦說諸論世尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾多無量諸論然佛世尊慈悲哀愍為人天衆說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸聲聞部洲所有王等正法化世能與衆生安樂之事為護自身及諸眷屬令無苦惱又無他方惡賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土災厄屏除化以正法無有諍訟是故人王各於國土當然法炬明照無邊增益天衆并諸眷屬世尊我等四王無量天神衆又之衆照部洲內所有天神以是因緣得服無上甘露法味復大威德勢力光明無不具足一切衆生皆得安隱復於來世無量百千不可思議那庾多劫常受快樂復得值遇無量諸佛世尊歡然復說得阿耨多羅三藐三菩提如

法味復大威德勢力光明無不具足一切衆生皆得安隱復於來世無量百千不可思議那庾多劫常受快樂復得值遇無量諸佛世尊歡然復說得阿耨多羅三藐三菩提如是無量無邊勝利皆是如來慈悲哀愍正等覺以大慈悲遍覆衆以大智慧令帝釋諸菩薩摩訶薩五通仙百千万億那庾多倍不可稱計為諸衆生演說如是微妙經典令勝部洲一切國主及諸人衆明了世間所有法式治國化人勸導之事由此經王流通力故普得安樂此等福利皆是釋迦大師於此經典廣為流通慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故以如是普不可思議殊勝功德利益一切是故名曰勝經王

金光明世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬無量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣作佛事普能利益無量衆生如是之人汝等四王常當擁護如是四衆令彼他鄉共相侵擾令彼身心靜安樂於此經王廣宣流布令

*

濟事皆能利益無量衆生如是之人汝等四
王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令
不斷絕利益有情盡未來際
爾時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陀羅尼法若有衆生樂受持者功
德無量我常擁護令彼衆生離苦得樂能成
福智二種資糧欲受持者先當誦此護身之
呪即說呪曰
南謨薛室囉末拏也莫訶曷囉闍也 (但是也上之字皆須引聲)
怛姪他 囉囉囉囉 矩怒矩怒
區怒區怒 寠拏寠拏 颯縛颯縛
羯囉羯囉 莫訶毘羯喇麼 莫訶毘羯喇麼
莫訶曷囉社 曷路叉曷路叉 觀湯 (自稱己名)
薩婆薩埵難者 莎訶 (此之三字皆須引聲)
世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一
結繫之肘後其事必成應取諸香所謂安息
栴檀龍腦蘇合多揭羅薰陸皆須等分和合
一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮潔
衣於一靜室可誦神呪
請我薛室囉末拏天王即說呪曰
南謨薛室囉末拏(引)也 南謨檀那馱也
檀泥說囉(引)也 阿揭撦 阿鉢喇弭多

414

*

衣於一靜室可誦神呪
請我薛室囉末拏天王即說呪曰
南謨薛室囉 末拏(引)也 南謨檀那馱也
檀泥說囉(引)也 阿揭撦 阿鉢喇弭多
檀泥說囉 鉢囉麼 迦嚕尼迦
薩婆薩埵 呬多振多 麼麼(己名)檀那
末拏鉢喇拽撦 莎訶
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先
當稱名敬禮三寶及薛室羅末拏大王能施
財物令諸衆生所求願滿悉能成就與其安
樂如是禮已次誦薛室羅末拏天王如意末尼
寶心神呪能施衆生隨意安樂爾時多聞天
王即於佛前說如意末尼寶心呪曰
南謨曷喇怛那 怛喇夜(引)也
南謨薛室囉末拏(引)也 莫訶囉闍(引)也
怛姪他 四弭四弭 蘇母蘇母
旃茶旃茶 折囉折囉 薩囉薩囉
羯囉羯囉 枳哩枳哩 矩嚕矩嚕
母嚕母嚕 主嚕主嚕 娑大也頞食
我名某甲 跋唐鞞池 達達觀莎訶
南謨薛室囉末拏也莎訶 檀那馱也莎訶
曼奴喇他鉢喇脯喇迦(引)也莎訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中瞿摩塗

415

南謨薩寶哪京聲也薩河擅那怒也薩 訶
薩婆勃他薩勃陀 地也薩訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中置厚塗
地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙香
令烟不絕誦前心呪書夜繫心唯願可聞勿
令他解時有薩寶哪京聲王子善極勝師現
童子形來至其所問言何故須喚我父即可
報言我為洪養王寶事須財物願當施與時
禪藏師聞是語已即選父所白其父言今有
善人發至誠心洪養三寶少乏財物為斯請
福其父報曰治可速去曰曰與彼一百
沙波聲 此是都市見者皆曰貝貨而盛者不定或是貝
貨等物可以準知若物盛可以準知若物盛
時與一百條都市即會貨已乃盛者不定或是貝
貨不定若人持呪時盛此者為物之時曰知其數有千五百
曰市中多有神知作不善心也

又持此呪者於每日中憶我多聞天王及多
女眷屬揚揚讚歎恒以十善共相資助令彼
又等福力增明衆善普緣證菩提義彼諸天
衆見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人
又持呪者壽命長遠經無量劫永離三塗常
無災厄令願得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願皆成善求官榮無不稱意亦解一
切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月
八日或十五日於白壁上畫佛形像當用本
膠彩莊飾其畫像人為受八戒於佛左邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并
畫多女眷屬之類女置坐處或命如法奉熱
花飲燒香燃燈明晝夜燕歌上妙飲
食種種路香發願重心隨時供養受持神呪
不得輕心請召我時應誦此呪
南謨薩寶哪京聲也
南謨薩寶哪京聲也
莫訶 羅 閻 物 陀 也
南謨薩寶哪京聲也 藥叉哪閻也
但 姪 他 阿地哪閻也
莫訶 陀 摩也
但哪 但哪 哈 哈
摩 摩 吒 摩 摩 吒
京 哪 京 哪 京 哪 訶 訶 迦
薩 婆 薩 婆 婆

南麼室唎耶婆
怛 姪 他
尒 哩 尒 哩
漢 娜 漢 娜
跋 折 哩 薄 伽 梵
誐 唎 哩 婆
哩 多 迦 引 摩
室 唎 夜 提 弄
誓 哩 誓 哩 麼 嚩 婆
誐 麼 八 唎 婆 禁 唎 婆
阿 日 迦 那 尒 寫 白 佛 心 者
達 哩 設 一 南
鉢 唎 弟 哩 大 也
世 尊 我 者 見 此 誦 咒 之 人 復 見 如 是 威 異 供
養 即 生 慈 愛 歡 喜 之 心 我 即 變 身 作 小 兒 形
威 作 老 人 慈 善 之 像 手 持 如 意 尒 居 實 珠 并
持 金 囊 入 道 場 內 身 現 恭 敬 口 稱 佛 名 語 持
咒 者 日 隨 欲 所 求 皆 令 如 願 或 隱 林 藪 或 達
實 珠 或 欲 衆 人 愛 寵 或 求 金 銀 等 物 欲 待 諸
咒 皆 令 有 驗 或 欲 神 通 壽 命 長 遠 及 勝 妙 樂
無 不 稱 心 我 今 且 說 如 是 之 事 若 更 求 餘 皆
隨 所 願 悉 得 成 就 實 藏 無 盡 功 德 無 窮 假 使
日 月 墮 墮 乎 地 或 可 大 地 有 時 移 轉 此 實

莫 訶 毘 舍 引 婆
怛 姪 他 但 哩 吒 嚩 吒 嚩
率 率 吒 率 率 吒
尒 尼 羅 誐 迦
日 底 迦 拶 說 嚩 多
蒲 引 薩 婆 薩 埵
薛 室 哩 尒 拏
跋 嚩 婆 引 也
嚩 嚩 拏 嚩 嚩 拏
達 跋 四 唐 唐
達 哩 設 那 迦 尒 寫
唐 唐 尒 那
莎 訶

智慧德水鎮恒沒
足下輪相皆嚴飾
手足纖細遍莊嚴
佛身光曜等金山
亦如妙高功德滿
相好如空不可測
皆如淨月不思議
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以偈他而答
之曰
此金光明最勝經
汝等四王常擁衛
此妙經寶極甚深
由彼有情長樂故
於此大千世界中
餓鬼傍生及地獄
住此南洲諸國王
由經威力常歡喜
亦使此中諸有情
頻此國土弘經故
若人聽受此經王
國土豐樂無違諍
能令他方賊退散
由此最勝經王力
百千勝定成就滿
救護千輪悉具足
猶如龍王雨具足
清淨殊特無倫匹
故我稽首佛山王
過於千月放光明
故我稽首心無著
無上十力之所說
應生勇猛不退心
能與一切有情樂
常得流通贍部洲
所有一切有情類
如是苦逼悉皆除
及餘一切有情類
皆令解脫得安寧
除彼病苦無臭穢
安隱豐樂無違諍
欲求尊貴及財利
隨心所願悉皆從
於自國界常安隱
離諸苦惱無憂怖

頻此國土弘經故
若人聽受此經王
國土豐樂無違諍
能令他方賊退散
由此最勝經王力
如實樹王在宅內
最勝經王亦復然
譬如澄潔清冷水
最勝經王亦復然
如人室有妙寶匱
最勝經王亦復然
汝等天王及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
見有讀誦及受持
若有人能聽此經
當有百千義又衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是最勝妙之法
安隱豐樂無違惱
欲求尊貴及財利
隨心所願悉皆從
於自國界常安隱
離諸苦惱無憂怖
能令一切諸衆生
能與人王勝功德
能除飢渴諸熱惱
令衆福者心滿足
隨所受用悉從心
福德隨心無所乏
應當供養此經王
智慧威神皆具足
威共護念此經王
稱歎善哉甚希有
身心踊躍生歡喜
隨所住處護斯人
其數無量不思議
歡喜護持無退轉
威德勇猛常自在
尒時衆惱無光明

善人能受此經王　　　咸使勇猛常自在
贍部一切人天衆　　　令離衰惱益光明
爾時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法
心生悲喜涕淚交流舉身戰動證不思議
希有之事以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花而散
佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等
四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁護是
經及說法師以智光明而爲助衛若於此經
所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘并
與陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此最
勝經王所在之處爲諸衆生廣宣流布不速
隱沒爾時世尊於大衆中說是法時無量衆生
皆得大智聰叡辯才攝受無量福德之聚離
諸憂惱發喜樂心善明衆論出離道不復
退轉速證菩提

金光明最勝王經卷第六

贍　歔　欷　慧　穀　蝕　摽　讚
度　颯　群　擔　擎　鞅
觀　徹

▼斯二五二三號　維摩詰所說經卷上

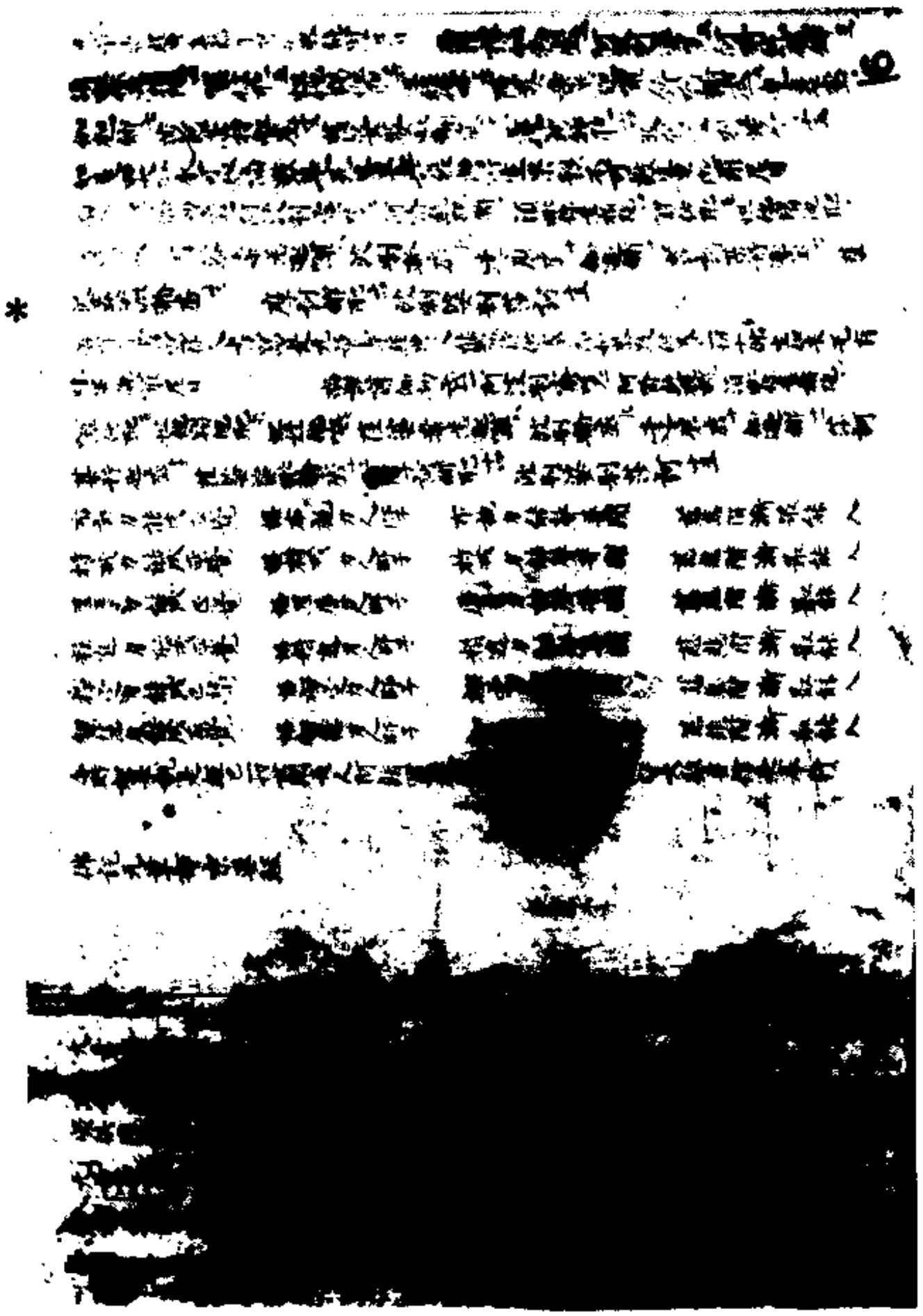
[illegible]

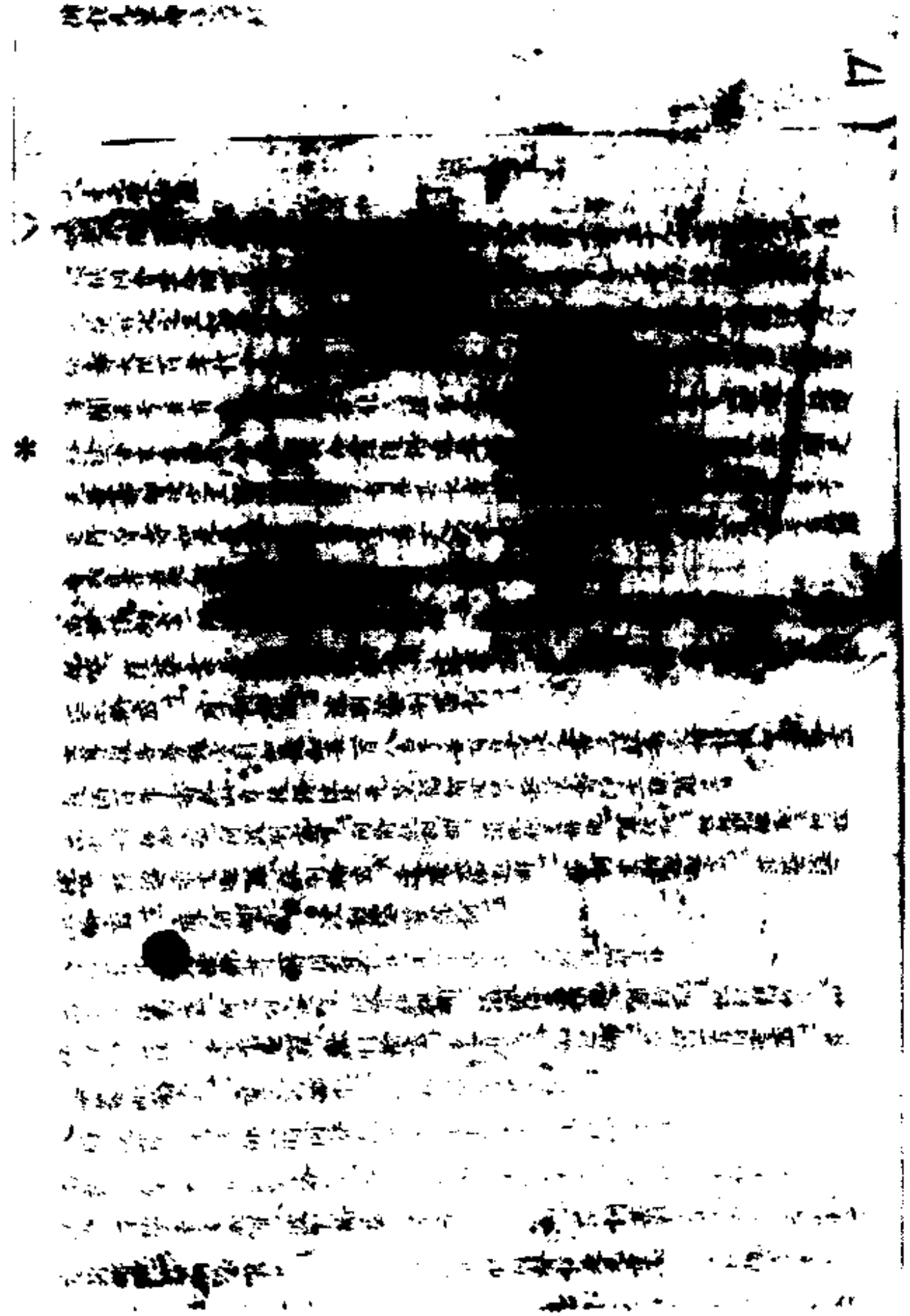
▼斯二五二四號　大乘無量壽經（共二種）

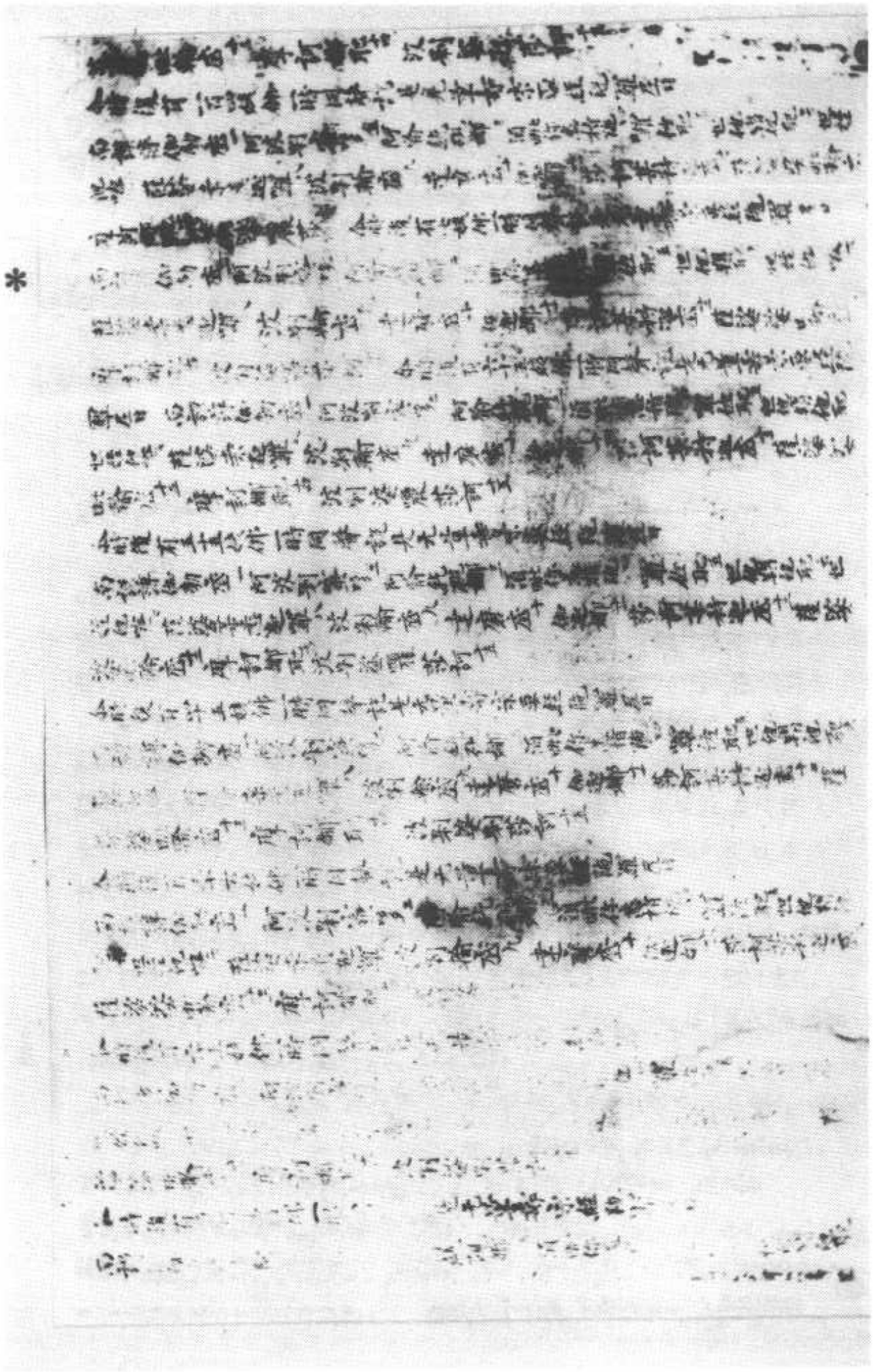
[illegible]

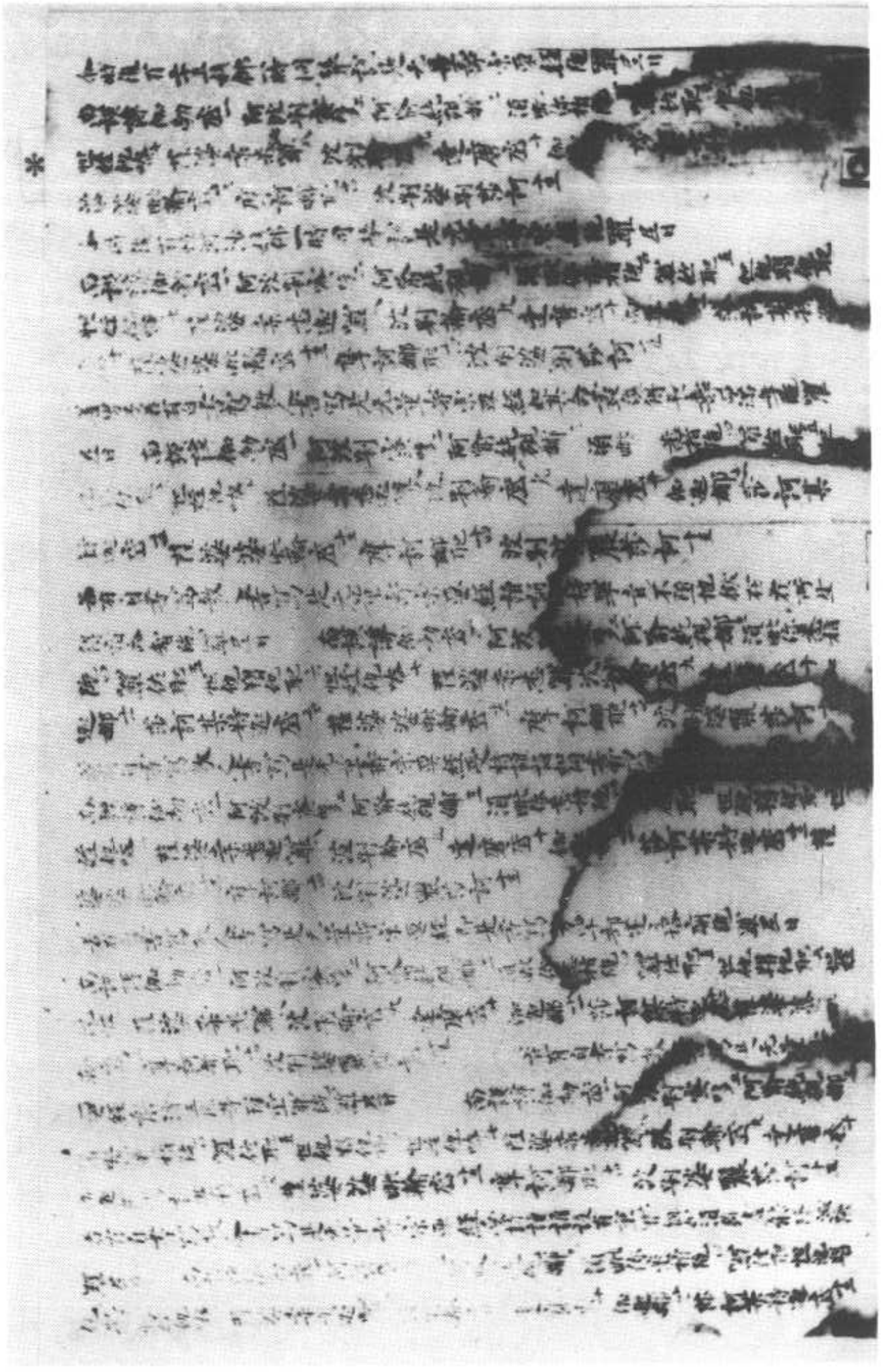
[illegible]

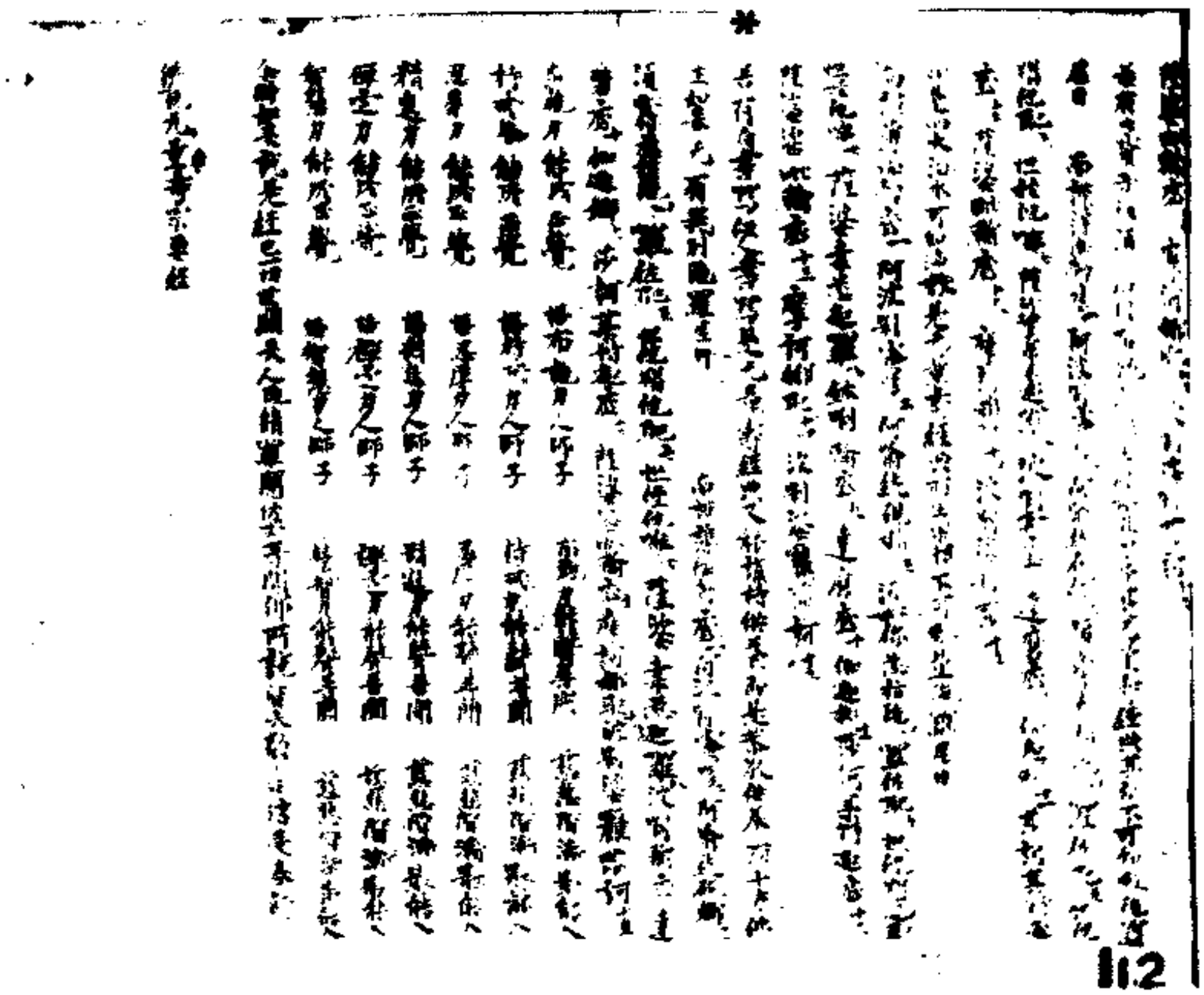
[illegible]











*

＊録智昇長房開皇三寶録等十五本中　次明諸師異説　法興法師　靈裕法師
異記卷　光宅師　[illegible]　慧遠法師　[illegible]
涅槃師[illegible]　[illegible]　有[illegible]
以下及江表河内河南等部諸師所傳者並具稜枝一切義鈔　次明世尊大
經諸佛下生經三十卷　禪行[illegible]　獨覺經　金剛經　枚度經
翻譯此經論　唯識論　華嚴論　[illegible]
大乘莊嚴論　[illegible]論　[illegible]
菩薩經　乳光經　應行經　[illegible]　實印經　[illegible]
攝論經　如是等人造論師題有五百部論亦代代漸出之義淺為論
等情題翻名義無際無量[illegible]用五逝因法翻者應知前所判論文云云
義翻異本　意文鈔者圓令[illegible]
何哉經論歎云[illegible]
然於事之下[illegible]
及教道論理翻譯無自非道解集能究盡其如隨義鈔所顯乎
妙所證文多不具普但取文義[illegible]入宗者自外不盡之文如欲尋
討如其[illegible]者之意故文云諸[illegible]佛言[illegible]
眺尼論云佛令引[illegible]書抄釋直顯其義應令[illegible]有[illegible]
使人即事即行豈復[illegible]代加諸不急之務[illegible]中
使質[illegible]行者[illegible]之喻復存於昔日衆山之中[illegible]
背門例外不斬若羅私不[illegible]可下則論[illegible]佛法[illegible]流利肯傳化行
但三往若導師[illegible]持[illegible]
判制上卷之中　[illegible]下卷之中[illegible]

背門例外不斬若羅私不[illegible]可下則論[illegible]佛法[illegible]流利肯傳化行 19
但三往若導師[illegible]持[illegible]
判制上卷之中　[illegible]下卷之中[illegible]
＊行[illegible]不收三卷前[illegible]
於討論[illegible]
目次[illegible]
四[illegible]第一
標宗[illegible]第一　[illegible]第三　[illegible]第四
[illegible]第五　[illegible]第六　[illegible]第七
[illegible]第二　[illegible]
夫[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

進者皆達有記　大衆者簡擇為功行者稱物而起不能善論衆生
謂所受戒方能相應乃達菩提之業今有三義處名別後稱誦依條頌也
道之淨戒為世界之義謂者欲求是以凡夫修身行業善師國界者無當者
非清淨意樹處令具入天淨故誰去聚生所無不可真攝取由何去行者出
我相多念非惟惡心有所取生而不同義修於故為乃得元量不能起無
數罪障一者有清善者經十方者行界者相　言受法者離法而數不為
凡聖真明以法必能執我由修之業事令受者修之有以性滿凡聖道有
此第今於受者就已我所言是為法聖位從令人依生見御處修道生令業
新高初界外者名稱兵養此心使道人受就乃可稱是法在論可聖
行者離受行者為隨法者行也　有受戒者修道令何不可見云此業
體今就上相真際顯稱之心相稱法界度經之稱等法以已受戒道者
便善淨心無別求為惡斷相應實今何法此此義之心者使修法相應
於法上為隨起之義所謂若心是為修體　言者行者觀見得何我
業之在心不須處於方便於果身生我儀之行殷受事業高集前聖
行心視起善明於前者為戒行故謂是非顯對善終方便可請諸
淨之成驗矣　四者戒相者戒儀行戒履所欲違動判轉法冥迦乘類
在此受戒相此受戒學可遠者之無依義所為多需體依行動多令寄
心為種實自身心瑜珈聖法下為不遺轉之前三業因起中殊勝隨仙種
共未受法隨功德不可思議量生中事論能無量引聖發起體令得法意
新生集者　就中分五初明明我則三業修持轉化其事前無有戒隨意
誠生法要體業性護隨御受我大多道部其對相求離盡今義離
一化所見所受是引教勝斷後任也　初中分三前為化教後就判門

新生集者　就中分五初明明我則三業修持轉化其事前無有戒隨意
誠生法要體業性護隨御受我大多道部其對相求離盡今義離
一化所見所受是引教勝斷後任也　初中分三前為化教後就判門
初之意三戒小乘律者如教以遵律明依義歲度等同光明同攝是為佛言
化者業修本戒者是後實明者為在世之善也　言業受法道斷相應無爭
勢力行戒為宗本修律者者業生善者為業為之業受戒生於五所制以
律者是無淨戒者善為能法不能生善依因以我律有之業令業我者行根
修持即令起能生生戒修持也　言我令真受道之業者制我未能稱空
此識我為那入是大衆生成戒即是我持法業事我戒　新觀道好我
善中具多制是受實衆多同者所多能聚集上少生其我世者於事尸
罪無言行是世者修業上為多尸罪生受求不戒就為及上受道前其生為
善事持者需得之事業法是為事實同上是為所法業戒生言業體我者
心為得生戒者為為淨華聖法業戒為受生無少中等脫當並故
不是知能中我淨受元前信觀之見我業在有戒乃者生無有尸罪方有
故依我業教事者事實淨我業生之有無罪戒但得我乃教使即教由此
教者業若之　我者為罪業見業由業多是前者法教能善護故
業者修此至理業故言行也為總所依是三言者是沙見生不破義
是尸罪義史不破是故依有所是行者不破尸罪故依生涅槃
三大乘者等聚言多善持戒就教法行大乘教善趣大乘心戒義任
者未今化所負心法不遠其教依今十二十三不斷法得久住　大集云十方
世界者作教化為三學聚生制於聚戒方斷佛並為世大護教化淨者

世尊若佛制化為三淨水生制於禁戒如佛三為淨人住於化城
之使制禁戒　住處不離去來持戒乃至不得齊頭野干身所
得功德之事月燈三昧亦復有自性之名聞普光不聽持食戒下
少聞見能淨持戒名為士　淨聲士所見仙性經大涅槃經須深心聞於淨戒
若持是經即能淨戒是經若為非非若不聽受持長經　華嚴偈
言戒是元士建立本末若有長者子之持戒淨者能解脫故重門之令諸心者　天台論者說本末有實無持戒一切諸
功能之根本由本末之要能生實、故能身命出長成就一切善法住處又無元
是故行元無實元本末故虛長不可得若有戒
羅山經者行飲小飯食者乎衣經裏獨者受諸苦行空元所得人雖貧賤
亦能持戒香聞十方名聲遠布夫人家貴門種貴得持戒之人貴賤之物力
風解身靜解物心不仰求　此持戒之福元是利因緣持戒所得若不得
戒而不得下賤人身況復大人相根本住處婆沙中有說戒根本之義所
染利長無欲說　第戒品第五中分兩　先明佛本者得戒中之因緣事
利義當受持此深何等之也一要主仙法之令長法久住不成有受悔請問
他人口傳是犯罪者為作依止故從住處方而元有關是為為住處易
名住持到不令世仙自說要在佛中故解也之名別功德論云由慧密菩
薩人不令見大疾厭論云愚者不能說法說者也　前達戒法滅意
約教說明　十誦云諸法特有無滅法一比丘小罪心已便謂已聖二法
生大出家人入泥犁三有人從世間業而出家故破[illegible]

攝取行住等十誦云仙法義特住世仙業事聽清淨比丘說戒
緣起法住世乃至三世仙乃令　義釋論中明了翻解云本書此部
略言毗尼也有五義一能引證勝利二能出世基二能滅罪命三能
業清淨人成直三能滅罪命四能引證菩提涅槃　謂家族人見仙業
乃至引對見性聖住元餘注解云諸人所行事謂家族人見仙業
所以者何諸聖賢人皆得行於中道凡人行者乃是據　方解云
住處者云毗尼有四義論注所云未是仙法事地方是生長之初
仙弟子皆稱為住一切衆生由有六塵法緣之門四是仙法應能
莊嚴仙法具斷煩惱根本所住行故　長阿含佛經阿難問經有五種
法令法久住尼陀者是法名師六中是人持法仙法住世五千
人知法受戒四万里有二十人知法由罪五以法明持法仙法住世五千
五百問云仙法住何所住慈法仙問何以慈法為主仙法慈法令仙法住世
佛有二身由本願力無量佛本在世慈法者使故仙令仙者持戒所
見法身者讀法者使為讀佛知飲水飲乳之者乳月說戒所見戒也
住處多又云何故住不初住解故故住知說知住不住持住持人
名住住到不令世仙自說要在佛中故解也之名別功德論云由慧密菩薩
住人不令見大疾厭論云愚者不能說法說者也　前達戒法滅意
約教說明　十誦云諸法特有無滅法一比丘小罪心已便謂已聖二法
生大出家人入泥犁三有人從世間業而出家破[illegible]
乃至賢漢名被打罵五有五種佛說一自不能身戒心慧護度他人令不能
成就法二為沙弥三為他依止四為淨人沙弥尼不能住不能同謂攝地獄中

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷　北涼天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛祇樹給孤獨園
佛滅漸盡至及末利夫人信法來名其姨謂
言勝鬘夫人是我之女聰慧利根通敏易悟
若見佛者必速解了心得无疑宜時遣信發
其道意夫人白言今正是時王及夫人與勝
鬘書略讚如來无量功德師達內人名摩提
羅使人奉書至阿瑜闍國入其宮內敬授勝
鬘勝鬘得書歡喜頂受讀誦受持生希有心
尚諸提羅而說偈言
我聞佛音聲　世所未曾有　所言真實者　應當頂受奉
即惟佛世尊　普為世間出　哀愍無慈悲　故令我得見
即生此念時　佛於空中現　善淨光明　顯示无比身
勝鬘及眷屬　頭面接足礼　咸已清淨心　歎佛實功德
如來妙色身　世間无與等　无比不思議　是故今歸礼
如來色无盡　智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依
降伏心過患　及與身四種　已到難伏地　是故礼法王
知一切分段　智慧身自在　攝持一切法　是故今歸礼
敬礼過稱量　歎礼无辯論　敬礼无邊法　歎礼難思議
哀愍饒益我　令法種增長　此世及後生　願佛常攝受
我之父王　前世已開覺　令復攝受法　未來生亦然
我已作四德　現在及餘世　如是衆善本　願見攝受
令時勝鬘及諸眷屬頭面礼佛佛於衆中而
為授記法歎如來真實功德以此善根當於
无量阿僧祇劫天人之中為自在王一切生處
常得見我現前讚歎如今无異當復供養无
量阿僧祇佛過二万阿僧祇劫當得作佛号
善光如來應供正遍知彼佛國土无諸惡趣
老病衰惱不適意苦亦无不善惡業道名彼
國衆生色力壽命正欲衆具皆悉快樂勝於
他化自在諸天彼諸衆生純一大乘諸有緣
覺菩提衆生皆集於彼勝鬘夫人得受記時
无量衆生諸天及人願生彼國世尊悉記當
當往生
令時勝鬘聞受記已恭敬而立受十大受世
尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心
世尊我從今日乃至菩提於諸尊長不起慢
心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生卜起慈

尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心
世尊我從今日乃至菩提於諸尊長不起慢
心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不起惡
心世尊我從今日乃至菩提於他身色及外
衆具不起嫉心世尊我從今日乃至菩提於
內外法不起慳心世尊我從今日乃至菩提
不爲己受畜財物凡有所受悉爲成熟貧
窮衆生世尊我從今日乃至菩提不爲己
行四攝法爲一切衆生故以不愛染心無厭
足心無礙心攝受衆生世尊我從今日乃至
菩提若見孤獨幽繫疾病種種厄難困苦衆
生終不暫捨必欲安隱以義饒益令脫衆苦
然後乃捨世尊我從今日乃至菩提若見攝
養衆惡律儀及諸犯戒終不棄捨我淨力時
於彼彼處見此衆生應折伏者而折伏之應
攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令
法久住法久住者天人充滿惡道減少於如
來所轉法輪而得隨轉見是利故救攝不捨
世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘
失何以故忘失法者則忘大乘忘大乘者則
忘波羅蜜忘波羅蜜者則不欲大乘若菩薩

失何以故忘失法者則忘大乘忘大乘者則
忘波羅蜜忘波羅蜜者則不欲大乘若菩薩
不次之大乘者則不能得攝正法欲隨所樂
入永不墮任運見未地我見如是無量大過
又見未來攝受正法善薩摩訶薩無量福
利故受此大受法主世尊見爲我證唯佛世
尊見育證知而諸衆生善根薄劣遲鈍
以十大受能難度故波羅蜜長夜非義饒益不
得安樂爲安彼故令於佛前說誠實語我受
此十大受如說行者以此積故於大衆中當
雨天花出天妙音說是語時於虛空中雨衆
天華與妙聲言如是如是如法所說真實無
異波羅蜜妙華及聞音聲一切衆會疑惑悉除
喜躍無量而發願言恒與勝鬘常共俱會同
其所行世尊悉記一切大衆如其所願
尒時勝鬘復於佛前發三大願而作是言以
此實願安樂無量無邊衆生以此善根於一
切衆生得正法智是名第一大願我得正法
智已以無厭心爲衆生說是名第二大願我
於攝受正法捨身命財護持正法是名第
大願尒時世尊即記勝鬘三大願如一切

皆已以無量心為衆生說是名第二大願我
於攝受正法捨身命時讚持正法是名第三
大願尒時世尊即記勝鬘三大誓願如一切
色無入空界如是菩薩住沙諸願皆悉入此
三大願中此三願者真實廣大
尒時勝鬘白佛言我今當復承佛威神說讚決
大願真實无異佛告勝鬘志聽汝說勝鬘白
佛善薩所有恒沙諸願一切皆入一大願中所
謂攝受正法攝受正法者真為大願佛讚勝
鬘善哉善哉智慧方便善深微妙汝已長
夜殖諸善本來世衆生之種善根者乃能解
汝所說汝之所說攝受正法皆是過去未來
現在諸佛已說今說當說我今得无上菩提
亦常說此攝受正法如是我說攝受正法所
有功德不得邊際如來智慧辯才亦无邊際
何以故是攝受正法有大功德有大利益勝
鬘白佛我當承佛神力更復演說攝受正法
廣大之義佛言便說勝鬘白佛攝受正法廣
大義者則是无量得一切佛法攝八万四千法
門得如劫初成時善興大雲雨衆色雨及種
種實如是攝受正法雨无量福報及无量善
根之雨世尊又如劫初成時有大水聚出生

三千大千界及四百億種種類洲如是攝
受正法出生大乘无量等義一切善薩神通
之力一切世間安隱快樂一切世間如意自在
及出世間安樂初成乃至天人各所未得皆
於中出又四天地持四種重擔何等為四一
者大海二者諸山三者草木四者衆生如是
攝受正法善男子善女人建立大地猶能荷
負四種重任謂建大地何等為四謂離善知
識无聞惡法衆生以人天善根而成熟之衆
等聞者發聲聞乘求緣覺者發緣覺乘求
大乘者發以大乘是名攝受正法善男子善
女人建立大地猶能荷負四種重任世尊如
是攝受正法善男子善女人建立大地猶能
荷負四種重任等為衆生作不請之友大悲
安隱衆生為世法母又如大地有四種
寶藏何等為四一者无價二者上價三者中
價四者下價是名大地四種寶藏如是攝受
正法善男子善女人建立大地持衆生四種

寶藏何等為四一者无價二者上價三者中
價四者下價是名大地四種寶藏如是攝受
正法善男子善女人建立大地持衆生四種
寶上大寶何等為四攝受正法善男子善女
人无關非法衆生以人天功德善根而授與之
求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘
求大乘者授以大乘如是得大寶衆生皆由
攝受正法善男子善女人得此奇特希有功
德世尊大寶藏者即是攝受正法世尊攝受
正法攝受正法者无異正法正法攝受正法
法即是攝受正法世尊无異波羅蜜无異攝
受正法攝受正法即是波羅蜜何以故攝受
正法善男子善女人應以施成熟者以施成
熟乃至捨身支節將護彼意而成熟之彼
所成熟衆生建立正法是名價波羅蜜應以
戒成熟衆生建立正法是名尸波羅蜜應以忍成熟者若
建立正法是名尸波羅蜜應以忍成熟者若
波衆生罵詈毀辱撓惱怖以无恚心流血
心第一忍力乃至顏色无變將護彼意而成
熟之彼所成熟衆生建立正法是名羼提波

波衆生罵詈毀辱撓惱怖以无恚心流血
心第一忍力乃至顏色无變將護彼意而成
熟之彼所成熟衆生建立正法是名羼提波
羅蜜應以精進成熟者於彼衆生不起懈心
生大欲心第一精進乃至舌四威儀將護
彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是
名毗梨耶波羅蜜應以禪成熟者於彼衆生
以不亂心不水向心第一正念乃至久時所作
久時所說終不忘失將護彼意而成熟之彼
所成熟衆生建立正法是名禪波羅蜜應以
智慧成熟者彼諸衆生聞一切義以无畏心而
為演說一切諸一切工巧覺明處乃至種
種工巧諸事將護彼意而成熟之彼所成熟
衆生建立正法是名般若波羅蜜是故世
尊无異波羅蜜攝受正法即
是波羅蜜
世尊我今承佛威神更說大義佛言便說勝
鬘白佛攝受正法攝受正法者无異攝受正
法无異攝受正法者攝受正法善男子善女
人即是攝受正法何以故善攝受正法善男
子善女人為攝受正法捨三種身何等為三

隨佛攝受正法攝受正法者无異攝受正法者无異攝受正法善男子善女人即是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人為攝受正法捨三種人何等為三謂身命財善男子善女人捨身者生死後勝等雖老病死得不壞常住无有變易不可思議功德如來法身捨命者生死後勝等雖死得无邊常住不可思議功德通達一切甚深禪法捨財者生死後勝等得不共一切衆生无盡无藏畢竟常住不可思議具足功德得一切衆生殊勝供養世尊如是捨三乘善男子善女人攝受正法常為一切諸佛所

時此丘比丘尼優婆塞優婆夷聞說攝受正法者法欲滅破壞雖欲以不論曲不欺誑不幻偽受樂正法攝受正法入法聞中入法聞者於為諸佛之所授記世尊我見攝受正法如是大力佛為實說實智為法根本為通達法為正法深亦悉知見

尒時世尊於勝鬘所說攝受正法大精進力起隨喜心如是勝鬘所說攝受正法大精進力如大力士少攝身分生大苦痛如是勝鬘少攝受正法令應墮苦如少攝受正法令應墮惡道如少攝受正法又如牛王形色无比牛一如牛如是大乘少攝受正法勝於一切二乘善根以廣大故又如須彌山王端嚴殊特勝於衆山如是大乘摧身命財攝取心攝受正法勝不捨身命財如是一切善根何況二乘以廣大故是故勝鬘當以攝受正法開示衆生令化衆生達至衆生如是勝鬘攝受正法如是大利如是大福如是大果勝鬘我於阿僧祇阿僧祇劫說攝受正法阿羅漢辟支佛不得達除是故攝受正法有无量无邊功德

佛告勝鬘汝今更說一切諸佛所說攝受正法勝鬘如佛善哉世尊唯然受教即白佛言世尊攝受正法者是摩訶衍何以故摩訶衍者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊如阿耨大池出八大河如是摩訶衍出生

*

者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世
尊如阿耨大池出八大河如是摩訶衍出生
一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊又如
一切種子皆依於地而得生長如是一切聲
聞緣覺世間出世間善法依於大乘而得增
長是故世尊住於大乘攝受大乘即是住於
二乘攝受二乘一切世間出世間善法如世尊
說六處何等為六謂正法住正法滅波羅提
木叉比尼出家受具足為大乘故說此六處
何以故正法住者為大乘故說大乘住者即
正法住正法滅者為大乘故說大乘滅者即
正法滅波羅提木叉比尼此二法者義一名
異比尼者即大乘學何以故以依佛出家而
受具足是故說大乘威儀戒是比尼是出家
是受具足是故阿羅漢無出家受具足何以
故阿羅漢依如來出家受具足故阿羅漢歸
依於佛阿羅漢有恐怖何以故阿羅漢於一
切無行怖畏想住如人執劍欲來害己是故
阿羅漢無究竟樂何以故世尊依不求依如
眾生無依彼彼恐怖以恐怖故則求歸依如
是阿羅漢有怖畏以怖畏故依於如來
世尊阿羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟

三

*

眾生無依彼彼恐怖以恐怖故則求歸依如
是阿羅漢有怖畏以怖畏故依於如來
世尊阿羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟
支佛有餘生法不盡故有生有餘梵行成故
不純事不究竟故當有所作不度彼故當有
所斷以不斷故去涅槃界遠何以故唯有如
來應等正覺得般涅槃成就一切功德故阿
羅漢辟支佛不成就一切功德言得涅槃者
是佛方便唯有如來得般涅槃成就無量功
德故阿羅漢辟支佛成就有量功德言得涅
槃者是佛方便唯有如來得般涅槃成就不
可思議功德故阿羅漢辟支佛成就思議功
德言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅
槃一切所應斷過皆悉斷滅成就第一清淨阿
羅漢辟支佛有餘過非第一清淨言得涅槃
者是佛方便唯有如來得般涅槃為一切眾
生之所瞻仰出過阿羅漢辟支佛菩薩境界
是故阿羅漢辟支佛去涅槃界遠言阿羅漢
辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息處者亦
是如來方便有餘不了義說何以故有二種
死何等為二謂分段死不思議變易死分段
死者謂虛偽眾生不思議變易死者謂阿羅

112

*

六令有佛華嚴經卷第六夜摩天宮品第十五

爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸
四天下一一門得見皆有如來坐菩提樹下
兜率陀天宮諸菩薩各承佛神力說種種法
皆悉自謂在於佛所令此時世尊威神力故不
離道樹及帝釋宮而夜摩天宮嚴飾故
天王遙見如來即於殿上敷蓮華藏寶師子
坐十方種寶以為莊嚴十方寶帳寶網覆其上
十方寶網以為絞絡又上十方栴檀妙寶蓋又
復十方天諸華蓋天諸種寶以為垂帶十方
瓔珞而莊嚴之十方寶衣以敷其上十方天
子在前立侍十方梵天而圍遶之十方菩薩
在前讚嘆十方光明以為照耀十方伎樂自
然演出十方正法妙樂音聲十方善巧妙相
顯現十方如來威神護持十方功德藏而長
養之十方三昧而嚴淨之十方願藏以為清
淨十方菩提未曾有法膝相顯出十方妙法
而現在前十方自在變化普現十方功德妙
相等超十方音聲演出諸法時彼天王莊嚴
寶蓮華藏師子坐已合掌恭敬白佛言善來
世尊唯見哀愍受此宮殿時佛受請即昇寶
殿一切十方夜摩天宮亦復如是令時天王

令有佛華嚴經卷第六夜摩天宮品第十五

爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸
四天下一一門得見皆有如來坐菩提樹下
兜率陀天宮諸菩薩各承佛神力說種種法
皆悉自謂在於佛所令此時世尊威神力故不
離道樹及帝釋宮而夜摩天宮嚴飾故
天王遙見如來即於殿上敷蓮華藏寶師子
坐十方種寶以為莊嚴十方寶帳寶網覆其上
十方寶網以為絞絡又上十方栴檀妙寶蓋又
復十方天諸華蓋天諸種寶以為垂帶十方
瓔珞而莊嚴之十方寶衣以敷其上十方天
子在前立侍十方梵天而圍遶之十方菩薩
在前讚嘆十方光明以為照耀十方伎樂自
然演出十方正法妙樂音聲十方善巧妙相
顯現十方如來威神護持十方功德藏而長
養之十方三昧而嚴淨之十方願藏以為清
淨十方菩提未曾有法膝相顯出十方妙法
而現在前十方自在變化普現十方功德妙
相等超十方音聲演出諸法時彼天王莊嚴
寶蓮華藏師子坐已合掌恭敬白佛言善來
世尊唯見哀愍受此宮殿時佛受請即昇寶
殿一切十方夜摩天宮亦復如是令時天王

世尊唯見願聽受此宮殿時佛受請即果實
殿一切十方夜摩天宮亦復如是尒時天王
光量音樂宮殿光響即自憶念過去佛所所
種善根以偈頌曰

諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
為稱如來聞十方
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入摩尼莊嚴殿
寶王如來世間燈
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入甘露上味殿
悪王如來慈光量
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入離實莊嚴殿
慧眼如來世間燈
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入殊特寂膝殿
饒益如來義光量
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入清淨寶山殿
光師如來世間尊
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入微妙實香殿
天人中尊世間燈
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入離微妙香殿
光去如來論師子
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入明淨普眼殿
分別如來功德特
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入娛樂莊嚴殿
苦行如來利世間
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥

分別如來功德特
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入娛樂莊嚴殿
苦行如來利世間
諸吉祥中寂光上
是故此衆寂吉祥
來入等色普照殿
如此間夜摩天王佛神力故憶念過去諸等
正覺以偈讚嘆如是十方一切世間夜摩天
王各自憶念過去佛所所種善根以偈讚嘆
尒爾如是尒時世尊界其寶殿寶蓮華藏師
子坐上結跏趺坐尒時寶殿忽然廣博猶如
夜摩天衆十方世界尒復如是

大方廣佛華嚴經卷第十夜摩天宮菩薩說偈品第十六

尒時十方各過十万佛刹塵數世界有世界
名光量慧次名憧慧次名地慧次名勝慧次
名燈慧次名金剛慧次名妙樂慧次名日慧
次名清淨慧次名梵慧其佛号曾住眼次名
光量眼次号真實眼次号不動眼次号天眼
次号清淨眼次号妙清眼次号明相眼次号
光上眼次号淨光澤眼其菩薩名功德林次
名慧林次名勝林次名光焰林次名憍慢林
次名精進林次名力成就林次名功德林次
名如來林次名智林此諸菩薩各於其國佛
所淨修梵行尒時佛神力故彼諸菩薩各與一
佛世界微塵數菩薩衆俱佛所恭敬礼拜佛

居如來林次居智林此請菩薩各於其明佛
所淨佛國土爾時佛神力故彼諸菩薩各與一
佛世界微塵數菩薩眷屬詣佛所恭敬礼拜佛
神力故隨所來方化作寶蓮師子之座跏趺
歌坐充滿十方如此世界夜摩天上菩薩廣
集十方世界亦復如是爾時世尊從兩足指
放百千億妙色光明普照十方一切世界諸
四天下菩提樹下化摩天宮殿摩尼寶師子
坐如來神力及諸大會皆悉顯現爾時功德
林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

普放淨光明　遍照十方界　一切菩薩佛　遍達光輝等
佛眼摩尼宮　遍滿十上　一切諸世間　奇特大會有
諸佛十如來　長生寶蓮間　其身大樂會　一切光不見
普於十方數　演說光上法　如我菩薩眾　各從十方數
來詣於此會　嚴淨佛光行　諸佛如來等　皆悉同名字
一切見如來　人中最尊勝　入佛光世尊　要從夜摩宮
一切諸世間　菩薩眷屬佛　隨從眾生演　一切皆悉見
眾生見如來　光明自在力　功德藏光量　離世大仙人
遊行十方界　一切光輝等　一身為光量　光明遍十方
功德菩薩妙　一切其能測　光者光所依　清淨如虛空

爾時慧林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌

遊行十方界　一切光輝等　一身為光量　光明遍十方
功德菩薩妙　一切其能測　光者光所依　清淨如虛空

爾時慧林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌

不可思議劫　天人師無量　離垢諸大人　此會二菩薩
悉皆一切智　無光度不說　解脫法妙法　能令眾生
一切諸世間　皆為無障礙　如來世燈明　皆悉能除滅
能令諸菩提　極至無餘處　解脫妙智　普照於一切
如來光明等　何況有眾者　聞劫不說法　是故不見佛
自在神通力　光明遍眾生　說法度眾生　遠離一切苦
諸佛光明　能滅諸眾生　如來之光去　水火諸惡道
不可思議劫　從無光世界　無量菩薩眾　是為諸佛法
聽見光明刹　諸佛所說實　不能解此義　功德藏於彼
終不成正覺

爾時慧林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌

曰

觀如來身相　虛空無窮盡　曰聽清淨光
光明無限量　世間無能數　有眾尚不知
如來之知見　功德光明量　況能數知
光明無邊際　去之無所至　不生亦不滅
未來一切劫　悉見有來者　見生見現在
一切法無生　亦復無滅　無滅如是解
諸法無生故　當知無所有　如是觀明刹

一切法无生　只須无有疑　為欲如是解　斯人觀如來
諸法无生故　當知无所有　如是分別知　此人達深義
諸法无自性　一切无能知　為除如是解　是則无所解
所言有生者　當知由所生　能破真實性　是則无疑惑
一切諸所生　正觀已知是　菩薩知是觀　具足一切智

※時无量林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

譬如无邊際　虛空如法界　一切无不生　悟然不運動
若聞知是法　菩提如虛空　一切諸世間　一切諸世法
注雨諸世界　无量不可數　悟令喜受持　聞此甚深法
聞受大仙人　清淨深妙法　一句菩提　究竟无上道
深信遵去佛　及與諸佛法　一切世間燈　除滅衆疑網
若有得聞佛　无量自在力　決定信向者　具足人中尊
若能一心信　現在一切佛　發菩提正覺　聞示无量義
无量无數劫　此法皆能值　若有得聞者　當知本願力
知是佛深法　是能普受持　能為衆生說　是人離怨嫉
是故勤精進　諸行大莊嚴　聞持是正法　究竟得菩提

※時慈悲林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

得聞真實法　除滅衆疑惑　能信樂者　除滅衆疑惑
一切知見人　自執深妙法　憍慢覆不照　是故難思議
非從智慧生　只非无智生　了達一切法　除滅世間闇
色法非色法　只二不為一　愚智之知是　其性各別異
生无及住滅　此二悉虛妄　愚智之知是　二俱不真實
世間始成立　无有取據相　愚智之知是　二俱相乘運
菩薩初發心　及以家族心　愚智之知是　二俱不相應
稱知六情識　性同平不同　愚智之知是　究竟不和合
稱知和合聚　體真一切異　智愚之知是　除滅諸疑網
法至无上尊　是能真實運　所說皆真實　以故難值遇

※時精進林菩薩承佛神力普觀十方以偶頌曰

諸法无差別　唯佛分別知　一切无不達　實是到彼岸
知蘊及金色　其性无差別　知是法非法　其性无所有
衆生非衆生　二俱不真實　知是法非法　其性无差別
稱知衆來世　无有過去相　一切法知是　无有真實相
稱知過去法　无有生起相　諸法之知是　皆是无有相
法聚不可取　說時有之相　諸法之知是　无有差別相
稱知種種數　皆是是數法　諸法之知是　其性无別異
稱知數法十　增一至无量　皆是知本數　皆是數差別
稱知諸世界　知是有共聚　虛空无邊際　无間增之然
十方空无異　衆生聚分別　知是東知來　虛妄不見佛

※時力成就林菩薩承佛神力普觀十方以偶頌曰

十方空无異　衆生起分別　知是眾如來　虛妄不見佛

◎時力成就休菩薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

一切衆生類　悉皆三世攝　三世諸衆生　皆為五陰攝
五陰從業起　諸業因心起　心法悉知已　衆生之如是
世間非自作　亦復非他作　不知真實性　生死輪常轉
所謂世間轉　皆是菩薩　衆生不知故　生死輪常轉
世間非世間　二俱非真實　衆生愚癡故　妄取諸法相
三世五陰法　說為為世間　斯由虛妄有　无明出世間
何等是五陰　五陰有何相　不見五陰塊　妄取諸眾生
五陰虛妄法　真實无所有　空有不連貫　究竟離衆相
世間既虛空　佛及法之性　斯等三種法　其性无有異
除其諸顛倒　明了見真實　一切知見人　常現在其前

◎時堅固林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

群如光種性　自性无所有　一切佛自在　其性之如是
一切諸世間　成共稱讚佛　求彼稱讚法　十方无衆衆
衆生虛妄取　謂之為真實　分別離衆生　衆性不可得
衆性无所有　衆生身非真　種種无量色　一切无衆衆
一切諸形色　衆性離思議　觀見无所有　衆性之如是
諸佛身如是　不可得思議　无量妙色身　普現一切刹
无量身非佛　佛非无量身　清淨妙法身　究竟虛空界

諸佛身如是　不可得思議　无量妙色身　普現一切刹
无量身非佛　佛非无量身　清淨妙法身　究竟虛空界
為有緣得見　清淨妙法身　是人於佛法　其心无疑惑
遍去一切法　觀衆等虛空　諸人見如來　究竟常安住
信解正憶念　明了見正覺　无礙无所有　是名佛子

◎時如來林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

群如工畫師　分別諸衆色　虛妄衆長色　四大无差別
四大非衆色　衆色非四大　不離四大體　而別有衆色
心非衆畫色　衆畫色非心　離心无畫色　離畫色无心
彼心不常住　无量無思議　頃現一切色　各各不相知
猶如工畫師　不識知畫心　當知一切法　其性之如是
心如工畫師　畫衆種五陰　一切世界中　无法而不造
知心佛之命　如佛衆生然　心佛及衆生　是三无差別
諸佛悉了知　一切從心轉　為能如是解　諸人見真佛
心之非是身　身之非是心　作一切佛事　自在未曾有
為人說衆知　三世一切佛　悉皆如是觀　心造諸如來

◎時智林菩薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

可取不可取　可見不可見　所聞不可聞　可思不可思
於有量无量　不應作限量　有量及无量　二俱无所取
不應說而說　是為自欺誑　已事不成就　不能悅衆生

於百量无量　不應作限量　有量無无量　二俱无所取
不應說而說　是為自欺誑　已事不成就　不能說衆生
無可說說喻　无量諸如來　不可思議劫　功德不可盡
微妙問意珠　能現无量色　出色非其色　諸佛亦如是
如虛空清淨　非色不可見　其性不可見　非識之所識
如是大智人　亦現无量色　一切莫能觀　一切莫能觀
觀問如來身　音聲非如來　智慧等正覺　智慧不如
是空無障礙　諸佛亦如是　於衆劫知　於無量无上道
一切諸如來　无有說佛法　隨其所意化　而為說說法

大方廣佛華嚴經卷第十六　菩薩行品第十七

爾時功德林菩薩摩訶薩承佛神力入菩薩
善伏三昧入三昧已十方各過百佛世界塵
數刹外各見百佛世界塵數諸佛是諸如來
皆号功德林時彼諸佛告功德林菩薩言善
哉善哉佛子乃能入是善伏三昧十方各百
佛刹塵數諸佛加汝神力故能入是善伏三
昧復承佛本願力故感神力故諸菩薩善
根力故欲令法界甚深法故長養一切智故
令一切衆生故能一切智身入无邊身境
界故成就一切方便故成就一切種智故覺
悟一切法故善知諸根故開持一切法故所
謂菩薩十行佛子當承佛神力廣說妙法時
彼諸佛即與功德林菩薩无邊身法與安住

悟一切法故善知諸根故開持一切法故所
謂菩薩十行佛子當承佛神力廣說妙法時
彼諸佛即與功德林菩薩无邊身法與安住
法與无碍法與无疑法與不離記法與清淨
法與无量法與寂滅法與无施法與不退法何
以故彼三昧力故令時諸佛各申右手摩功德
林菩薩頂摩其頂已即從定起告衆菩薩言
諸佛子菩薩行業不可思議廣大如法界寬
竟如虛空何以故菩薩摩訶薩學三世諸佛
所行法故佛子何等為菩薩摩訶薩行菩薩
有十行三世諸佛之所宣說何等為十一者
歡喜行二者饒益行三者无恚恨行四者无
盡行五者離癡亂行六者善現行七者无著
行八者尊重行九者善法行十者真實行是
為十行佛子何等為菩薩摩訶薩歡喜行此
菩薩為大乘主悲愍拾離一切所有等心悲
救一切衆生觀已无恨不望果報不求名譽
不求衆生勝愛不求利養但欲饒益一切衆生
欲令彼一切衆生欲饒益一切衆生欲學一
切諸佛本行欲正憶念諸佛本行欲淨清淨
諸佛本行欲得受持諸佛本行欲頂現諸佛
本行欲廣說諸佛本行欲令一切離苦得樂
是名菩薩摩訶薩歡喜行菩薩歡喜行時

諸佛本行欲得受持諸佛本行欲顯現諸佛
本行欲履說諸佛本行欲令一切能善得聚
是名菩薩摩訶薩欲為行菩薩摩訶欲為行時
一切衆生欲為受欲隨諸方土有貧窮衆生
菩薩摩訶薩欲為貴大富財寶凡量於念念中
有凡量凡遍凡數衆生諸菩薩所曰言仁者
我等貧窮應所資財願為惠施得濟生命菩
薩摩訶薩為惠施不應不欲為菩薩
不以求索煩重而生憂惱但責凡上大慈悲
心施凡歡足欲令常樂乘已攝慶倍讀欲為
作如是為我得善利此等衆生是我福田是
我善友諸不求目衆教誡責題我心勤行
無道我令惠當知是輩學者令衆生悉得欲
為我於三世所勤功德願速成就清淨法身
神力同在為令衆生隨其所願皆得欲為以
此功德令諸衆生為成正覺度脫凡量衆生
為令究竟凡餘涅槃我當先令一切衆生滿
足諸願然後我當成等正覺能我想衆生想
我所想身令得種種想相御置想作者想法
聚衆生聚空凡差別離欲法非真實法凡所
有法非繫閑法非惰怠法非作法菩薩如
是觀諸不見施者不見受者不見時物不見
福田不見貴不見賤不見無不見衆不見大衆不見

有法非繫閑法非惰怠法非作法菩薩如
是觀諸不見施者不見受者不見時物不見
福田不見貴不見賤不見無不見衆不見大衆不見
小衆菩薩觀察三世衆如是令衆衆生為
是衆所當煩惱所經當況生凡聽聞菩薩於
不繫閑法不得繫閑我當盡學諸佛所學饒
益衆生成等正覺開悟一切皆令清淨隨順
宣說觀三世法是為菩薩摩訶薩初欲為行
菩提道欲為菩薩摩訶薩第二觀益行此菩
薩摩訶薩清淨於已摩訶薩味觀法心凡法著
為衆生說凡無法不求生於人天聚衆尊貴
之事不求利養不求端正不求肩王但繫持
清淨法性如是令我清淨法離一切煩惱藏
熾火憂悲苦惱不貪衆生諸佛欲為究竟成
就凡上菩提菩薩如是得清淨法身於一日中為
有凡量凡數阿僧祇諸大魔王一一魔王各將
凡量凡數阿僧祇諸天女衆皆悉端正頻欲
豫妙樂容貌妙色惱亂人心人頭貴持一切樂
具欲來為我菩薩道意令時菩薩作如是令
此王欲者是魔道法乃能都壞凡上菩提是
故菩薩乃至不生一念欲心心淨如佛除其
方便教化衆生內不離菩薩一切種智繫閑
正念不為王欲回緣故題一悉令悟凡衆生

故菩薩乃至不生一念欲心心淨如佛除其方便教化衆生內不離菩薩一切種智堅固正念不爲五欲回緣故起一惡念惱亂衆生寧捨身命不加惡於人若加於人无有是處菩薩自見鄉以來未曾有心起一欲想何況從事若或從事无有是處今時菩薩作如是念衆生長夜在生死中憶念五欲貪著五欲愛樂五欲心常流轉五欲境界水火五欲莫之能出我今應當作如是學今諸魔王天女眷屬及一切衆生立无上或立淨或又已教今得不退轉地一切種智成等正覺乃至究竟无餘涅槃何以故此是我業一切諸佛皆如是學離諸非行計我无智觀一切佛平等深法得一切智爲衆生說法斷除顚倒不離衆生而有顚倒不離顚倒而有衆生顚倒內无衆生衆生內无顚倒顚倒非衆生衆生非顚倒顚倒非內法顚倒非外法衆生非內法衆生非外法一切諸法但是虛妄无有真實須臾不住无有堅固猶如幻化欺誑愚夫惑一切法如夢如電如是解者能達生死究竟菩提未度者度未脫者脫未調伏者令得調未寂靜者令得寂靜未安隱者令得安隱未離垢者令得離垢未清淨者令得清淨未

菩提未度者度未脫者脫未調伏者令得調伏未寂靜者令得寂靜未安隱者令得安隱未離垢者令得離垢未清淨者令得清淨未涅槃者令得涅槃未快樂者令得快樂衆僧捨離世間衆事令諸知衆皆悉歡喜具足成就一切佛法安住无上家勝法中平等正觀一切衆生久劫已來一切諸法遠離諸惡永捨虛妄除滅一切煩惱習氣成就出要勝妙方便悉得无量无邊辯才成就菩薩空智慧是爲菩薩摩訶薩第二能善行佛子何等爲菩薩摩訶薩第三无怠懈行此菩薩常勤修習忍辱之法讚歎忍辱不自貪不貪他上不俱貪不自衆不衆他之不兩衆不自是不是他之不兩是不自讚歎但作是念我當常爲衆生說法離一切惡斷貪恚癡憍慢諂曲以大忍法而安立之善薩成就如是清淨忍法設有无量无數衆生一一衆生各有无量无數劫一一衆生各有无量无數化頭頭有无量阿僧祇合合出无量无數忍辱辱出无量无數忍罵音辭部鐵鞭辱菩薩又此衆生各有无量阿僧祇手執无量无數刀仗撾擊推辱吸害菩薩乃至无量阿僧祇劫未皆休息等覺無

微塵等菩薩又此衆生各有无量阿僧祇手
手就无量无數刀仗經學推磨燒害菩薩乃
至无量阿僧祇劫未曾休息菩薩證此楚毒
之時作如是念我回是苦惱生惡心則自不
調伏自不守護自不調了自不守護自不調
定自不真實自愛其身何能令彼生歡喜
心而得反脫菩薩作是思惟回身心故於无
量劫受諸苦惱是故重自勸厲令心歡喜善
自調伏何以故我當安住无上法故欲令衆
生不得此法復更思惟此身空寂无我我所
无真實性空无有二若若無皆无所有諸
法空故我當斷了虛妄人說是故我今雖遭
苦難當忍受馬隱傷衆生故饒益衆生故
安隱衆生故爾乘衆生故不捨衆生故欲令
衆生得不退轉究竟成就无上菩提所行
法我當備行是馬菩薩摩訶薩第三无恚恨
行佛子何等馬菩薩摩訶薩第四无量行此
菩薩勤精進除滅精進第一精進
大精進故妙精進上精進无上精進无等精
進无等等精進故菩薩不為貪欲所乱不為
瞋恚愚癡憍慢慳嫉諂曲无慈无愧
之所惱乱菩薩復作是念我不欲惱諸衆生
乃至不欲惱一衆生故勤精進但欲捨離

瞋恚愚癡憍慢慳嫉諂曲无慈无愧
之所惱乱菩薩復作是念我不欲惱諸衆生
乃至不欲惱一衆生故勤精進但欲捨離
諸煩惱故備行精進欲令一切諸使故備行
精進欲離一切習氣故備行精進欲為分別
一切衆生故備行精進欲知一切衆生无此
生故故備行精進欲知一切衆生煩惱習故
生故備行精進欲知一切衆生種種情望故備行
精進欲知一切衆生諸境界故備行精進欲
知一切衆生諸根故備行精進欲知一切衆生
心心所行故備行精進欲知一切法境界故
備行精進欲知諸佛實法故備行精進欲知
世尊等故備行精進欲知清淨平等法故備
行精進欲得一切諸佛法故備行精進欲以
一方便門知一切佛法故備行精進欲知諸
佛无量无邊不可思議故備行精進欲知諸
佛大智慧善方便故備行精進欲知一切佛
法廣為衆生句句分別故備行精進菩薩成
就如是精進始有人言无量无數阿僧祇世
界衆生決能為此一一衆生故於无量无數
阿僧祇劫具受无量大地獄苦令彼衆生究
竟涅槃復有无量无數阿僧祇佛出興於世

眾生決定無為此一一眾生皆於无量无數
阿僧祇劫具受无窮大地獄苦令彼眾生究
竟涅槃復有无量无數阿僧祇佛出興於世
令无量无數阿僧祇眾生受種種樂決定具
受大地獄苦然後決當成阿耨多羅三藐三
菩提菩薩摩訶薩言我思惟為令前世界一一眾生
受地獄苦諸佛出世眾受生樂我亦受苦然
後我當成无上道復有人言決若能以一毛
滴无量无邊阿僧祇諸大海水皆悉令盡无
量无邊阿僧祇世界來為微塵悉知其數如
是令令次第當不廢忘菩提之心菩薩若聞
是語不退不懈怠悉離諸惡修作如是
令我得菩提因我取令无量无邊阿僧祇世
界眾生永離眾苦菩薩復作是念我當代一
切眾生受一切苦普令眾生離一切苦悉皆
究竟无餘涅槃然後我當成无上道是為菩
薩摩訶薩第四无畏行

菩薩成就第一正念未曾散亂默固不壞第
一寂靜清淨无量捨離疑冥分別正念善能
受持世間出世間經論色法非色法經論受
想行識經論无有疑亂死此生彼无有疑亂

受持世間出世間經論色法非色法經論受
想行識經論无有疑亂死此生彼无有疑亂
要胎出胎无有疑亂住菩提心无有疑亂觀
近菩提無有疑亂學諸佛法无有疑亂覺
諸魔事无有疑亂遠離魔事无有疑亂於无
量劫行菩薩行菩薩成就如是等无量无數
堅固正念於无量无數阿僧祇劫修諸佛菩
薩菩提無有間斷正法所謂菩提深法微妙法
在處法種種在處法種種石味可身法在處
菩薩法在處諸佛无上正法諸聖清淨法不
染一切世間法乃到一切世間法廣法无量
法諸餘疑惑乃到世間法共不共法菩薩如
境界法一切智自在法菩薩聞是法已於无
量无邊阿僧祇劫未曾退悔何以故菩薩摩
訶薩本无量劫行菩提道行諸衆生曾惱亂衆生正
令三昧不斷正法不斷菩提不斷智慧故此
菩薩无量種聲不能壞亂所謂高大聲惱亂
聲令人怖畏聲微妙聲不可愛聲散亂六根
聲菩薩聞知是等无量无數殺害諸聲於正
令不亂三昧不亂境界不亂入微妙法不亂
菩薩行不亂諸智菩提心不亂令諸三昧不亂
觀察真實法不亂教化衆生智不亂成就衆
生不亂衆生衆生清淨智不亂觀察深義

菩薩行不亂調習菩提心不亂念佛三昧不亂
觀察真實法不亂教化衆生智不亂成就衆
生不亂長立衆生清淨智不亂觀察善巧義
不亂不行惡業故无惡業鄣不行煩惱故无
煩惱鄣不行不蓋障故无不蓋障鄣不行諸
法故无諸法鄣如是等无量障礙一一音聲
充滿十方无量无邊阿僧祇世界於无量无
邊阿僧祇劫來曾斷絕惡離諸衆生諸根
令其發狂而不能亂此菩薩善巧三昧善薩
於三昧中思惟分別一切音聲生住滅相善
分別知生住滅性之善觀察諸聞聲者聞對
惡聲心无增長正念不亂於彼諸聲善取其
相而不染著如一切聲皆无所有非真實性
无有邊者之无本際與法性等无有差別是
菩薩成就有智身口意行不復退轉安住諸
禪三昧正受悟一切法智慧成就得能一切
音聲三昧阿僧祇三昧門以為眷屬長養大
悲於念念中能得无量阿僧祇三昧究竟成
就一切種智菩薩聞此能壞諸根大悲音聲
已作如是念我當令一切衆生安住清淨正
念於一切智淨不退轉究竟成就无餘涅槃
是為菩薩摩訶薩第三能壞諸根行佛子何等
為菩薩摩訶薩第六善現行此菩薩成就有

是為菩薩摩訶薩第三能壞諸根行佛子何等
為菩薩摩訶薩第六善現行此菩薩成就有
成身口意業无所有无所示現身口意業无
縛无脫身口意業无縛无脫諸所示現无所
依无所住隨心住无量心性等一切法性等
无性相亦現无相相善巧底如如性離業
叡善方便出生離生不生不滅有滅涅槃等
非有說有語言道斷離一切世間无所依住住
長養菩薩所起善根入離虛妄无縛无著法
門入真實法門入離世間法門分別一切世
間法菩薩作如是念一切衆生无性為性一
切諸法无為為性一切佛刹无相為相究竟
三世皆悉无性語言道斷於一切法而无所
依菩薩摩訶薩菩提法摩訶薩一切世間悉
皆空滅一切諸佛菩提妙法摩訶薩佛法世間
法等无差別世間法入佛法佛法入世間法
佛法世間法而不離世間法不壞佛法真
實法界不可破壞安住三世平等正法以不
捨菩提心不捨教化衆生心增長大慈大悲
心悉欲救度一切衆生菩薩作是念我不成
就衆生誰當成就我不調伏衆生誰當調伏
我不安靜衆生誰當安靜我不令衆生歡喜

此衆生誰當成就我不調伏衆生誰當調伏
我不穿靜衆生誰當穿靜我不令衆生歡喜
誰當令歡喜我不清淨衆生誰當令清淨菩
薩復作是念我以解了此等諸法見諸衆生
受大苦惱怒危險怪馬諸煩惱之所纏縛如
重病人常被苦痛恩愛繫縛在生死獄常不
離地獄餓鬼畜生閻羅王卷不能永滅无量
苦聚不能三鄰常懷恐怖與闇不見真實明度
无窮生死不得解脫道輪迴八難恩愛所病
諸垢所染沒在无量煩惱濁耶見所蓋不
觀正見菩薩作如是觀察衆生若未成就而
捨眾正覺是所不應我當先教化衆生於无
量劫備菩薩行未成就者教令成就未調伏
者教令調伏諸未度者教令得度是菩薩住
此行時諸天世人魔王釋梵沙門婆羅門諸
天乾闥婆等見此菩薩歡喜敬仰若有衆生
恭敬供養尊重礼拜乃至見聞皆悉不空畢
定究竟阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩
訶薩第六善現行佛子何等為菩薩摩訶薩
第七无著行此菩薩以无著心於念念中能
觀察阿僧祇世界嚴淨阿僧祇佛刹於諸佛
刹心无染著住諸如來所化拜恭
敬以阿僧祇華香燈香末香衆寶華蹈天衣

觀察阿僧祇世界嚴淨阿僧祇佛刹於諸佛
刹心无染著住諸如來所化拜恭
敬以阿僧祇華香燈香末香衆寶華蹈天衣
雜寶寶蓋憶念諸莊嚴具各阿僧祇以用供
養心无所著阿僧祇諸方便行而无所行阿僧
祇思惟法住於念念中見无量諸佛於諸
佛所心无所著於佛相好心无所著於佛光
明心无所著於諸佛刹心无所著聞佛說法
心无所著於十方世界心无所著於如來衆
心无所著於菩薩衆心无所著聞法歡喜心
无所著正心增廣攝意不執行菩薩行不著
佛法與菩薩摩訶薩於十方刹一一佛所无
量无邊阿僧祇劫恭敬礼拜供養心无厭足
見佛聞法心无所著見諸如來菩薩大衆以
為莊嚴心无所著見不淨刹心不增悪何以
故菩薩摩訶薩穿滅平等觀諸法故諸法无
垢无淨无闇无明无分別无不分別无虛妄
无真實无妄語无尼嗢无正道无邪道菩薩
如是觀真實法性入衆生性教化調伏成就
衆生於彼衆生心无所著受持諸法而於諸
法心无所著不捨菩薩心而住佛所住於佛
所住心无所著入種種語言道於言語道心
无所著入衆生道於衆生道心无所著分別

衆生於彼衆生心見所著受持諸法而於諸
法心見所著不捨菩薩心而住佛所住於佛
所住心見所著入種種語言道於言語道心
見所著入衆生道於衆生道心見所著分別
諸三昧正受皆悉能入心見所著法而見量
見邊不可說諸佛國土見彼佛國心見所著
為令佛國心見無尊為菩薩摩訶薩於諸佛
國以見貪著心聽佛實教於見上道而見鄙
弊於佛正教已得安立具足菩薩行安住菩
薩心成就菩薩宮殿解脫不為不著菩薩所
行住菩薩淨道受真實記得受記已作如是
念凡夫愚癡不知真諦不見真諦闇鈍見信
心不真實常行流著流轉生死不見諸佛離
善知識離於正道逆惡邪見不來親近師不
敬十力王不知菩薩恩觀近修知識聞諸法
空心大得悔不正思惟誹謗正法棄捨正道
好使耶從入魔羅網逆離諸佛常著諸有受
種種苦不聞菩薩見彼衆生受諸苦已增長
大悲觀諸菩提心見所著為時菩薩作如是
念我當為十方一一衆生故住見量見邊阿
僧祇劫成就衆生心見疲厭共止住不欲
捨離去如夢幻以一事攝忍遍量度十方世
界為一衆生故於一一事攝要令住見量見

捨離去如夢幻以一事攝忍遍量度十方世
界為一衆生故於一一事攝要令住見量見
邊阿僧祇劫如為一衆生為一切衆生不須
如是以此大悲念念次第未曾斷絕而於衆
生心見所著於一一事攝要具足備習菩薩
去來來際諸菩薩行不著身不著念不著願
不著三昧不著行不著宮殿不著境界不著
教化成就衆生不著入深法界何以故菩薩
如是觀察一切法界如幻諸佛法如電菩薩
行如夢而聞法如響一切世界如化衆無所
起如魔幻化身如一切衆生猶如虛空種種
異形皆由心生而說諸法皆如實際於一念
中遍滿十方佛菩薩行廣大如法界究竟如
虛空於一毛中悉知諸佛次定方便了知心
相迴轉迴還而於此心見所著菩薩如是
觀察見我見佛化度一切衆生於佛法中得
見量慈起大悲慈救護一切心見愛悔得歡
喜願未成就者當令成就未調伏者當令調
伏遠離世間而能隨順一切世間為開清淨
國土衆生音聲衆生諸業衆生說法衆生知
令衆生流轉衆生諸行衆生境界衆生諸地
衆生興起我當為大獅子吼故令終不

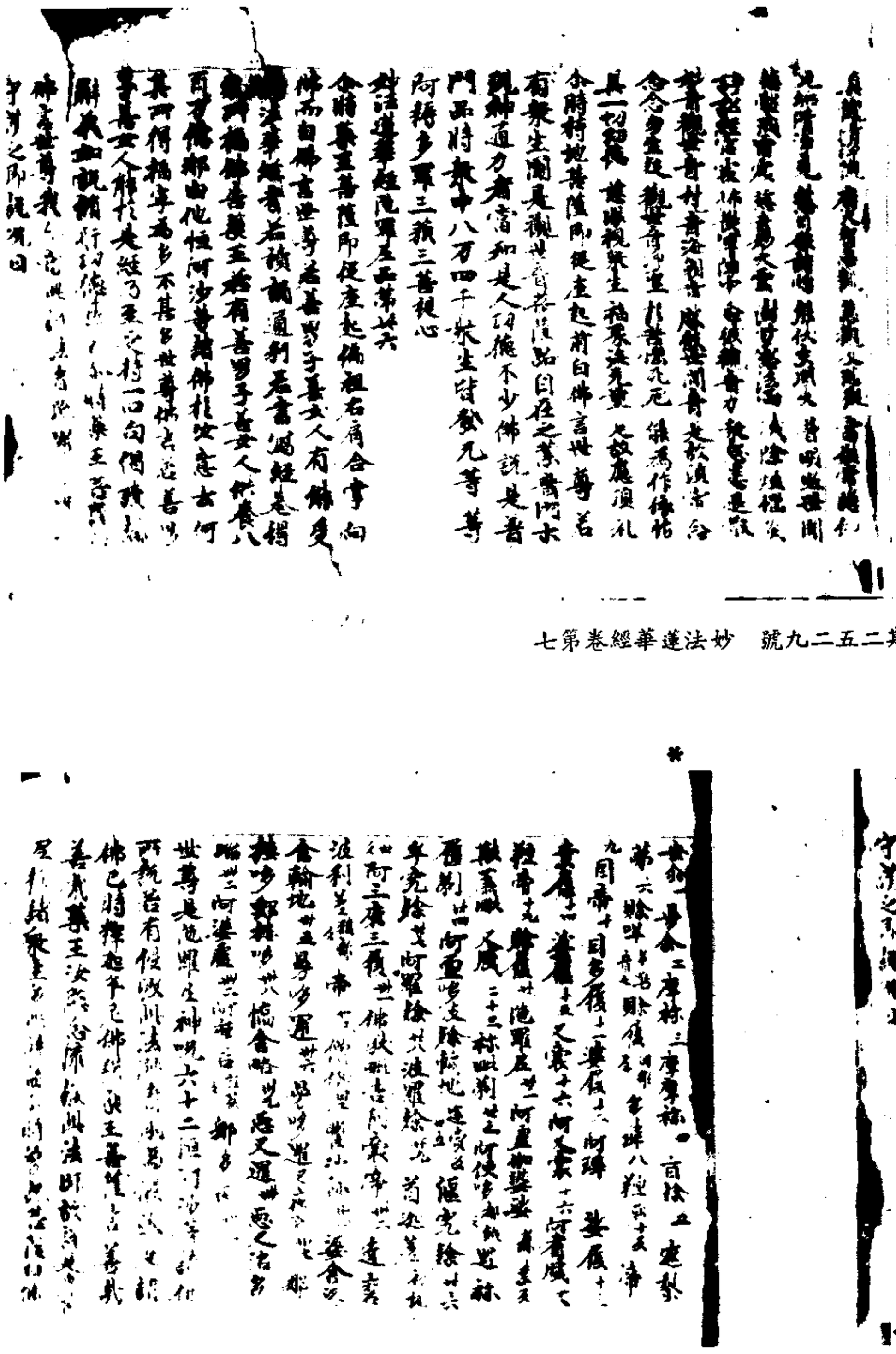
▼斯二五二八號　于闐僧龍大德狀

于闐僧龍大德狀

右大德自到沙州以來　公衙恩澤
供給衣食依常別者　衙府
隨身資物相稱者不依供給在
[illegible]
[illegible]　公衙　載下要多
[illegible]

狀如前謹　狀

[illegible]



阿婆盧五十七阿摩若那多夜五十八

世尊是陀羅尼神咒六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸眾生多所饒益爾時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉遮若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短無能得便即於佛前而說咒曰

痤隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿隸五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 伊緻柅九 韋緻柅十 旨緻柅十一 涅隸墀柅十二 涅犁墀婆底十三

世尊是陀羅尼神咒恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

爾時毘沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念眾生擁護此法師故說是陀羅尼即說咒曰

阿梨一 那梨二 㝹那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六

世尊以是神咒擁護法師我亦自當擁護

亦為愍念眾生擁護此法師故說是陀羅尼即說咒曰

阿梨一 那梨二 㝹那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六

世尊以是神咒擁護法師我亦自當擁護
持是經者令百由旬內無諸衰患

爾時持國天王在此會中與千萬億那由他 14

若餓鬼若富單那若吉遮若毘陀羅若犍馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉遮若人吉遮若熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我咒 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 斗秤欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱離諸衰患消眾毒藥

若不順我咒　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安
隱離諸衰患消眾毒藥佛告諸羅剎女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不
可量何況擁護具足受持供養經卷華香
瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥
燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華
油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千
種供養者皋諦汝等及眷屬應當擁護
如是法師說是陀羅尼品時六萬八千人得
無生法忍

15

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

爾時佛告諸大眾乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華
智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光
明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩
薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般

王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助
道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星
宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長
莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通
達爾時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念眾生
故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所
合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人眾中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得
見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二
子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種
神變於虛空中行住坐臥身上出水身下出
火身下出水身上出火或現大身滿虛空中
而復現小小復現大於空中滅忽然在地入
地如水履水如地現如是等種種神變

而復現小小復[illegible]
如來藏水[illegible]他現如[illegible]
王心淨信解時又[illegible]
得大菩提有合掌白言汝等師為是誰
之弟子二子白言大王彼世尊佛
今在七寶[illegible]樹下法座上坐於一切世間
天人魔梵中無能[illegible]者唯是我等師我是佛
子父語子言我今[illegible]汝等師所[illegible]供養
[illegible]二子從堂中下[illegible]
王今已信解堪任發[illegible]
心我等為父已作佛事願父見聽[illegible]
出家備道不時二子欲重宣其意以偈白曰
願父捨家等[illegible]精佛甚難值[illegible]
[illegible]
是二子白父言善哉父[illegible]時往詣雲雷音
宿王華智佛所[illegible]
值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等積[illegible]
聽我等今得出家所以者何諸佛難值
時亦難遇時世諸[illegible]
增任[illegible]

聽我等今得出家所以者何諸佛難值
時亦難遇時世諸惡五濁障重煩惱
增任受持是法華經乃眼菩薩[illegible]
、一遍達淨藏菩薩[illegible]百千萬億
[illegible]
超故其三天人得諸[illegible]
秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解乃乘佛法於是妙法蓮華王與其夫人
眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時波旬為王說法
示教利喜王大歡[illegible]
人[illegible]
百千萬天來其上有佛結跏趺坐[illegible]
[illegible]
[illegible]
四衆言汝等見是妙莊嚴王作[illegible]
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩[illegible]
聲聞其國平正[illegible]

高王其娑羅樹王佛有无量菩薩眾及无量聲
聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家爾時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見眾生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果爾時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於

110

長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果爾時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功
德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
禮佛而出佛告大眾於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖眾德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應禮拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

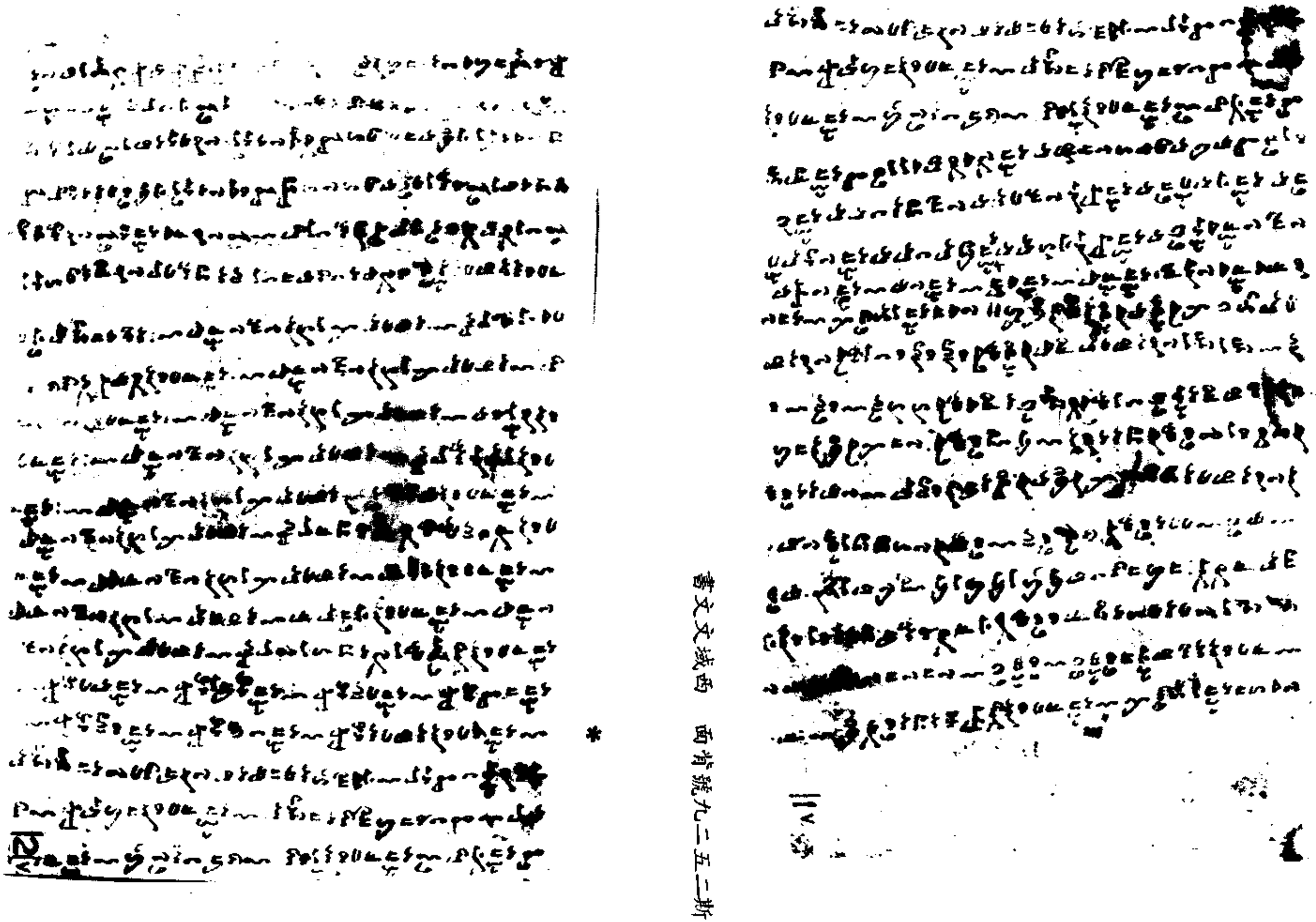
爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大眾圍

圍普時震動雨寶蓮華作光重百千万億
種種伎樂又與无量无數天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到靈鷲山世界高國
嶮山中頭面礼佛遶佛右繞七匝白佛
言世尊我於滅後王佛國處處說此經
娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受惟願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後欲聞是法華
經誰當受持讀誦如佛所說應行是人
於如來滅後當得是法華經一者為諸
佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者
發一切衆生之心若男子善女人如是說
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中若有
受持是經典者我當守護令得
安隱使无伺求得其便若魔若魔子若魔
女若魔民若為魔所著若毒子若魔
鳩槃茶若餓鬼若餓鬼若毒人若羅刹若
等諸惱人者不得使其便我亦以諸菩薩衆護
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護世尊衆俱詣
養法華經故是人若生思惟此經尒時我

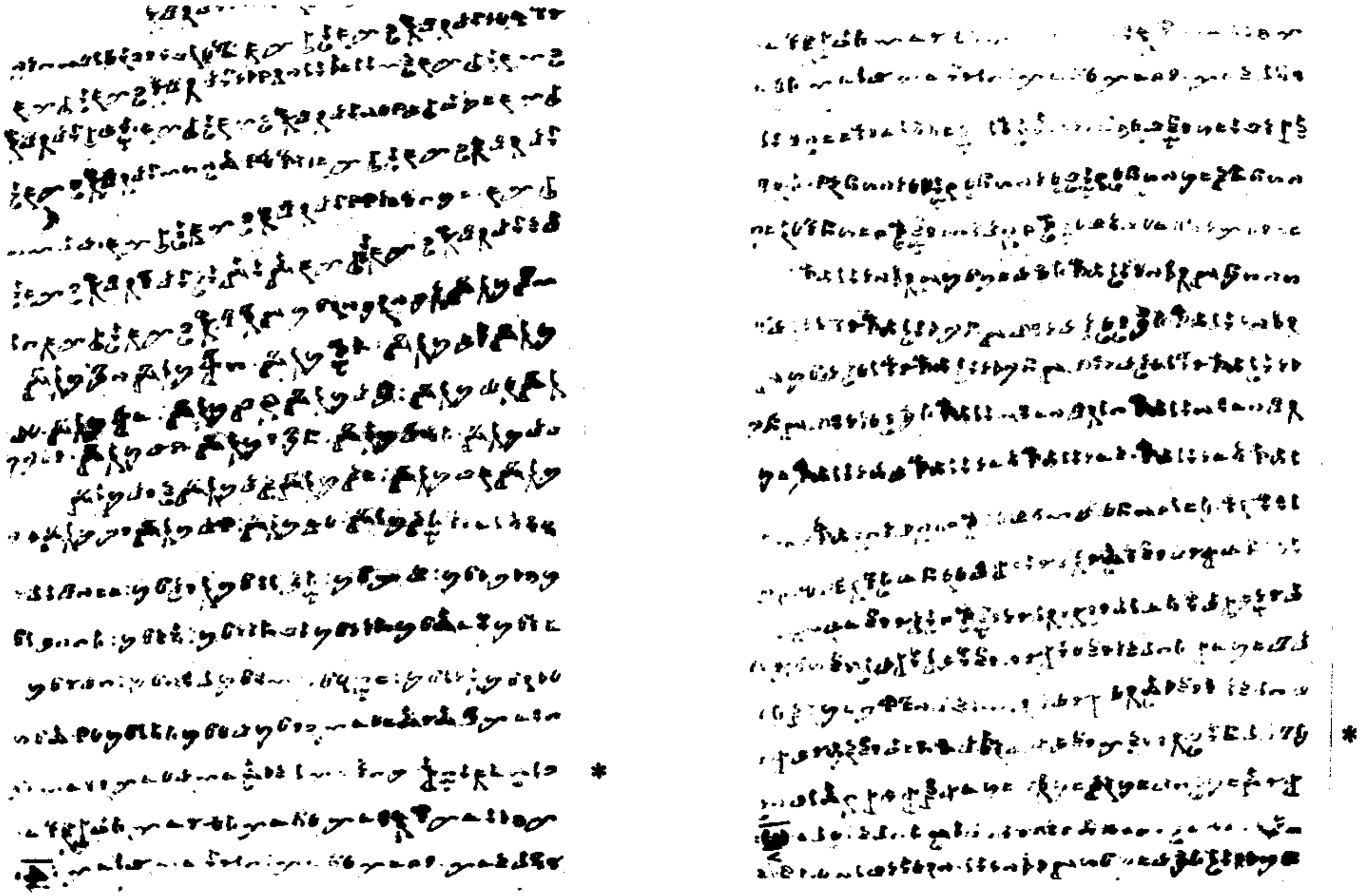
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護世尊衆俱詣
養法華經故是人若生思惟此經尒時我
復乘白象王現其人前其人若於經有
所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利爾時釋迦牟尼佛讚普賢菩薩言善
哉善哉普賢汝能護是經典者
大慈悲者得大利益
羅尼名施捉陀羅尼法
普方快陀羅尼得如是等
世尊若後
世尊三百歲濁惡世中比丘比丘尼
華光供養者受持者讀誦者書寫者欲修
習是法華經於三七日中當一心精進滿三
七日已後當乘六牙白象與无量菩薩而為
現身以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼咒
是故无有諸人能破壞者亦不為女人之所
惑我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼咒即說咒曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍
隣 四 檀陀鳩舍隣 五 檀陀 六 隣陀
婆 婆羅 七 阿婆 婆羅 八 婆羅婆羅
婆多 九 阿婆 婆羅 十 阿婆 婆羅

113

114



書文文藏西　西背號九二五二斯



與意識決定相應此二俱行相後當廣釋之偏
等五與異熟識行相雖異為時依同所緣事
等故名相應
此識行相極不明了不能分別違順境相故
細一類相續而轉是故唯與捨受相應又此
相應受唯是異熟所生隨先引業轉不待現緣任
運恩書勢力轉故唯是捨受書樂二受是異
熟生非異熟待現緣故非此相應又此
識常无特變有情恒執為自內我若與苦樂
二受相應便有特變寧執為我故此但與捨
受相應若合如何此識亦是恩業異熟既許
善書能招捨受此與苦應然捨受不違苦樂品
故如无記法善惡俱招如何此識非別境等
心所相應等相違故謂欲希望所樂事轉此
識任運无所希望勝解印持決定事轉此識
昔昧无所印持念慧明記曾習事轉此識昧
為不能明記之能令心專注一境此識任運
別緣慧能簡擇德等事轉此識微昧不
能簡擇故此不與別境相應此識雖遍異熟
性故善染汙等亦不相應惡作等四无記性
者有間斷故定非且等

性故善染汙等亦不相應惡作等四无記性
者有間斷故定非且等

法有四種謂善不善有覆无記无覆无記法
頌曰此何法相頌曰此識唯是无覆无記何
性故異熟若是善染汙者流轉還應不利
益又此識是善染依故若善染者乎相違故
應不與二俱住所依又此識是所重性故若
善染者如極香晃應不受重无重習氣故染淨
明暗俱不成重故此唯是无覆无記覆謂染
法障聖道故又能蔽心令不淨故此識非染
故名无覆記謂善惡有愛非愛果及殊勝自
體可記別故此非善惡故名无記
觸等亦如是者謂如何頌曰此識唯是无覆无
記性攝觸作意受想思亦亦諸相應法皆同
性故又觸等五如何頌曰此亦是異熟所緣行
相俱不可知緣三種境五法相應无覆无記
故說觸等亦如是言有義觸等如何頌曰亦
是異熟及一切種廣說乃至无覆无記亦如
是言无間別故彼說非理所以者何觸等休
識不自在故如貪信等不能受重如何同識
能持種 又名觸等亦能受重[illegible]
六種體合不異是[illegible]

識不行已故如眼等不能又重如何同論
能持種子又若觸等亦能又重應一有情有
六種體若尒果超從何種生理不應言從六
種起未見多種生一身故若說果生唯從一
種則餘五種使為无用亦不可說次第生果重
習用時勢力等故又不可說六果相生勿一有
情一刹那頃六眼識等俱時生故誰言觸等
亦能受象持諸種子不尒如何觸等如識名
一切種謂觸等五有似種相名一切種觸等
與識所緣等故无色觸等有所緣故親所緣
緣定應有故此似種相不為因緣生現識等
如觸等上似眼根等非識所依亦如似火无
能燒用彼教非理觸等所緣似種等相後
乳受變方應與識而相例故由此前說一
切種言定因受象能持種義不令本頌有重
言失又彼所說亦如是言无簡別故成相例
者定不成證勿觸等五亦能了別觸等亦與

二尒無別無斷故善現八解脫智清淨故於
眾清淨地界清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若
一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二尒無
無斷故一切智智清淨故水火風空識界清
淨水火風空識界清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨何以故若一切智智清淨若水火風空
識界清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二
無二尒無別無斷故善現一切智智清淨故
無明清淨無明清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二尒無
別無斷故一切智智清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切菩薩摩訶
薩行清淨何以故若一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨無二無二尒無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨何以故若一切智智清淨若布施波羅

布施波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨何以故若一切智智清淨若布施波羅
蜜多清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故淨者
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨故
乃至般若波羅蜜多清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨何以故若一切智智清淨若淨或乃
至般若波羅蜜多清淨若一切菩薩摩訶薩
行清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故內空清淨內空清淨故一切菩
薩摩訶薩行清淨何以故若一切智智清淨
若內空清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空清淨外空乃至無性自性空
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故善
一切智智清淨若外空乃至無性自性空清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故真如清
淨真如清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何

以故若一切智智清淨若真如清淨若一切
菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切
智智清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨苦
聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若一切
菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何
以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無
別無斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若
一切智智清淨若四靜慮清淨若一切菩薩

別無斷故

[illegible]一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮

清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若

一切智智清淨若四靜慮清淨若一切菩薩

摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故一

切智智清淨故四無量四無色定清淨四無

量四無色定清淨故一切菩薩摩訶薩行清

淨何以故若一切智智清淨若四無量四無

色定清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二

無二分無別無斷故若現一切智智清淨故

八解脫清淨八解脫清淨故一切菩薩摩訶

薩行清淨何以故若一切智智清淨若八解

脫清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二無

二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處

九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十

遍處清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以

故若一切智智清淨若八勝處九次第定十

遍處清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二

無二分無別無斷故若現一切智智清淨故

四念住清淨四念住清淨故一切菩薩摩訶

薩行清淨何以故若一切智智清淨若四念

住清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二無

薩行清淨何以故若一切智智清淨若四念

住清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二無

二分無別無斷故若現一切智智清淨故四

神足五根五力七等覺支八聖道支清淨

四正斷乃至八聖道支清淨若一切菩薩摩訶

薩行清淨無二無二分無別無斷故若現一

切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清

淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一

切智智清淨若空解脫門清淨若一切菩薩

摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故一

切智智清淨故無相無願解脫門清淨無相

無願解脫門清淨故一切菩薩摩訶薩行清

淨何以故若一切智智清淨若無相無願解

脫門清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無二

無二分無別無斷故若現一切智智清淨故

菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切菩薩

摩訶薩行清淨何以故若一切智智清淨若

菩薩十地清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨

無二無二分無別無斷故

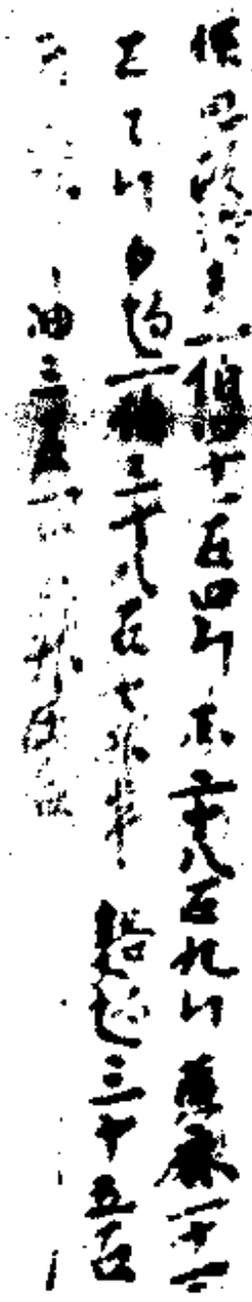
菩薩十地清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨
無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切
智智清淨若五眼清淨若一切菩薩摩訶薩
行清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故六神通清淨六神通清淨故一切菩
薩摩訶薩行清淨何以故若一切智智清淨
若六神通清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切菩薩
摩訶薩行清淨何以故若一切智智清淨若
佛十力清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共
法清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故
若一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛
不共法清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨無
二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故無忘失法清淨無忘

二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故無忘失法清淨無忘
失法清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以
故若一切智智清淨若無忘失法清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以
故若一切智智清淨若恒住捨性清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一
切智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以
故若一切智智清淨若一切智清淨若一切
菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切相智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨何以故若一切智智清淨若道相智
一切相智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一
切智智清淨若一切陀羅尼門清淨若一切
菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷

淨故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一
切智智清淨者一切陀羅尼門清淨若一切
菩薩摩訶薩行清淨無二無二不無無無斷
故一切智智清淨故一切三摩地門清淨一切
三摩地門清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨何以故若一切智智清淨者一切三摩地

18

▼斯二五三二號　麥粟油麻賬



▲斯二五三三號　妙法蓮華經卷第七

▼斯二五三四號　遺教經（參見斯四六五六、斯一一八七）

眼耳鼻舌身意明能有善法者无常
或諸善功德所不得生是六當知其本一
法等比丘已能住戒當制五根勿令放逸入
於五欲譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸
犯人苗稼若縱五根唯五欲將无量苦不
可制也亦如惡馬不以鞭制將當牽入陷於
坑塹如被賊害若止一世五根賊禍殃及累
世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨
持之者賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見
其磨滅此五根者心為其主是故佛等當修
制心心之可畏甚於毒蛇惡獸惡賊大火趣
逸未足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見深坑
譬如狂鳥无鈎獲猴得樹騰躍難捉難可禁
制當急捉之无令放逸縱此心者衰人善事
制之一處无事不辦是故比丘當勤精進折
伏佛心

佛等比丘受諸飲食當如服藥於所惡勿
生增減趣得支身以除飢渴如蜂採華但取
其味不損色香比丘亦令受人供養趣自除
惱无得多求壞其善心譬如智者量其
力所堪多少不令過分以竭其力

惱无得多求壞其善心譬如智者量其
力所堪多少不令過分以竭其力
佛等比丘能住戒當制五根勿令放逸
於五欲譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸
犯人苗稼若縱五根唯五欲將无量苦不
可制也亦如惡馬不以鞭制將當牽入陷於
坑塹如被賊害若止一世五根賊禍殃及累
世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨
持之者賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見
其磨滅此五根者心為其主是故佛等當修
制心心之可畏甚於毒蛇惡獸惡賊大火趣
逸未足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見深坑
譬如狂鳥无鈎獲猴得樹騰躍難捉難可禁
制當急捉之无令放逸縱此心者衰人善事
制之一處无事不辦是故比丘當勤精進折
伏佛心

佛等比丘若有人來節節支解當自攝心
无令瞋恨亦當發口勿出惡言若懷惡心則
自妨道失功德利惡之為德持戒苦行所不能
及能行忍者乃名為有力大人名其不能
堪忍人也所以者何瞋恚之人則破諸善法
智慧人也所以者何瞋恚之人則破諸善法
壞好名聞令世後世人不見高知瞋心甚
於猛火常當防護无令得入勤功德賊无逸

智慧人也所以者何瞋恚之本明欲者是法
煩惱名聞令世間人下賤見者知瞋心甚
於猛火常當防護无令得入如功德賊不道
瞋恚自表受欲非行道人无法自制護猶可
起出家行道无欲之人而懷瞋恚甚不可也
譬如清冷雲中而解脫起火非所應也
汝等比丘當自摩頭已捨離好者壞色衣執
持應語以乞自活自見如是者起憍慢當疾
滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出
家入道之人為解脫故自降其身而行乞丐
汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質
直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則无
是事是故汝等宜應端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦
多少欲之人无求无欲則无此患直余少欲
尚應修習何況少欲能滅諸功德少欲之人
則无諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行
少欲者心則坦然无所憂畏編事有餘常无
不足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知之知足之
法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上
猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知之知足之
法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上
猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意
不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富
下知足者常為五欲所牽為知足者之所讚
隱是名知足
汝等比丘若來寂靜无為安樂當棄憒鬧
獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是
故當捨已衆他衆空閑獨處思滅苦本方便衆
者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之明有折枝
之患世間鬪諍還於衆苦舜如老鳥飛還不
能自出是遠離汝等比丘若欲精進剛勇者
離者是故汝等當急精進猶如小水常流
則能穿石若行者之心數數懈怠廢捨如鑽火
未熱而息雖欲得火火難可得是名精進
汝等比丘求善知識求善業助如不長舍者
若有不定念者諸煩惱賊則不能入是故汝
等常當攝念在心若失念者則失諸功德若
念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如善戰
入陣則无所畏是名不忘念
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能

入陣則无所畏是名不起念

汝等比丘若攝心者則在定心在定故能

知世間生滅法相是故汝等常當精進勤備

集諸定若得定者心則不散譬如惜水之愛

善治堤塘行者亦爲智慧火故善治禪定之下令

無失是名爲定

汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不

令有失是則於我法中能得解脫若不余者

既非道人又非白衣无所名也實智慧者則

是能度老病死海堅牢船筏是无明黑闇

大明燈也一切病者之良藥世代頑惡樹之

諸僧盡集結罪則決疑除惑結集經藏

重制戒律相今一

自恣罪人者之生善義不集何以知罪之滅

以結不失衣罪意无罪犯者自懺悔

若比丘僧坊僧房无結罪自恣罪為無罪

僧民主北丘尼仙於化僧坊聚落中住物僧坊無結罪

僧坊若是僧坊罪无聚落空處物化僧坊無結罪

是中間北丘不應制化事權宜得為僧房得食罪

衆食罪化法事并無聚用化為也　心曰八十五罪曰結罪一四罪可得成罪不

者曰知九說夫一切聚用僧民作明無大付衆僧聚集處用物者小付

可余聚化法民結罪是罪不成於僧主民并一四結者犯罪不成　曰僧

欲律但僧民色聚落相去七色遠聚物不與衆相見不問法事云何得

無主大付也　答曰北丘尼僧房僧民聚物主無僧民者

於僧律無罪可余聚物僧物主大付也　曰僧民無主無僧

問言聚物主　答曰平阿羅漢僧民無主無僧民聚物主無僧

為付不者聲聞外上之人不為付外事也物外事也物外無天民不事也物外事

物不成天事也道人事上為付物不者付僧民化不成人事人付僧民物

四言刑不事也　香日中何尾那仏阿寓無私生息老門害下言四具 12
十什不青卑十上乃以米房為材木事無物錦不見私事看元材石鳥要亦以什
＊一種不大大大事見道大事上看有材石舍材露化不失私事風材能去断
時吏時事不大私事也　四日沐足決足尼重大或時投大僧或塌上吏不結事
作法成不　香日不武史或所以石所僧尼事在列不相術政不成也
四日結事時解人憲根作沐足沐足尼此事去断　香日中輸去沐足結事断餘
人憲根作沐足尼稿事人不憲根石大僧事　四日沐足結事時物舍
人憲根作沐足尼為職事　香日中輸去稿看人憲根餘人不憲法右
沐足尼事時然如是　三新律布施滿第山
僧狀日布施有二種一石十四日二五十五日十四日石小布施十五日石大布施
一或大布施有十八小布施有八新年有廿四布施中間布施為沐足關中
中間不和合悉作羊白稿唐北時說式前並後集重收石中間布施四分
因為時十五種布施當因大八解事達近愚昭僧事閉昭僧事閉集
作羊因稿唐色無凡昭僧事聞物十五種說式石說式月已餘有僧事
第四月乃重二不空己餘石僧事聞第五說月乃至廿事已餘石僧事
聞第二五種說式石說月四事已餘石僧事聞第說月四事十三已餘石
僧事聞第三說月乃重二不空己餘石僧事聞第四說月乃至廿事己
餘石僧事聞第五說月乃重九十已餘石僧事聞第三五種說式石說月
四第十三已餘石僧事聞第二說月乃至二不空己餘石僧事閉第二說月
乃至廿事己餘石僧事聞第四說月乃至九十己餘石僧家聞第歌月乃至九
會尼已餘石僧事聞是石下五種說式　四日沐足尼清聽式不　野四沐足
谷四日分四沐足　時沐足尼不應悔　四日雇人犯家言羅業清晰式不
谷四日分四不清聽式不清作隨式人四分四犯四股有有四是背事集

會尼已餘石僧事聞是石下五種說式　四日沐足尼清聽式不　野四 13
谷四日分四沐足　時沐足尼不應悔　四日雇人犯家言羅業清晰式不
香四日分四不清聽式無不清作隨式人四分四犯四股有有四是背事集
＊很臥看黑衣斜刀首大衆中作如富是我作無大皇思所斷業阻無有所畫
我當作時大衆人身無賜打恩教無為報犯相四斷罪令從枉門為重斷業
然之如去沐足尼近罪我滅中生大慈更如是會居上犯近罪我終己了犯
看犯新於度蔵莪心如法懺悔此是第一犯更有如是男子板臥看黑衣
時辛斛刀至大衆中作如是言我作惡不吾通衆人可喜我當作時衆人身
身承斛刀打之無為有門如是沐足尼於僧殘法中生大慈更作會看犯僧殘終
不犯看己犯身尋懺悔此是第二犯更有如是男子板臥看黑衣斜杖重大
衆中作如是言我犯惡不吾通衆人可喜我當作時衆人身承杖打之無右
石門如是沐足尼於近罪法中生大慈更看上犯終不犯看犯身尋懺悔此是
第三犯更有如是男子板臥看黑衣重大衆中拳手作如是言我作惡不吾通衆
一可喜我當作時衆人僧之可重般出石門如是沐足尼於近罪被從會居害
生大慈更看上犯終不犯看犯身尋懺悔此是第四犯更有如是男子板臥看
黑衣重大衆中會事作如是言我作惡不吾通衆人可喜我當作現式時
愚如是身說式不定身說式或日不用式看沐足尼罵言沐足少式署沐足少
言沐足罵應知身清浄署沐足有費善沐足有費當如是知
三新律西羅第五　四分日五種將律一攝式月乃至廿十事物
律第二攝式至十十中第三廣說大當式平第四攝略了第五廣四世尼
是中會者應依上四種律部但不依宗出罪度無屏斛應依前立律作看
依看清派直綫然　四分日無屏斛二種一所無看一依世羅當小々日石畫

是中盜心取以上八種律師得不以火燒皆屬其主若此中作方便并五事得人
殺者得波羅夷 問曰無主物一種一所無主人物無主物當得不問曰若無
* 殺者為命以二分盜心若中間無主物斷命以此後人害我某甲犯重得偷
羅某甲於前三日與無主物害眾生故四波羅夷 前無主 亡日十五日自
恣波無主人 月十五日自恣閒四月為前無主人自恣前猶五月為後無主
人僧自恣日前猶七月為後無主人百廿日滿十臘日無主月十五日節猶未得
前無主不及為後無主 問曰僧次分當十五日明相未出判屬後夏前安
居 問曰何為三寶事不得請像得更七日十五日有餘事無有請僧
得歲更日為受請食雖受不成十臘日為三寶事及請食因緣得更七日竹林夜
僧獄曰要為三事得受事說當還事說當還不識不要緣為若事不說
罪誤邊夏不遷得夏元業罪為若事一日說慶事日還若為私緣而不還
為違佳破夏故言愚無 問曰何故三部律明受日不同 答曰此是制戒
前開後不翻開七日以佛十五日乃至一月事不說聽更廿九夜開故不說聽
受事說當還此當道事盡近但今出律人分此受日法無異三歲故相難
為異 問曰何故要為三寶事得受事說當還路事不聽 答曰三寶
事重故得受事說當還解緣輕故不得 問有人言初安居期有不定
問曰得往出界破夏事出何 答曰此人不善此居所以為何經制 要前要還
後破夏出何新 出師言破無若初安居時不同緣雖受七日不成後若有
緣受不受日出界並破夏 問曰有言為三衣故得七日出界亦得受之
日不 答曰此非受日因緣雖受不成猶故破夏 問曰有一言曰分衣得實
受七日法不 答曰此人要是不當以何為何四分但云眾僧受七日不是律故
無犯有七日於有緣而行聽受七日出界至七月十五日前來為受 以仁

日不 答曰此非受日因緣雖受不成猶故破夏 問曰有一言曰分衣得實
受七日法不 答曰此人要是不當以何為何四分但云眾僧受七日不是律故
無犯有七日於有緣而行聽受七日出界至七月十五日前來為受 以仁
15
* 破夏與謂重受無 問若人為治生言為僧或七日乃至事說當還夏可否
此物成受日不 答曰不成何以為何此一當為私己治餘言僧之起法說業
餘合得為得物實因為僧物後破夏況復多私 問曰比丘尼安居中得受
七日夏受七日不 答曰僧依言比丘尼既俱受夏日四分比丘尼為三寶
事得受七日法 問曰比丘尼為何依大僧安居 答曰僧依為初依大僧安居
後大僧為比丘尼不得依夏若百廿里有大僧奇意速緣事十五日往
請教授事 問曰有言破安居為得但夏元福此事出何 答曰此人不善
學事可以為何者人惡心夏出夫捨要可來彰自得夏此人得福自邊云可
之破夏得眾 問曰破安居人僧日不滿為得夏不 答曰不可以為何四分
云僧日不滿不得數夏 問曰更以何義知破夏人不得夏 答曰四分明二日夏
小為前安居大為後安居七月十五日得夏小為得福尼大為僧日不滿故不
得夏意一月限小為下座僧日滿還得為上僧日不滿不數夏何況破夏而得夏
也 問曰若人破夏僧夏不滿及不出夏人為得何業 答曰此人破夏義有若人
自破夏而出位上更作死罪得覺元量若推義指物論為上座時此人擯更不計
犯重破夏人有處共一為論他所何處立破夏田得業井重五不得受則得夫人
不得故僧立可如不得論敬人不得盜者衣物加惡為惡罪十石激女徒共人
地獄 五部律羯磨第三八 問如明前安居一夏已月十五日自恣後安居
人十月十五日自恣十制安居人從後安居人同得自恣僧回滿夫比丘十五日自恣不
尼十五日制是五人夫受自恣而二三人一制十日恣二人心念自恣自恣時應

人問十善業道經說諸人法凡出家人問答法五十事問為五
是十善問答五戒問答二十七問十善問答時事
人不得入上人不得行上無者問答人如蓋屋者見如佛五
身不滅愛不滅瞋不滅癡如問答不殺問答者如
聚也問答人不殺生前問殺事中生前問答
生下殺人如此五戒於已月十五日說戒之餘法此五戒為僧中
請說由身法論令事住如是說此五戒說之事問答見
問經大德答僧問答者見說戒者如法說僧如是說戒僧已是說
不上法見住問答人　四日問答何法說戒者人不說三人　答曰人為僧所說
事法僧問答法說戒者人有說戒人事故說戒僧法說戒者
一人問說不得說不說之人　四日有人言問答法說戒說戒法何者是
答曰如上所說等法情事說戒是理解所以名何問答者是說戒法說戒失是
何以故不結令解脫失之問答者說戒法名七月十五日說戒說戒不
說至十六日說戒者　四日問答者與說戒法說戒者何法　答曰問答法
事說法說戒事說令衆為說戒事事說戒事說戒事說戒
淨地說法　四日何說淨地人事　答曰說戒說法說一
事也　答曰是一法說戒說法者人云何問答　答曰四人云問答說
問答者但有上座不說法說戒法說戒問答者但有說戒法說一法前後說者人
不法說問答說戒者人無餘說戒說者如說戒問答
說戒

六　淨地第六

四人問淨地有四種　淨地者是說者人僧伽藍淨地
為淨地不為淨地人生有但不說　人問淨地人不淨生淨地　人問

*

*

上座最是大戒以知覆藏名為亦覆藏先覆藏後覆一覆無隱僧
前後差處覆藏四輪會一覆盡為摩那埵看轉淨名如是一並覆安當
善解覆藏可知應知覆藏覆藏不覆藏不覆藏有覆不覆有一名異體別住覆藏
如用後後半化覆覆藏不覆藏覆藏合四治摩那埵中事四種如覆
藏覆如故隨分覆藏覆知故清淨如事隨覆藏覆如是此覆藏覆如是覆不
覆一有可三種身非三種出異此三覆覆四人得種別三種三種界內四後一
不覆覆四人亦得從摩那埵種會但界內要有四人得不出界行覆藏六
有八事失宿一往解等不白二出界不白三客比丘來不白四等內雜住若不
白五病不遣使白六二三比丘同宿七病比丘處往八時集衆界不白是
為八事失宿清宿者要摩那埵比丘亦行上八事應僧中白白而為有
聽別要作合相者本言不定別住摩那埵亦是相者本言增定別住阿浮
呵那亦復是相者本言出罪中集比丘應為大比丘下行除上坐不得為二
大比丘同來坐除事物精進是隨淨比丘一切呵責說衣鉢坐具慰送去數量
說是一亦不應遮他事作五事一不得往人大戒二不得依止三不畜沙彌四不
得授僧差教誡比丘尼五設差作第二五句一不得作說戒人二亦不得僧
中問答毗尼三僧差羯磨人不應作四僧蘭集僧時應人與諸僧事不往
其別五僧著法命不應作第三五句一不得入聚落二不應遠蘭若六
聽觀比丘不應觀木蓋四不被舉比丘教五不信異語　第四五句一
不應化比丘錫一亦不應作二應和相似者從此出三應從此會於從四不
應慎得會人五第五句一是比丘為數坐與不應受二不應受戶已
三不應更洗足物四不應受執中事追五不往他精舍　第六五句一
不應向坐說二不應向他僧命作向入中行不應隨他中四人應進中

不應向如義說一亦不應作二應和相似者從此出三應從此會於從四
應慎得會人五第五句一是比丘為數坐與不應受二不應受戶已見罪
三不應更洗足物四不應受執中事遮五不接他精舍　第八五句一
不應向坐說二不應向他僧命作向言五不應隨他事四不應意言　第
十四誦五不應共比丘評　第七五句一應受着比丘和解事五可
許四坐及五新衣新比丘等十五事一不應作汗不得遮比丘犯九十僧殘
覺應半月僧中行摩那埵亦身十五事失宿除別宿餘如大僧
僧殘同比丘尼在戒定受覆藏之相本由出家合犯僧殘四分同比丘尼應宿
相應別本不應犯僧殘　問曰有人言行摩那埵時共清淨比丘同宿此
宿事云何　答曰不應合摩那埵比丘亦行別住若同宿皆不名出罪事
在僧中而論界內常有四人如同宿宿　答曰有人言行別住摩那埵
僧中白羯磨一於中二五人一時白得先說不　答曰不成同一界如隨僧失
少者應盡集人人不得一時并白

三新律雜事品第九

四分曰比丘有五惡為僧分物分物分房舍與新尼者皮滿會共
比丘從沙彌有未五滿入地獄如前隨其隨順偷隨藏不知可分不可
分有五惡生大如前帶轎上下左十部有五種大賊一名有比丘聚百千
人前後統盡聚落衆外財施第一大賊若有比丘田僧衆衆物業衣有
盜取如自己有施第二大賊若比丘無實得過人法施第三大賊四分曰有
比丘盜賊心制物他物分身他為計滿五錢犯重又曰比丘僧地并得之衣
他當他衣犯重已衣衛開　問曰云何名五錢　答曰鮮卑九小之錢下謂
有四文五錢小花大銅錢一枚銅錢直十六小錢有并有八十小錢官錢
羊二錢一九作錢一不九作錢安一衆行官行錫錢關所人言戰里中不借

仁宗治太祖皇帝衣冠前　四日六所為五枚　春日新見九品之沮平

百四文五錢小是大個錢一枚個錢貫重十文小錢每千百八十小錢僧或

百二錢一文僧或二不或僧或百七枚新出得僧或百前人百或果中今僧

或作曰依大寶慎令或是日衣前人奪春言或傳令無是日衣無是僧言御

教或北五尺吳十二寸一吳樹或二百五十或二石吳州不思之石樹津廣西山

樹子能說法五尊定六尊或七尊惠八除原都九龍行淨清十不淨法

五尺尊汗十一尊厚十二隔世間　四分四教或北五尺人稱吳十稱一

或津吳是二吳州之南二新州尺四次新九經五善能說法大大廣出家

七經能轉法八勸能為北五尺說法九不能重禁十滿心腸

僧祇四教或北五尺人有八種事遠則有業師石八一能時間日夜皆四相

出二能處調淨所觸三盡石十四日十五日四時來至石說或滅二三日五

不和合石尺衆不集六春屬石滿教第子七或以說法石出遠湯八能教

神并候養石四重法教人　四分曰著僧衣水道衣服不石更與是或不曰

無和上字不和上字不上或者不石更與是　僧祇曰以和上是十人數不石更與

是或平復平齊圓界也平不相反不石更與是或少欲遠聽或若解前滅

是不得不記前法得可復或衆僧有業　四分曰有七事失衣出何石七一

是意生界二見令和上三能呵嗔四上或場上五華滿六下上日下七滿九勝尊

能分畫齊不能依止　僧祇曰百勝尊能北五惠法出下勝百勝尊

和神尼能四好与出大小行若嗔恚本置事意力揚能掉地化家事無所

畫尊吳給雅除犯林業事　十誦四地次隨制為五戒犯事數僧法石犯

隨賢作偈計滿五戒犯　四分曰第子九僧犯罪人為犯法四若或

畫尊吳給雅除犯林業事　十誦四地次隨制為五戒犯事數僧法石犯

隨賢作偈計滿五戒犯　四分曰第子九僧犯罪人為犯法四若或

和上何因利意以五事可貫一法去更人不房立地莫為犯法四若或

不可長戒不与出戒　僧祇曰五僧人不男五者長戒重犯戒者不長戒

四分曰百貫不思惟法戒不滿法百貫人犯戒者清淨北五壇戒戒

一人能一切僧百貫不問相四戒戒者是二文問清淨北五可堅來斧意

更解北五戒戒不聽說或　僧祇曰欲与人作和上是僧十德一新或二不用

三或尼四事或五事或六事或七事或八除原都九龍行淨清十不淨法

第子曰百貫汗無戒曰法人長說樂十隔　僧祇曰和上何因利百

無事遠離事諸事神不為作如是事是言或是不作石者若言神上二或

者教出遠教或者是和上意指遠去若法出神意離言　四分曰百五德

石二知時以非時二知其實不以虛妄三利益不以損減四柔神以不麁五

慈心不以嗔念　僧祇曰和上何因利是第子問意相者不者或者第一四

事法者作法不或持法不問九貫　僧祇曰第子能遠行法九

一百年月意問神三者知法聽去共法意是說去四者問貫

僧祇曰五法或能隨法出神一意愛二以敬三物四慢五樂法

僧祇曰百四僧神不滅四中去者法樂法不四神去石九法九衣食度四神

石九法百衣度者法石百法九衣食樂法不百法百衣食下二僧神是者不

勝神　四分曰百上僧何因利一依止衣二鞋壇三藏法四受法五式百一僧

和上二十或二大或　僧祇曰第子意一日三百衣或三四神神可聽說百用中

第度相號金事當部不若第子尽四勝教或第時四暮然不不犯或者

羅一切九事制四　僧祇曰和上何因利應教第子與諸五戒不說五四

和上一十貳人氏　僧祇曰若手應一日二時食或上間食或中間食不得食若手作時四事供養中間食或中時四事供養
若一切比丘制曰　僧祇曰和上阿闍梨弟子看病人乞食時不得食若不看病人乞食時得食
※鉢多阿蘭若者不得言隨其所住處　僧祇曰
有人物處法一日告至二少教至三說法至四佛至五出至六不使至七事住處
已至　僧祇曰像心能入禪能解脫一依般若解脫門
四分曰衆共食次上共集一處住有長老上座等次第坐
義諸比丘聞尊者阿難說法精進至佛滅度
小分安居　僧祇曰三衆人乳乳具酪床以麻蓆上衣鉢繫四邊居
住處若衆僧淨不淨分具衣鉢有佛將來淨分　四分曰衆多處比丘次第
蘭若分處若中間獨衣鉢若塔若小遠尊衆後比丘知法史結若居已處知
法無為不淨飯食者盡惡住處令人常隨逐尊者阿難
僧祇曰衆僧曰地一切事物僧祇和合不淨僧人乳用不淨買去正使一切僧製
盡淨安居處者可為聲後白衣知分乳食僧祇曰有五種淨何法一制作淨
一方法應知法作制分教相意二方法淨分幽上分三或行淨分稍或比丘
什不遠四大教四長老淨分四大尊人所行分四大相應使捨五眼淨分知分法
時飲酒共時食行雖遠住人淨去處人不淨　四分云何名為四大教　答曰四
大教者佛所說聖所行多知說五所說長者比丘所說四大教四
一方住處衆僧和合作三日制度比丘未食不過限為知法不
答曰知法所說者何是事住僧衆四方僧無有善知合作制一切僧
讀偷濟羅罪者是名食作制一切僧　尼者是名悔過法
僧祇曰共食時有四種一分所謂眼和出家二代地獄不飲眼一次轉飲

答曰知法所說者何是事住僧衆四方僧無有善知合作制一切僧
讀偷濟羅罪者是名食作制一切僧　尼者是名悔過法
僧祇曰共食時有四種一分所謂眼和出家二代地獄不飲眼一次轉飲
※貧窮人乞丐法出石蜜五手指間出蜜相黏
五千噉舌上不得答言得噉出蜜時相黏
二說食時上座事時四海洗油塗時五觀時六不著三衣時七大小便
時八經行時上下開時九換經十共語時十一流鉢時十二看墓時者不應
作礼意處時不應四看等不見書夫相四許少病出衆不知事故為
五事利益五曰一行僧房一石我諸弟子不著百為事不二不衆著世俗事
諸比丘盡能不三不著嗜欲行道不四為看病法說上為制度說法說
四事無係故說喜故經行百五事一時塔處行二論問惱三少為四稱
歎五謂思人住

三部律比丘衣物品第十　四分曰法上會物石蜜物
別房及制物事事淨人繩帝木帝生蓐大小氈氈蓋三腳長五腳毛
氏三指細氈等屋燈事添補故商賈作著僧住著僧住著住著
時上衆所以盡會物意人四方僧教物石刺刀衣鉢生具針筒漉水囊
著觀前僧房分　四分曰百比丘經行三重元僧住處付命盡所百衣鉢
僧祇意會看出家上物先住石意看與比丘事人住石意人過此僧
四分曰管衣鉢比丘命盡百長之衣與次比丘不知何分之衣與看病人
言比丘命所盡物石分明有知比丘看病氏一扶盡氏一扶盡氏與楊枝氏與
取水取房一衣鉢比丘不意小小看病使取看病人衣鉢住命比丘共
五意何分為五一知病人可食不可食飲與二分不淨飲病人小便時山三石

耶水耶為一衣作仁言不意小乘為使耶為人衣作法無已法無
比身何以為五一知為人所為不可食飲為一分不淨與為人小便唾吐三
*應器以不為人食四石鉢能增為人淨藥乃至若有乞五分能為為一
隨順法令為教意已身於善法增益具此五事意乘為人衣九五事
如不應乘　四分曰若多知識比丘命盡若受三衣不知受何名衣不淨為
為人仁言能盡上者為為上三衣中者為為中三衣下者為為下三衣
四分曰有負債比丘命盡不知債仁言能償乞人長衣價若九長衣賣
三衣僧餘為與者為人四分守為人臨終時為授言我此物與汝
與誰與人美死後當與美不死還我諸比丘疑不知為何自偏之言未
來不授現前僧應分　問曰如是為授言死後與何故不成
答曰身死之後九事俱之以此增意為授衆僧故不成也　四分何不成授
答曰此人若言生死決定為石是為授成就　曰若此人若言生死決定為石是為授成就
衆分當云何　答曰決定法不應定衆何以授意為授衆僧故意為
僧祇曰為比丘能意為人有我當為世衣作為人九事決定自化言未為
使死分不意淨　僧祇曰為比丘問看為言看我為世衣作為比丘命為衆
是置為人盡九事仁言能淨者意淨不能淨石不意淨意人淨分
僧祇曰若為人看為不淨為人衣作一鉢作不作之僧衆作三衆能淨作
耶分作佛居分衆云何為淨能意心為者若下至無一小體無淨判者故
應淨　僧祇曰泡鉢應不作泡鉢應作泡九之人意淨泡九不作泡鉢
不應淨　僧祇曰為為人求鬼為為婚事無為婚事無為分　四分看為人衆
是置為人盡何故不淨　答曰若淨衣能淨分當為為人盡
為一分百為分能死歡置上能則使衆能作不　四分為婚事淨已

僧為人僧事說此物事如法說僧不得作

說淨食法人無病不得食

問曰六人物為聚僧聚僧聚集不可分無教

分食法說淨食一人為五人為分僧法得分

五部律內四方僧物品第十一

問曰四方僧物名何

四方僧物如是物房舍中物林樹此房舍中物林樹此房舍

園池華果人為供僧浴僧用一四處四方僧物者名為常住和合

用買賣不成買賣衣鉢盛器等等所得上座長老等承物得無量

十頭日樹木葉作綠樹林樹名為重物九和合用盛法三千大千世界衆僧皆

集和合乞人乞用及人和合衆僧園產業　問曰何故名四方僧不云十方僧物

答曰一世界中上下九僧無量十方諸菩薩通稱四維上下名為十方然後

說物　問曰何故名常住僧物　答曰常住僧物名常為此處不可移

動四方僧來至此處受用住物五名故言常住僧物　問曰云何是名招提

僧物　答曰若佛人施到此現在僧有住處名招提房四方僧來此住處

說此名地中為四方僧建房舍供給所須此房舍招提四方僧來集此房故

名招提僧房　問曰何名僧物何故說名僧物　答曰僧物名大

衆人物故曰僧物　僧勝名僧勝名僧勝名僧勝名僧勝名僧勝

問曰上來所用僧物物得衆僧共一株量得業

答曰於四方僧上至聚僧上至聚僧下至分除一人無得衆僧分

物　問曰若佛人物主有問所有園地房舍悉故言無人及四方僧分物得

隨意取不若佛言僧不得者佛言僧不得佛言

得僧人和合食已法和合法地食已法和合法地食已法和合

僧伽諸儀 119

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　食已僧人僧物第一五種分除分法

說食者佛言僧不得者佛言僧不得佛言

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說　僧伽日說僧地中皆系繫縛不一說

ものは以前は自分の中にあったものだけを思い出すことしかできないのだ。そのあとは、ただ、自分の内側から出てくるものを受け入れるだけだ。

* 人生の意味を問うべきではない

人間の生活は、ある意味では、問いに対する答えの連続である。人間は、問いを発することによって、自分の生活を組み立てる。問いを発することは、人間の生活の中心である。

* ものごとの価値は、それがもたらす結果によって測られるべきである。

ものごとの価値は、それがもたらす結果によって測られるべきである。ものごとの価値は、それがもたらす結果によって測られるべきである。

* 人生の意味を問うべきではない

人間の生活は、ある意味では、問いに対する答えの連続である。人間は、問いを発することによって、自分の生活を組み立てる。問いを発することは、人間の生活の中心である。

* ものごとの価値は、それがもたらす結果によって測られるべきである。

ものごとの価値は、それがもたらす結果によって測られるべきである。ものごとの価値は、それがもたらす結果によって測られるべきである。

比丘尼僧白二羯磨實與治比丘尼二人爲作淨住大僧寺內如上不得爲親
僧既成時更白著淨比丘尼還爲作中者與法如上爲親已大僧亦白成時更爲他 122
舉者白僧如上白已往上坐前立上坐問言比丘尼汝何爲如上羅苦道懺摩
行上坐集眾更爲作人說什問所懺教授比丘尼者作懺乃上坐集眾弟更
爲作人言 爾白汝比丘尼爲集來春秋眾僧有教授時此中他有教比丘尼人語
此丘尼眾說請眾教選爲尼作還說成已集來至大僧寺內重見爲作人所以
大集淨教作人不更爲作人集言求清淨大僧有教如上說比丘尼還往
寺內集尼僧已語言 僧有教時此眾中他有教成比丘尼人語比丘尼僧
現使更集集言問式得所此二僧教成僧盡不者 問曰比丘尼春秋至大
僧寺內語教授時更爲作人來田發言時此眾中他教授尼人語尼眾語懺
更教呈此氣教授不發日不氣可以名何答以無人少得於半月之盡僧中更有德
人往尼寺爲說法教授此更爲作人說與教師又平僧所去何耕因答也
若故不改與法得業若眾中都犯教成尼人名當依曲教法若法眾不
和合恩意說所許大僧比丘僧不如尼然悉問許者二業和合犯惡教成不
看然教淨業

上部律月半月盡懺悔惡第十四

犯教懺悔有罪如法懺如犯知不犯知可懺悔罪不可懺悔罪或有業
僧中懺悔或有罪然僧中懺悔或有業然僧中懺悔或有業對手三說
懺悔或有罪對一人說懺悔或有罪心念懺悔如有能知犯能知作中
犯或是多知以少犯或是重教答懺罪名罪懺知罪所犯名眾說或時以是
中前事不如對有罪不同一說不以念懺其此犯既念罪人六罪眾對手一
說法懺乃悉與立法滿其名有說等覆藏懺悔事白上坐憶知是說覆

懺悔或有罪對一人說懺悔或有罪心念懺悔如有能知犯能知如作 123
犯或是多知以少犯或是重教答懺罪名罪懺知罪所犯名眾說或時以是
中前事不如對有罪不同一說不以念懺其此犯既念罪人六罪應對手一
說法懺乃悉與立法滿其名有說等覆藏懺悔事白上坐憶和尼說罪
名罪對大德一心念我比丘某甲於說戒時自知有罪覆藏於戒序中
犯罪當念難沉者無今向大德發露懺悔懺悔者安樂不懺悔罪益深知而
不覆藏大德憶念我戒身具足清淨布薩 上坐應問言長老汝
知作法當自責心生厭離答言爾 答言爾上坐應云下坐前言與
如法論齊名屬說罪覆相覆今次說當名罪懺法如上其出罪可知
上坐言大德當改悔生厭離心 答言爾而有四事並罪起心無漏但數
然生不破戒除還淨正心犯戒時業有對手一說懺悔如上若破戒除門至
動立戒相不齊淨戒犯當衛爾還不此僧盡集八人以上得懺者具足
欲作殺相然為人數為人犯輕衛爾還四人同懺何有十三罪若起心欲出不
淨不破戒除淨正還正犯戒者應悔悔罪對手一說懺悔如上罪犯三亦是破戒除
已作外罪不戒犯罪衛爾四人已上得懺樂心罪生之故庫衣亦能罪多
自應是已自白罪出色後罪者教者犯定否當對手一說懺悔法如上者是
當業作罪長老一心念我某甲犯罪今向長老發露懺悔僧中如法懺悔
犯比罪當制如法懺悔十九云前世或當對手懺悔四種舍尼對手一說懺悔眾
學懺悔得減上來所明懺悔大衛無名有罪作犯業懺悔若犯業作自業懺
若犯業作會業懺悔若會業作犯業懺悔者不成懺夫法得成若業呈

上部律教會不同會通惡第十五

問曰羯磨何故制此上部戒律既會不同法者第子受生疑此　答曰如來所

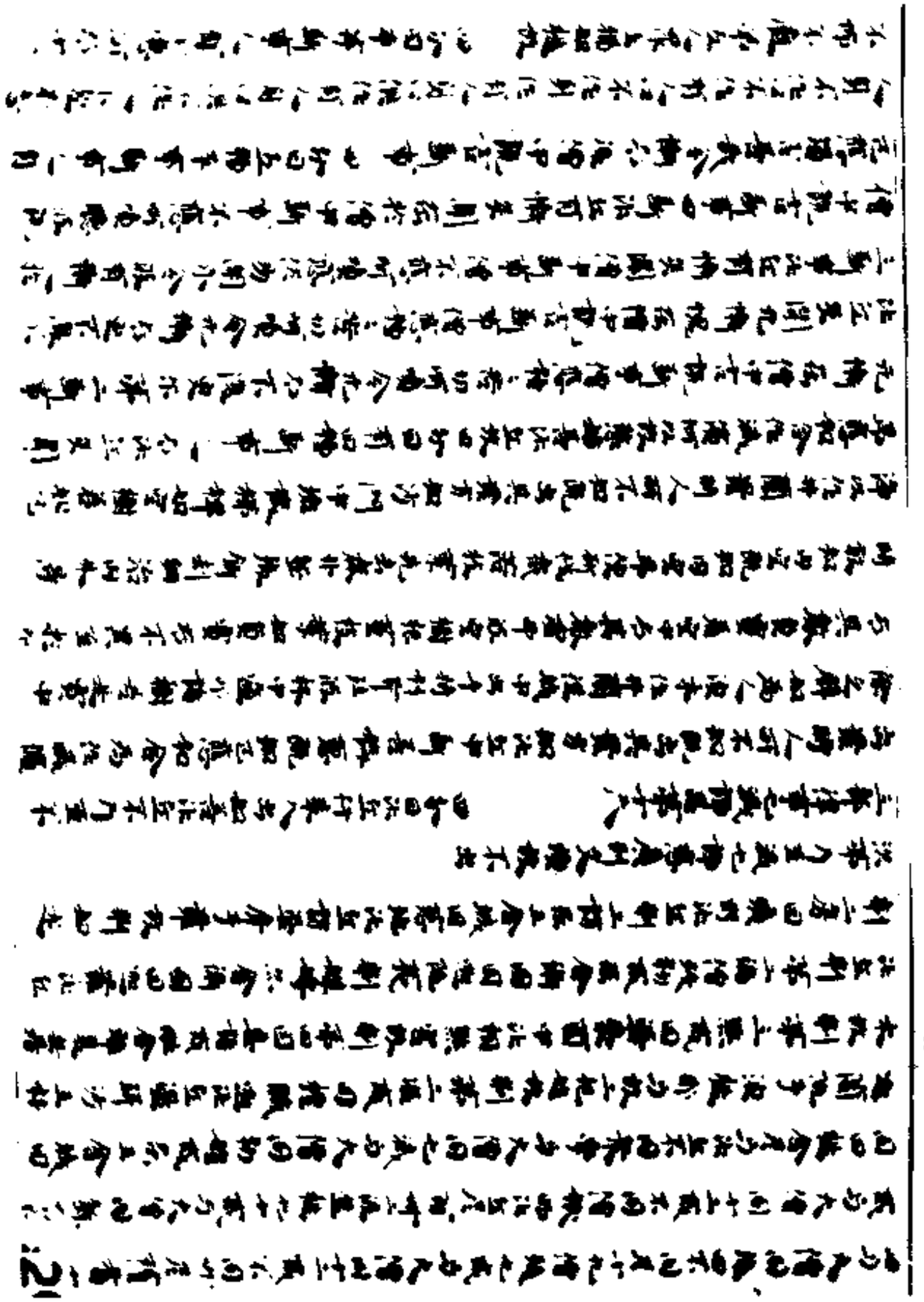
※

事會心得戒上來所明識相大儀無盡前實作先實識相為先實作前實也
名教實作會宗故相者會實作性實識相者不失識失之得實名稱焉　424

三部律教會不同會通篇第十五

問曰然義何故制此五部戒律教流不同使諸弟子至生疑執　答曰如來出
諸弟子得利益故制一部戒律由於三名所說五部　如漢通佛像形雜多
五百羅漢物集律所明一十誦並以流通西域摩訶人異執不同得分飛
律以為五部各持昭前後傳自異名無里已無散今果相殊判名名相非殊
理通為一　問曰僧祇四分理根色義既同十誦律衛與四分紀重當何為一
答曰並三分並一戒　僧祇以塵不許損財並取重紀於十誦四果損財方便故
犯衛蘭　四分以損財滿還並收犯重當時僧祇以其地心處四分論其錢屬三
部理同俱名攝四戒異　問曰僧祇四土實物並用犯重　四分明衛蘭云何
名一　答曰僧祇與并攝人通犯重　四分明以於物亦我所心此物无守護故
但犯衛蘭以四方僧物一人無計錢雖有故得衛蘭　四分有守護則犯
重无若　僧祇名无守護然犯衛蘭並收二部得名一也
問曰何故垂性一戒僧祇為三解或不合　答曰分寡津乃翻譯既犯之乃更損異例
明惡一戒犯之乃是故分之為三段係如乃專未通文前惡人論耳此此有失
問曰有人言隨所垂或當無隨得不應互通用　答曰所觀不無何以故
分一部或律名八十誦教會相帽文義異是所一分然八十誦以為五部發
分經會相違文義不異若衣一部不犯於餘部犯者故取亂或者於五部中
專於違犯乃名稱或並收寧當異行不宜編用　問曰有一二律或部當一兩
事價纜何不患也　答曰二偈不無何以故雄專重於人不然汴則無異精
城則易行徒戒何以知若人雖依五部律之開闡隨行不增不減當如是一
號聽以良則行之人是鬨汴于一鄰四分以為並教以會通要衛劃故二

分經會相違文義不異若衣一部不犯於餘部犯者故取亂或者於五部中
專於違犯乃名稱或並收寧當異行不宜編用　問曰有一二律或部當一兩
事價纜何不患也　答曰二偈不無何以故雄專重於人不然汴則無異精
城則易行徒戒何以知若人雖依五部律之開闡隨行不增不減當如是一
號聽以法則行之人是異如乎十誦四分以為並教犯重通像衛蘭何故以上
※答曰此互心不同雖有守護計掙無犯重像无守護但犯衛蘭為欲无守護
像有守護然不　問曰何故雖無二教俱但犯衛蘭自須犯重無違二戒自作
教俱違此同犯　答曰無違二戒異三義違此俱犯何等為三一乃損境二乃暢
情三知犯唯難二戒无此三義但犯為察並以得輕　問曰何故暢之一義依
三道中犯人與人畜生下之三戒俱人道中犯　答曰暢為暢情不為損境並
故但暢情得乃情境俱犯異重不同前境貴之以戒無違三戒為損境故也
異貴賤天地之性人最為貴故為人道中犯乘論云教表已所謂人能汴其為尊
又並可欲並收能人犯重　問曰四分無汝虹後制身市貴無疑言科料犯重
淨財物犯重此事云何　答曰此二條乘義同初隱是理无差並收犯重有二種
尊者緣心尋未足獲者　析伏尋衣名為命前人數尋隨吾夢流遷歸並收犯重
權令尋衣重犯此此人死尤言決尋乃依衣後觀盡身作不還毒入手犯重物
身無納展汁財事物不取心復取事亦取心法並兵據時作並會言後見之
取之乃无實看作失心流不淨取者取弟並賊復初賊汝並足八流羅重物
四乃大僧同後四不同若十九僧殘七戒與大僧同十二戒不同卅足隨當一八
戒與大僧同十三戒不同僧祇四汝並足前廿三流並被七十戒乃大僧同斷不於
因四統合尼乃汝並不同余事與大僧同七戒與大僧同物稍戒尔上含戒同
衛蘭並于偷盗並乃故二犯難故制第二道戒回犯賊盜汝並還取少五種　425



*

*

皆因暴惡而有不受食貪罪畜還而制隨意法備之是故普一切智
從此時成佰斗悉觀外此成立新律備以下依一切智者尋諸佛/ 130
於別擬見況從律又可除世故法可謂應作不作應作所作擬士遠離
流余河

主簿律師畫惑

二年八月三日寫記僧許

……報
報或有業能令衆
能令衆生得多貧生報或有業
生得明智報或有業能令衆生得二智報或
有業能令衆生……報或有業能令衆生得
畜生報或有業能令衆生得餓鬼報或有業
能令衆生得阿修羅報或有業能令衆生得
人趣報或有業能令衆生得欲天報或有業能
令衆生得色天報或有業能令衆生得無色天
報或有業能令衆生得決定報或有業
能令衆生得不定報或有業能令衆生得
邊地報或有業能令衆生得中國報或有業
能令衆生盡地獄壽或有業能令衆生半地獄
壽或有業能令衆生暫入即出或有業能作
而不集或有業集而不作或有業亦作亦集
或有業不作不集或有業能令衆生初樂

[illegible]有是

寶[illegible]上　[illegible]上有五百億寶[illegible]
中有无量諸天作天伎樂又有樂
虛空如天寶幢不鼓自鳴此衆音
說念佛念法念僧此想成已名為
往衆世界實樹寶地寶池是為第
名第六觀者是此者除无量億劫
業命終之後必生彼國作是觀者
此觀名位觀者名為第觀
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善
之佛當為汝分別解說除苦惱法汝等當
廣為大衆分別解說說是語時无量壽
住虛空中觀世音大勢志是二大士侍立左右
光明熾盛不可具見百千閻浮檀金色不可
為比時韋提希見无量壽佛禮足作礼白佛
言世尊我今因佛力故得見无量壽佛及二
菩薩永來聚生當云何觀无量壽佛及二
菩薩佛告韋提希欲觀彼佛者當修行
於七寶地上作蓮華想令其蓮華一一葉作
自寶色有八万四千脈猶如天畫脈有八万
四千光了了分明皆令得見華華小者縱廣
二百五十由旬如是華有八百四十葉一一

同實色有八万四千脈脈如天上脈有八万
四千光了了分明皆令得見華葉小者縱廣
二百五十由旬如是華有八万四千葉二
葉間有百億寶珠珠以為瓔珞一一寶
珠作八萬四千光明其光如蓋七寶合成遍覆地
輝迦毗羅香以為其臺此蓮華臺八万
金剛執杵迦寶梵摩尼寶妙真珠網以為交
飾於其臺上自然而有四柱寶幢二寶幢
如百千万億須彌山幢上寶網如忉利天宮
有五百億微妙寶珠以為瓔珞一一寶珠有
八万四千光二光作八万四千異種金色二
金光遍其寶土處處皆化各作異樹天為金
剛寶成作真珠網成作琦華雲於十方面隨
意變現種種佛事是為華想名第七觀阿耨
如此妙華是寶法藏比丘願力所成若欲念
彼佛者當先作此華坐想作此想時不得雜
觀當應二觀之二葉二味二光二臺二
種皆令分明如於鏡中同見面像此觀成
者滅除五劫生死之罪必定當生極樂世
界作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所
以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心

佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所
以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心
想之中是故汝等心想佛時是心即是佛諸佛
二相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛
正遍知海從心想生是故應當一心繫念諦
觀彼佛生處阿伽度阿羅訶正遍知
彼佛者先當想像閉目開目見一寶像如
閻浮檀金色坐於華上像既坐已心眼淨開
了了分明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池
寶樹行列諸天寶網弥覆其上衆寶羅網
滿虛空中見如此事總名明了如觀掌中見
此事已復當更作一大蓮華在佛右邊如前
蓮華等无有異復作一大蓮華在佛左邊
一觀世音菩薩像坐左華坐亦放金光如前无
異想一大勢志菩薩像坐右華坐此想成時
佛菩薩像皆放金色光其光金色照諸寶
樹一一樹下亦有三蓮華諸蓮華上各有諸
二菩薩像遍滿彼國此想成時行者當開
水流光明及諸寶樹鳥音皆悉演暢
出妙法音隨順諸法如所聞法行者所聞法
將不捨今與諸菩薩俱來至此華合唐不分者名為

永流光明及諸寶樹寶鳥鵝鴈鴛鴦皆說妙法
出定入定恒聞妙法行者所聞出定之時憶
持不捨令與佛法冥合者名為正
憶為合者名為邪想見地獄衆苦
像想名第八觀作是觀者除千億劫生死
之罪於現身中得念佛三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
相光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者
名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心
者大慈是以光明遍照攝諸衆生作此觀者

捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者
應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛
者先觀西方入定觀西方閻浮檀金色
無量大寶蓮華如西方日宝無量光明了了見
西方閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者
名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心
者大慈是以光明遍照攝諸衆生作此觀者
捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者
應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛
者先觀西方入定觀西方閻浮檀金色
無量大寶蓮華如西方日宝無量光明了了見
西方閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者
名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心
者大慈是以光明遍照攝諸衆生作此觀者
捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者
應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛
者先觀西方入定觀西方閻浮檀金色
無量大寶蓮華如西方日宝無量光明了了見
西方閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者
名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心
者大慈是以光明遍照攝諸衆生作此觀者
捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者
應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛
者先觀西方入定觀西方閻浮檀金色
無量大寶蓮華如西方日宝無量光明了了見
西方閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者
名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心
者大慈是以光明遍照攝諸衆生作此觀者
捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者
應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛
者先觀西方入定觀西方閻浮檀金色
無量大寶蓮華如西方日宝無量光明了了見
西方閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者
名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心
者大慈是以光明遍照攝諸衆生作此觀者
捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者
應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛
者先觀西方入定觀西方閻浮檀金色
無量大寶蓮華如西方日宝無量光明了了見
西方閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者
名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心
者大慈是以光明遍照攝諸衆生作此觀者
捨身他世生諸佛前得无生忍是故智者
應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛
者先觀西方入定觀西方閻浮檀金色
無量大寶蓮華如西方日宝無量光明了了見
西方閻浮檀金色佛身高六千万億那
由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如
五須彌山佛眼如四大海水清白分明身諸
毛孔演出光明如須彌山波佛圓光如百千億
佛三千大千世界於圓光中有百万億那
由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數
化菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相
二相各有八万四千隨形好一一好復有八万
四千光明二光明遍照十方世界念佛衆生
攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但
當憶想令心眼見此事者即是生西方

觀世音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫
相備七寶色流出八萬四千種光明一光明有
無量無數百千化佛二化佛無數菩薩為
侍寶瓶明珠在第十方眾生如紅蓮華色
有八千億光明以為瓔珞其瓔珞中普現
一切諸莊嚴事手掌作五百億蓮華色手
十指端一一指端有八萬四千畫猶如平定
二一畫有八萬四千色一色有八萬四千光
其光柔軟普照一切心心寶手提引眾
生舉足時足下有千輻輪相自然化成五百
億光明臺下足時有金剛摩尼華布滿遍
莫不彌滿其餘身相眾好具足如佛无異唯
頂上肉髻及无見相頂不及世尊是為觀觀
世音菩薩真實色身想名第十觀佛告阿難
若欲觀觀世音菩薩當作是觀作是觀者
不遭諸惡清淨除業障除都罪數劫生死
之罪如是菩薩但聞其名獲无量福何況審
觀者有欲觀觀世音菩薩先觀頂上肉髻
次觀天冠其餘眾相悉次第觀之如明了
如觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者
名為邪觀
次觀大勢菩薩此菩薩身量大小與觀
世音同光面各百由旬照二百五十由旬
舉身光明十方國作紫金色有緣眾生者
悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无
量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊光
以智慧光普照一切令離三塗得无上力是
故号此菩薩名大勢志此菩薩大勢有五百
寶華二道華有五百寶臺一一臺中十方
諸佛國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如
鉢頭摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸光明
普現佛事餘諸身相如觀世音等无有異此
菩薩行時十方世界一切震動當處皆有
五百億寶華二一寶華庄嚴高顯如極樂
眾此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中
間廣說八方无量壽佛八菩薩觀世音大勢
志皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華主須
說妙法度諸眾生作此觀者名為觀見大勢志
菩薩是為觀大勢志色身觀此菩薩身
第十一觀除无數劫阿僧祇生死之罪止是

菩薩是為觀大勢志色身相觀以菩薩為
第十觀除九數劫阿僧祇生死之罪任是
*觀者不處胞胎常遊諸佛淨土國土此觀
以已名為異之觀觀世音大勢志見此事時
當發自心生於西方極樂世界於蓮華中結
跏趺坐住蓮華合想作蓮華開想蓮華開
時有五百色光來照身想眼開想見佛
菩薩滿虛空中水鳥林樹及與諸佛所出音聲
皆演妙法與十二部經合出定之時憶持不
失見此事已名見無量壽佛極樂世界是
為第一觀想名第十二觀見無量壽佛化身及數
與觀世音大勢志常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說無量
壽佛身量無邊非是凡夫心力所及然佛本願
有願力故有憶念者必得成就但想佛像
得無量福況復觀佛具足相好阿彌陀佛神
通加尊於十方國處處現身滿虛
空中或現小身丈六八丈所現一一皆有金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音
菩薩及大勢志於一切處隨人生仰觀身相

色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音
菩薩及大勢志於一切處身同衆生但觀身相
*如是觀世音菩薩如是大勢志此菩薩助
阿彌陀佛普化一切是為雜想名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者誠心二者深心三者迴向發菩提心具
三心者必生彼國復有三種衆生當得往生
何等為三一者慈心不殺具諸戒行讀誦大
乘方等經典備行六念迴向發願願生彼國
具此功德一日乃至七日即得往生彼佛
國是時此人精進勇猛故阿彌陀如來與觀
世音大勢志無數化佛百千比丘聲聞大
衆無量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金
剛臺與大勢志菩薩至行者前阿彌陀佛放
大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世
音大勢志與無數菩薩讚歎行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩亦具足光明徧
林演說妙法聞已即悟無生法忍住須臾間
遍歷十方以供諸佛聞法華經八萬四千

林演說妙法開已即隨九生法忍經須臾間
應多諸佛遍十方眾於諸佛所次第受記！
至本國得无量百千陀羅尼門是上品上生者
上品中生者不必受持讀誦方等經典善解
義趣於第一義心不驚怖深信因果不謗大乘
以此功德迴向願求生極樂國行此行者命
欲終時阿彌陀佛與觀世音大勢至无量大
眾恭圍現其前佛與觀世音大勢至无量大
于於行人乘紫蓮華一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者因是生紫金臺合
掌人手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七
寶池中此紫金臺如大寶華經宿則開行者
身作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩
薩俱時放光照行者身目即開明因前宿
習善聞眾教純記善深第一義諦即下金臺
礼佛合掌讚歎世尊經於七日應時即於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能
遍至十方廣多諸佛於諸佛所聞諸三昧經
一小劫得无生忍現前受記是名上品中生者
上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿彌陀佛及觀世音大勢至與諸眷

道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿彌陀佛及觀世音大勢至與諸眷
屬持金蓮華化作五百佛來迎此人五百化
佛一時授手讚言法子汝今清淨發菩提心
道心我來迎汝見此事時即開悟身生金蓮
華坐已華合隨世尊後即得法生七寶池中一日
一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛聲見佛
身於眾佛前心不明了於五七日後乃了見
聞眾音歎唱深妙法達廣十方快發諸佛
於諸佛前聞菩薩法經三小劫得百法
明門住極喜地是名上品下生者是為上
輩生想名第四觀
復次阿難及韋提希中品上生者若有眾生
受持五戒持八戒齋修行諸戒不造五
逆无眾過惡以此善根迴向願求生於西方
極樂世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷
屬圍遶放金色光至其人所演說苦空无常
无我讚歎出家得離眾苦行者見已心大歡
喜因見已身坐蓮華臺長跪合掌為佛作
礼未舉頭頃即得往生極樂世界蓮華
尋開當華敷時聞眾音讚歎四諦應時
即得阿羅漢道三明八解脫是名中

身聞佛菩薩說時聞菩薩讚歎諸佛應時即
得八萬億劫一日一夜持沙門戒一日一
夜持具足戒威儀不缺以此功德迴向願求
生極樂國其言甚微如此行者命終時
見阿彌陀佛與諸菩薩放金色光持七寶蓮
華至行者前行者自見空中有聲讚言善
男子如汝善人隨順三世諸佛教誡我來迎
汝行者自見金蓮華上蓮華即合生於西方極
樂世界經寶池中經於七日蓮華乃敷華既
敷已開目合掌讚嘆世尊聞法歡喜得須
陀洹經半劫已成阿羅漢是名中品中生者
中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其
廣說阿彌陀佛國土樂事亦說法藏比丘世
八大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈臂
頃即生西方極樂世界生蓮華中七日遇觀世音
及大勢志聞法歡喜過一小劫成阿羅漢
是名中品下生者是名中輩生想名第十

五觀

復次阿難及韋提希下品上生者或有衆生

造惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造惡法无慚愧命欲終時遇善知識為
讚大乘十二部經首題名等以聞如是諸經
名故除滅千劫極重惡業猶着復教合掌
叉手稱南无阿彌陀佛稱佛名故除五十億
劫生死之罪今時彼佛遣化佛化觀世音化
大勢志至行者前讚言善男子汝稱佛名故
諸罪消滅我來迎汝作是語已行者自見化
佛光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶
蓮華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃
敷當華敷時大悲觀世音菩薩大光明
住其人前為說甚深十二部經聞已信解發
无上道心經十小劫具百法明門得入初地
是名下品上生者得聞佛名法名及聞僧名
聞三寶名即得往生
復次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法無慚愧以諸惡
業自以應墮

殺盜淫妄八惡及與愚人俯仰世間如此愚人臨終
物並現前僧物不淨說法免有慚愧以諸惡
法而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮
地獄命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知
識以大慈悲為說阿彌陀佛十力威德廣說
被佛光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見
此人聞已除八十億劫生死之罪地獄衆火
化清涼風吹諸天華上有化佛菩薩迎接
此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華
之內經於六劫蓮華乃開觀世音大勢志以
梵音慰安慰彼人為說大乘甚深經典聞
此法已應時即發無上道心是名下品中生者
復次阿難及韋提希下品下生者或有衆生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以
惡業故應墮惡道經歷多劫受苦無窮如此
愚人臨命終時遇善知識種種慰喻為說妙
法教令念佛彼人苦逼不暇念佛善友告言
汝若不能念者應稱無量壽佛如是至心令
聲不絕具足十念稱南無佛故於念念中除
八十億劫生死之罪命終之人蓮花合掌
猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極

樂世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方開觀
世音大勢志以大慈悲音聲為其廣說實相
除滅罪法聞已歡喜發菩提心是
名下品下生者是名下輩生想名第十六
觀
說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說
慈悲即見極樂世界廣長之相得見佛身
及二菩薩心生歡喜嘆未曾有廓然大悟遂
無生忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩
提心願生彼國世尊悉記皆當往生彼國
已得諸佛現前三昧無量諸大劫無上道
心
爾時阿難即從座起白佛言世尊當何名此
經此法之要當云何受持佛告阿難此經名
觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至
菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持
無令忘失行此三昧者現身得見無量壽佛
及二大士善男子善女人但聞佛名菩
薩名除無量劫生死之罪何況憶念佛

尒時阿難即從坐起白佛言世尊當何名此
經此法之要當云何受持佛告阿難此經名
觀無量壽佛經觀世音菩薩大勢至
菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持
无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛
及二大士善男子及善女人但聞佛名二菩
薩名除无量劫生死之罪何況憶念若念佛
者當知此人是人中分迦利華觀世音菩
薩大勢志菩薩為其勝友當坐道場生諸
佛家阿難汝好持是語者即是持
无量壽佛名佛說此語時尊者目連阿
及羅漢等聞佛所說皆大歡喜尒時世尊
之步虛空還耆闍崛山尒時阿難廣為
大衆說如上事无量諸大龍神又聞佛所
說皆大歡喜礼佛而退

觀无量壽佛經一卷

比丘晉時所譯受持流通供養

阿彌陀佛覺諸大衆觀身經餘品第一
如是我聞一時佛住業波國與大比丘衆八万人
俱大智本行所住以達其名曰觀世音菩薩大
勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩
薩法自在王菩薩師子吼菩薩陀羅尼菩薩
虛空藏菩薩德藏菩薩寶藏菩薩金藏菩
薩金剛藏菩薩光明王菩薩山海慧菩薩華
嚴王菩薩珠寶王菩薩月光王菩薩日照王菩
薩三昧王菩薩之自在王菩薩大自在王菩薩
如像王菩薩大威德王菩薩无邊身菩薩如
是等二十五菩薩摩訶薩皆悉以達尒時復有
八千聲聞緣覺復有二万諸梵天王及以大自
在天王復有万二千大力持呪王及以四万八千諸
龍王等復有一万億羅刹王及以二千五通仙
人復有八万四千諸酒彌山王及以河海水神王
等及諸比丘比丘尼清信士清信女如是八部
大衆皆在會中共坐聽法
尒時世尊處於道場七寶菩提樹下其菩提
樹高四十万由旬尒時如來處在師子法坐上
為諸大衆轉大法輪而大法雨說禪定解脫解
脫法說是法時天雨七寶華尒時如來從頂
頂上放大光明清黃白赤上徹世三天下徹十八

八雜法說是法時天雨七寶華合掌如來從頂
頂上放大光明清淨無垢赤上照世三天下熱十八
地獄六種震動云何名為六種震動天動地
動大海動諸山動草木叢生動一切地獄動是
故名為六種震動如來放光之時地獄飢鬼皆
得解脫唯除一闡提不得解脫令時阿難比丘
即從坐起於大衆中以偈讚佛
世尊大慈悲　一切諸法王　出現於世間　度諸生死流
佛如金剛藏　凡不敬者是　說諸大衆　令皆合掌礼
我等於今日　得值金剛寶　亦如貧眼人　得見日月光
亦如慈父母　見子有重病　得除生死闇　亦如風火王　燒滅一切惡
世尊大慈悲　出現於世間　廣度生死流　得見世尊者
凡有不解說　是故諸大衆　願見凡上尊
令時阿難讚佛已白佛言世尊一切衆生
觀身之法其事云何作願世尊為我說之佛
告阿難諦聽諦聽吾今為汝說之夫觀身之
法應當身心定之身心定即一切法定一切法定諸
法應定為欲說法定者身心俱定身心定者不
觀東西不觀南北不觀四維不觀上下不觀
虛空不觀外緣不觀內緣不觀身色不觀
色聲不觀他行不觀他身但自觀身不觀他

虛空不觀外緣不觀內緣不觀身色不觀
色聲不觀他行不觀他身但自觀身不觀他
行者但自觀身中有出息作有入息為緣如
是數息者皆共持身法皆共身觀法皆共
無順法若能如是觀身中者是為正真觀身之
法除是觀身十方諸佛在在處處更無別法
而得解脫
令時阿難白佛言世尊若能如是觀身全
者得何三昧有何功德佛言善哉善哉汝今乘
問諦聽諦聽善思念之吾當為汝說之比丘若
是若有清信士清信女淨持戒行不作諸惡
慈悲禪定得禪定以不為衆魔之所得便當
有五定云何五定聲聞定緣覺定阿羅漢定
菩薩定諸佛定得是五定復有五眼云何五
眼聲聞眼緣覺眼阿羅漢眼菩薩眼諸佛
眼得是五眼復有五明云何五明聲聞明緣
覺明阿羅漢明菩薩明諸佛明得是五明復
得五通云何五通聲聞通緣覺通阿羅漢
通菩薩通諸佛通得是五通復有五達云
何五達聲聞達緣覺達阿羅漢達菩薩達
諸佛達得是五達復有五智云何五智聲聞

通菩薩通諸佛道得是五通復有五通云
何五通聲聞通緣覺通阿羅漢通菩薩通
諸佛通得是五通復有五智云何五智聲聞
智緣覺智阿羅漢智菩薩智諸佛智得是
五智復有五慧云何五慧聲聞慧緣覺慧阿
羅漢慧菩薩慧諸佛慧得是五慧以解一切
法了一切義復有三无常云何三无常一切衆生
无常聲聞无常緣覺无常菩薩是三无常復
有三有常云何三有常諸佛常菩薩常法
僧常智是三常復能攝持正法攝持正法以
復能常樂禪定復是禪定以復得四禪得
是四禪以應自見身中事身中事以得離煩惱
離煩惱以自厭惡身厭惡身以即得阿羅漢
身得阿羅漢身以得菩薩身菩薩身以復
得金剛三昧得金剛三昧以得法身常身金
剛身不壞身安樂无邊身常住身佛語阿
難汝向所問如是觀身當得何三昧有何四
德如我所說具義如是

尒時阿難復白佛言世尊除坐禪功德誦經功
德其事云何佛告阿難有能讀誦一四句偈功
德无量无邊不可思議復次阿難若有法師
善能解義功德亦量无邊不可思議亦復如
是可難白佛布施功德其事云何佛告阿難

德无量无邊不可思議復次阿難若有法師
善能解義功德亦量无邊不可思議亦復如
是阿難白佛布施功德其事云何佛告阿難
若有能一念歡喜捨財功德无量无邊不可思
議復次阿難於今復能若復有人以飲食衣
服布施百千衆生不如供養一辟支佛功德无
量无邊復置是事若復有人車馬布施滿
万億衆生不如有人起立塔寺供養三比丘功德无
量无邊復置是事若復有人以百千庫藏布
施一世界衆生不如有人一發善心於是向佛一時
之間一念樂法是人功德復无量无邊不可思
議皆是菩提无上大因大果大報

尒時阿難復白佛言世尊若有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷能生一念善心未來世中有善提果
我今心或不能解了唯願世尊為我說之佛
告阿難我見世諸一切衆生信佛得聞無不信
得道難以何故譬如有人常懷不善誹謗
五有能无能自生分別以生誹謗相言知是人无
能能敬心或誹謗正法亦復如是余時阿難
聞佛住是說已即從坐起頭面礼佛白言世尊
唯願為諸大衆廣分別說何以故為實說者
我等從今无有疑心何以故如是說者聞我百日

唯願為諸大衆廣分別說何以故為廣說者
我等從今无有惡心何以故如是說者開我等曰
何以故群如盲人見衆色像亦如聾者聞諸
群如无目上市欲熟大自在王敬怨熟而至是人
得活師授臂言汝我今遣待是命復住是
言我等從今亦發无上菩提善心復住是言我
令為不發菩提心者常知我等與牛无別何
難白佛是人因此善事得發善心是故我今
因問世尊一切衆生亦發无上菩提善心是故
從今无有或者百千衆生皆發无上菩提善
尒時世尊復告阿難復自觀身若力自無心念自然
正法自悲鮮脫自然三昧自然涅槃自然何以故群如有
人精進直心得正鮮脫即便生天是人不求鮮脫鮮
脫自至不求生天生天自至何以故鮮如有人值國亂
亂賊亡失主遠至他國使屬於他是人食怠惰念
父母不放捨是人於時復自念言我今以來奉國
遠離父母无由見之復自念言且自觀身我今屬他
无由鮮脫唯有三寶无上大力是人尒時復不外念
即便斫木為像以用礼拜亦曾放捨如是正念一
年或二年乃至三年如是礼拜亦曾放捨如是正念一
國見其父母世尊勸善佛告阿難其實彼人亦
有恩力但為是人正念因緣善力自然心得遠

年或二年乃至三年如是礼拜善力自然心得遠
國見其父母世尊勸善佛告阿難其實彼人亦
有恩力但為是人正念因緣善力自然心得遠
尒時阿難復白佛言世尊世間衆生若能如是
正念鮮脫亦復如是
尒時阿難白佛言世尊世間衆生不得鮮脫生天皆由多聞少實
以是因緣見聽者多鮮脫者少何以故鮮如有人花
自又要及以師僧外現孝順內懷不孝如是惡人雖
亦鮮皇稱衆不遠世間衆生外現精進內懷不實
誹謗正法雖亦受報前後不遠世間多聞少實
无有正念不得鮮脫亦復如是佛告阿難決向
所說一切衆生亦應鮮脫如我所說其事如是
尒時阿難白佛言世尊誰何善根得正鮮脫佛
告阿難汝今善聽正思正念吾今為汝說有十往
生土何等十往生一者觀身心念常懷歡喜已飲食
衆藥施佛及僧往生阿彌陀二者正念世尊妙色衆
施一病比丘及以一切衆生往生阿彌陀三者正念不忘
一生命慈悲於一切往生阿彌陀四者正念從師所受
無作慈悲行心常懷歡喜往生阿彌陀五者正念
孝順於父母敬重於師長不懷惱逆心往生阿彌陀
六者正念住持於僧尊敬於諸聖聞法歡喜

*

孝順於父母敬重於師長不傷恼衆生心修行
六者正念住於僧坊恭敬於塔寺聞法解義
住生阿彌陀七者正念一日宿中受持一晝一日
宿中受持不離一住生阿彌陀八者正念若能於
月齋日中遠離於房舍常詣於善師住生阿
彌陀九者正念常能持淨戒勤修禪定諸
法不惡口為能如是行住生阿彌陀十者心念
若能於上道不起誹謗心精進持淨戒復教
無智者流布是經法覺化無量衆如是諸人
等悉皆得住生彼阿彌陀復白佛言世尊一切
衆生愛在無明世界不見過去佛未來佛現在佛
佛世尊無明世界即是地獄官何所歸云何名
為戒之根本唯願世尊善為說之佛告阿難一
切衆生若今現在不見過去佛未來佛現在佛
常當受持三歸名字云何名為三歸應住如是
言南無佛陀南無達摩南無僧伽云何南無佛
陀南無達摩南無僧伽謂言南無佛陀者歸依佛
達摩者歸依法僧伽者歸依僧如是三歸依即
是戒本如是受持如是讀誦如是憶念如是
正觀官如是人世世生生處在於三歸依力常
得正念不入惡道一日是三歸解脫之力佛告阿難
汝何所聞一切衆生處在無明世界心何所聞如我

*

正觀官如是人世世生生處在於三歸依力常
得正念不入惡道一日是三歸解脫之力佛告阿難
汝何所聞一切衆生處在無明世界心何所聞如我
所說其義如是今時阿難復白佛言世尊為有
比丘比丘尼清信士女受持是經讀誦是經正念思
經功德云何佛告阿難汝今善能發問汝今諦聽
善思念之吾今為汝解說為人無善根不得聞是
經為人有善根得聞是法為是一闡提衆不
聞是語清淨有戒者今得聞是經何以故是經能
度八難及以地獄鬼畜何況諸軍寺廟唯有一闡提阿難白佛世尊往昔吉會利弗一
切衆生皆是吾子無有差此云何不度一闡提人佛
告阿難汝今諦聽世間死尸活以不何難白佛世間
死尸易得活者無有是處佛語阿難一闡提得
道亦無是處何難白佛世間死尸或一日二日三日四日
五日六日七日還得活者其事云何佛告阿難或
有死尸一日二日三日四日五日六日七日還得活者即
是一道二道三道四道能至五道如是之人雖墮地獄
即生悔心懺悔善力即出地獄如是出者亦
如死尸七日活度代七日不得活者即是一闡提阿難
一闡提人無善根故是故不度佛告阿難汝
云何不度一闡提人如我所說其義如是

一關提人見善根故是故不應佛告阿難汝如所問
云何不虛一關提人如我所說其義如是
菩薩見佛國往生品第二
尒時衆中有一菩薩名為山海慧威德自在名聞十
方於大衆中即從坐起正衣服為佛作礼前白佛
言世尊一切衆生所修習者何等功德最為第一
佛告山海慧汝今諦聽善思念之吾今為
汝解脫說為有衆生以飲食衣服布施一世衆
生不如有人一齋之間正念礼拜所得功德无量无
邊不可思議復置是事為復有人終身礼拜
不如有人活一生命功德復多復置是事為復
有人活百千命不如有人一發善心遍立塔寺以四
事供養供養四沙門功德復多復置是事
若復有人供養百千沙門不如有人一發善心
憐愍善故一人出家功德復多復置是事為復
有人放百千人出家不如有人一發善心處於大衆
中一時說法解了一二字義功德復多復置是
事為復有人處於大衆中解了百千義不如有
人於心生禪禪定樂功德復多无量无邊不可
思議復置是事為復有人在於世間聞有百
千經不如有人聞聞十方等佛菩薩常住二字功德
无量无邊不可思議何以故常住二字過去佛

人於心生禪禪定樂功德復多无量无邊不可
思議復置是事為復有人在於世間聞有百
千經不如有人聞聞十方等佛菩薩常住二字功德
无量无邊不可思議何以故常住二字過去佛
未來佛現在佛如是三世諸佛之所修習所說
功德何以故如是二字能除衆生過去世未來世
現在世如是无量无邊生死重罪除一關提除是
罪以得正解脫所謂往生阿彌陀國以是因緣涅
槃義味於諸功德最為第一佛告山海慧汝諦
說於諸功德何者功德最為第一如我所說其義
如是
尒時山海慧菩薩復白佛言世尊彼阿彌陀佛國
有何樂一切衆生皆願生彼尒時世尊即告山海
慧汝今應當起立合掌西面正念觀阿彌
陀國觀見阿彌陀佛尒時一切大衆見山海慧菩薩
起立合掌亦皆起立共觀阿彌陀佛尒時阿彌陀
佛現大神通放光明照山海慧菩薩身尒時山海
慧菩薩即見阿彌陀國土所有莊嚴妙好之事一
切世界應皆七寶莊嚴所有國土七寶光耀七
寶山七寶地七寶樹七寶華七寶塔七寶場七
寶池八功德水六味食七寶鉢日日天雨七寶華
雨七寶衣諸天仙人作諸音樂微妙阿彌陀佛國

寶池八功德水六時食七寶鉢日日天雨七寶華
雨七寶衣諸天仙人住諸音樂彼阿彌陀佛國土
清淨莊嚴真金罽鋪彌覆佛上其有世界寶
寶樹莊嚴妙好第一彼國日日法輪常轉彼土人
民不習外事正習內事不習邪法正習內法不著
教正習內教不錯外義正錯內義不錯外道正錯
內道不見事正見內事不說外語正說內語所有衆
生七歲以上歸依正法日說方等諸菩薩方等聲聞
解方等義令聽山海慧菩薩見阿彌陀佛處於
道場七寶菩提樹下其菩提樹高世万由旬其下
有師子坐其師子坐高五百由旬真金罽鋪發覆
坐上阿彌陀佛處於法坐上為諸大衆轉大法輪
雨大法雨說不退法雨大法雨說不退法輪見是事時
本見百億世界百億海水百億須彌山悉皆金色
阿彌陀佛頂大神通力以選擲光明以百億世界
主石諸山選復如故佛告山海慧菩薩汝向所問阿
彌陀國有何妙樂一切衆生皆願生彼如汝所見
其事如是聽山海慧菩薩白佛言世尊我等今者
願一切衆生皆應生彼若復我等未願生彼佛記之
口正觀正念得正解脫惡生龍復次山海慧菩薩
發願是大菩薩摩訶薩
爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰無量
壽觀世音菩薩白佛言世尊我等今者
願生彼國佛神力故此衆中非為不淨
爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰無量
壽觀世音菩薩白佛言世尊我等今者
願生彼國佛神力故此衆中非為不淨

如是迦葉白佛言我善知智教世尊我
等今者聞佛神力於此事中非為不達乃未來衆
生聞是義耳

※

於時佛告山海慧菩薩汝今欲度一切衆生廣宣
受持是經山海慧菩薩白佛言世尊當何名此經
云何奉持佛告山海慧汝今善聽是經名為阿
鞞跋致諸大衆說觀身正念解脫三昧經亦名度
諸有流生死八難亦名壞後說法度有緣衆生
如來受持衆生雖无佛性如是受持衆生亦有
菩提因者是經能與衆生開大善提道如是受
持衆生未有法身光明者是經能與衆生作法
身光明如是受持衆生亦有三昧緣者是經能與
衆生開大三昧門如是受持衆生未至涅槃者是
經能與衆生得至涅槃如是受持衆生雖无信
心是經能與衆生除无量无邊生死重罪除一闡提
如是受持是經能度八難者如是受持是經能與
衆生開大地獄門如是受持是經能與衆生滅
煩惱心塵如是受持是經能與衆生住大妙樂
如是受持是經能與衆生除煩惱病如是受持
是經能稱一切衆生如是受持是經能除盲人
惡鬼邪魔鬼魅四部惡皆安隱如是受持佛告山海慧
菩薩汝向西門官何名此經如我所說其義如是
爾時山海慧菩薩白佛言世尊願受尊教佛滅世

※

有衆生多有誹謗如是之人於後云何佛告山海慧
汝於後關浮提或有比丘比丘尼清信士清信女見
有讀誦是經或相嗔恚心懷誹謗錄是誹謗正
法是故是人現身之中來致諸惡重病身根不
具或得聾病盲病瘂病癲病鬼病魅病耶病狂
狂病風病冷病熱病鼓下病水病病惑亂失性病
如是等諸惡重病世世在身如是鼓吾坐斷不安
大便不通小便不下求生不得求死不得訪是經
故鼓吾如是或時鼓无復墮地獄八万劫中受大苦
惱百千万世亦曾聞有外食之名諸是經故得罪
如是或時得出生在人中牛馬猪羊為人所煞受大
苦惱謗是經故受苦如是又復為人常生下賤
百千万世不得自在謗是經故受苦如是從此无八
逢得人中百千万世未曾聞有三寶名字謗是經
故受苦如是是故語汝无智人中莫說是經聞本
解了亦莫與說西觀正念如是之人無後與說
度空山遠離五欲如是等人無後與說若見有人
孝順父母恭敬師僧如是等人無後與說若見有
人能以香花供養諸佛如是等人無後與說若見

*

尊順父母恭敬師傅如是等人滅後興說若只有
人聽見書寫供養諸佛如是等人滅後興說若見
有人心懷歡喜恭敬沙門乃至小有德乃至無德有
乃道有法乃至行正法清信女諸如是經信樂是經供養是經
是經恭敬是經不謗是經信樂是經供養是經
如是人輩緣是信敬我從今日常使二十五菩薩
護持是人常使是人無病無惱諸惡鬼神不來中
害亦不惱之亦不得便亦不見惡亦不横死常使是
人臥安覺安夢安覺安起安立安行安是人所至
之處皆悉得安為復有人讀誦是經悉皆心念念
報佛恩恭敬與說令說聽者得發善心好說是經
說者聽者悉皆往生阿彌陀國不敬是經說者
聽者墮於地獄復與教重說者聽者得心解脫世
世生生在在處處不經八難隨願往生阿彌陀國
尒時世尊說經欲竟大地震動放大光明度明徹
衆生上聽三十三天下聽十八地獄一切餓鬼悉皆解
脫除一闡提放光之時百億世界清淨黃金白銀
色閻浮提人皆見化佛坐寶蓮華尒時闡浮提人
八万四千皆得生天八万四千比丘神通自在得法眼淨
万四千聲聞緣覺初住地八万恒河沙菩薩得不退
四住地十恒河沙諸人等皆得不退不動地尒時者

*

脫除一闡提放光之時百億世界清淨黃金白銀
色閻浮提人皆見化佛坐寶蓮華尒時闡浮提人
八万四千皆得生天八万四千比丘神通自在得法眼淨
万四千聲聞緣覺初住地八万恒河沙菩薩得不退
四住地十恒河沙諸大菩薩得不退不動地尒時諸
龍天王及八部四天王等皆作是言諸佛難值俱詣佛
所却坐頭面礼佛白世尊我等今者亦當受持是
經讀誦衆生佛告四天王汝今受持是經而悉決等
後生西方阿彌陀國復告二十五菩薩汝等亦
當受持是經復告阿難汝等是吾利慧弟子
於我滅後受持是經八万劫中廣宣流布使無聞
劫千佛使諸衆生普得聞知尒時世尊作是語以
還攝光明八百億世界土石諸山不淨如本佛說
經竟諸大菩薩聲聞緣覺阿難等天龍八部
一切大衆作礼歡喜如說修行
佛說山海慧菩薩經

S. 2538

IV.

上明聲　　悠緣化相記前明境界相中
言三體行不淨　　境有差別化之不同作法異相故
有五人言之別故名為五五體以下總明是非別不同一種所作有
五三觸以下對五塵有十五人解三處以下能解勝劣別
所以明於三處各有三界處各有三界及諸門境處雜二處相
共處合中有九皆是處之境界有煩心同人解三處以下處利於
境次明行化行化方便事相不同故有是事第四分以心分別上
中九境故有一百五十六分同人睡眠以下上明依此同情方便成
化令明身住方便境元覺部明境界元覺事成莫異故所
以同化元覺之境殊有三以三對上一百五十六故有四百二十八
分通為怨家以下上明自識心為化令為此體緣逢動雜境
自任便但令聚場事成便即同化說先先心為緣逢動客
有善因始終元樂或間起心心有於三時起有善三時到
受少以斯之異故有樂不樂等六分以六對上一百五十六
分故有七百四十六分怨侍睡眠解以下以六對上第二四百
六十八分有二千八百八分通前九百四十六分合有三千七百四
四分為提化五以下逢化五為境亦相異異義同於前故樂
不樂等六分四體方便亦同故言亦如是逆道以下化相
同經論為意不同之事貫相是化者化方便以下明化經

不驗等八分四種方使之明同故言如是從還以下億相

因緣論意意不同之事實非是億故下明億輕

*重物明自性身輕重成事億重不成則輕次明載他有輕

重次第五聚相載億有輕重說腰繩非繩起相明億事輕

重首須住相五分明繩相相億有輕重比丘居以下說人以

明輕重不億以下明明无億　盜戒　比盜財於余之余非所不

許故人情保重意差情深非理後奪損相事重故次制之曰

言盜者无後奪故名為盜以曰穿牆開石之為劫私藏異覺

石之為偷皆是盜異名耳論其億也要其五緣一物自主二

御盜心四重物五離本處成業說由有五緣文偏加前无異

准上可知說命個中有二物謂氏或本第二心命相與命中

間三物明成億四緣第二明億輕重三明不億義說億四緣中

舊二物明盜四緣相二明盜成億義說盜四緣中

物明耳法不同有於上體次近明盜心只有三分明盜時所物

注心各異有三分二各有三合有九分同下增數以其盜

成億義由處物利事門有廿六分下一二自別釋處者物

之所在或舉要以廣說若爲處分爲處分爲離處億者但使印鈔

異本使億故物離處成離義小異餘作說一中多別處上物

二明物有主三明與盜意四明物滿五以上五明所生方法八明

離處七明結罪二中說今餘別同無益故即盜處者但所之方法

盜心離處億觸於蘇分界之所知物事成相名億不說輕

二明物有主三明與盜意四明物滿五以上五明所生方法八明

離處七明結罪二中說今餘別同無益故即盜處者但所之方法

盜心離處億觸於蘇分界之所知物事成相名億不說輕

生是因或治生分利或共營財業皆名因財業明其盜但令生心

別異和觀因人計從分論使億共要者隨其言辭得財便共成

言共事同僚者預使利觀有處所相具選否得財共分於言

同僚者為其貴人物在外推求隨得共分故言中者通者

相隨逐害防意外人得財共分故言者道方便求迎長養以下等

二明億輕重基別不同初十二分明盜因元情所掃離有主舍來

以受少他有輕重前四年時本期過五得一有多少及以本得

成於四分中四期五後四期盜以之處異次有十二分明盜他盜

億有輕重分數相類不異於前但求成五中前二分教者

偷盜處所者設邪處良以教以世尊為欲思限述來有行法

盜分次下有四分教者所有情事是多以明億不億輕重事

物分受教住所及至所在乃所：異一物是身商人處法

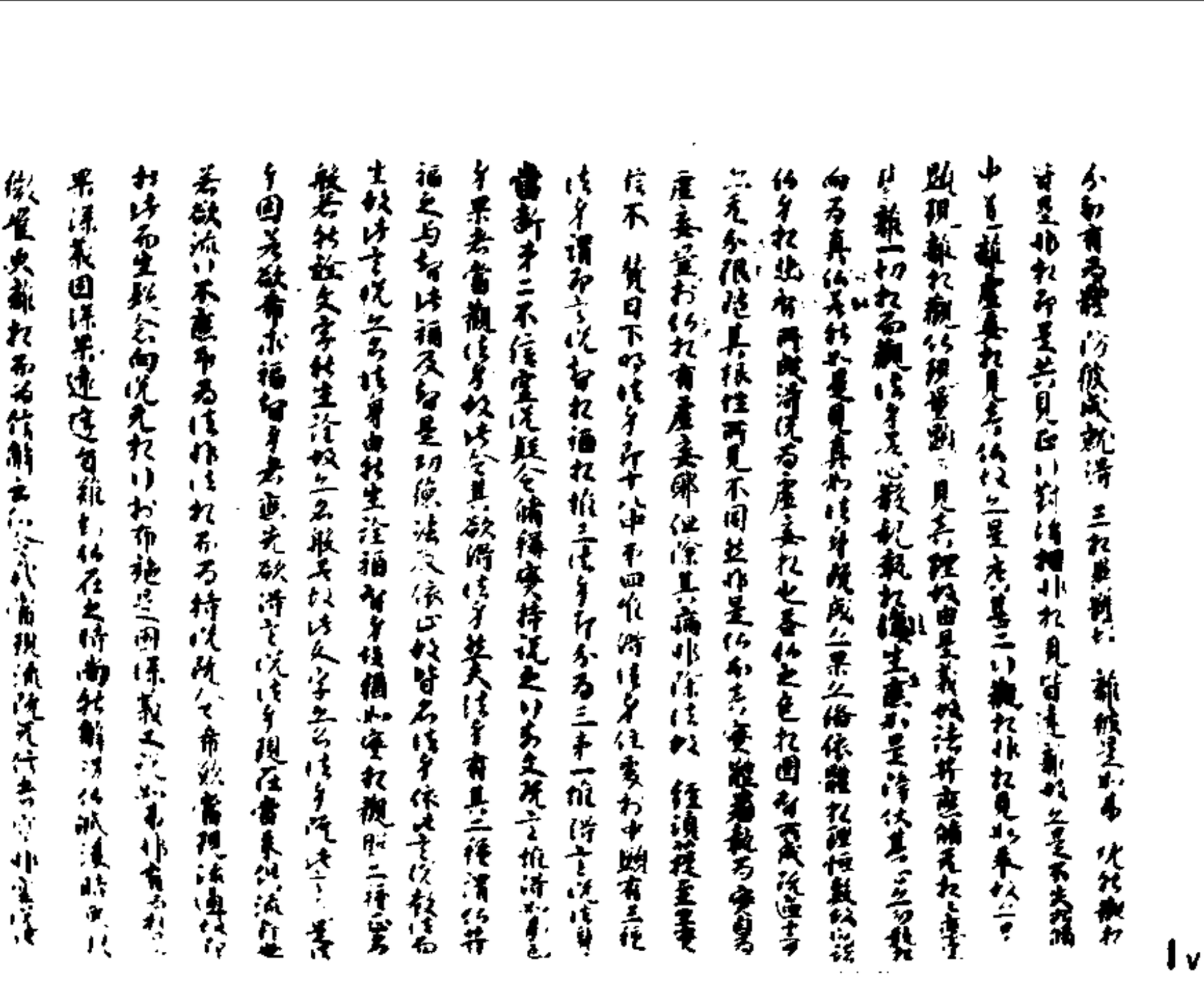
億重教者於所期物不得億偷盜法分正以處出處多第

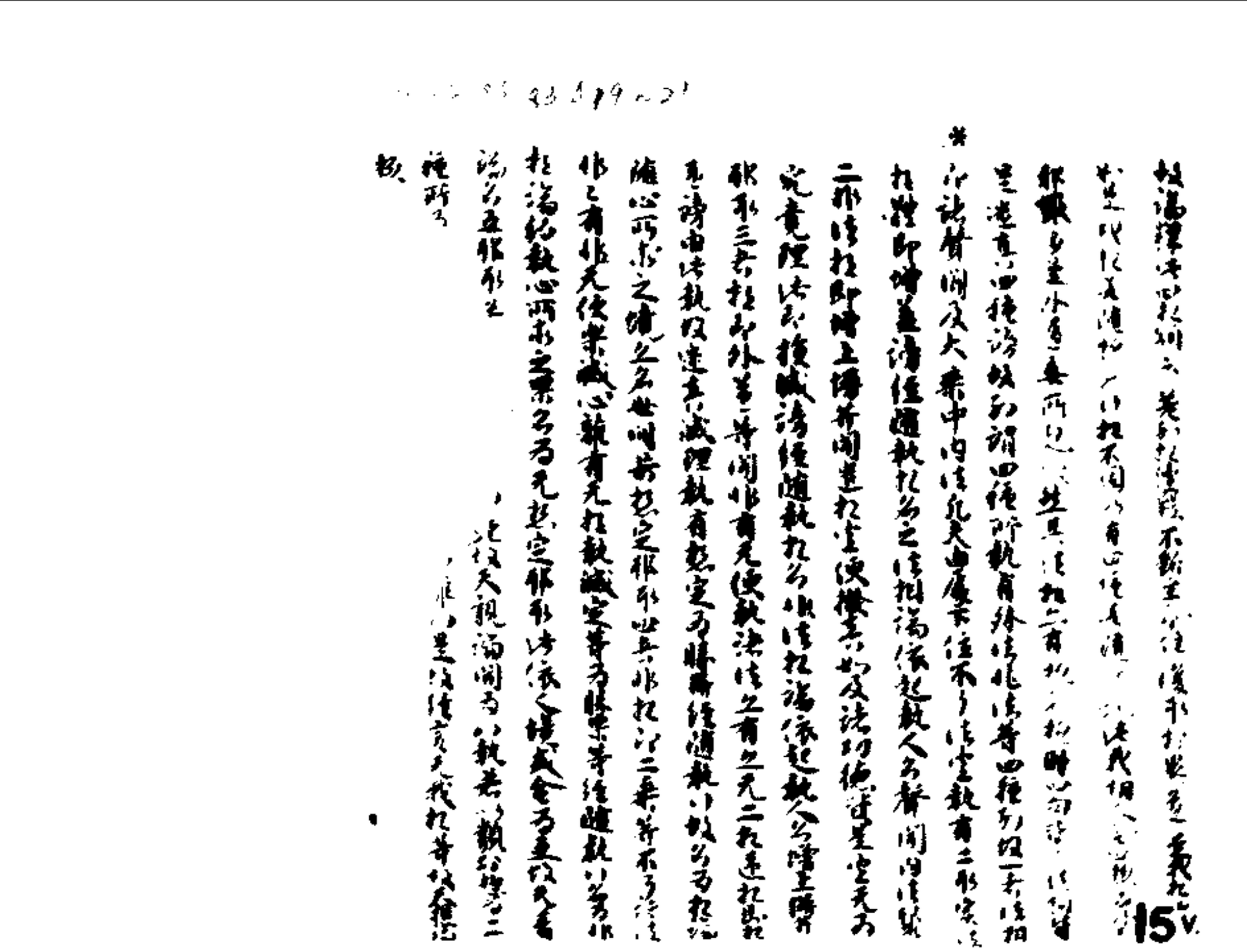
五分教分盜物受教不害謂使身自物之盜不億重

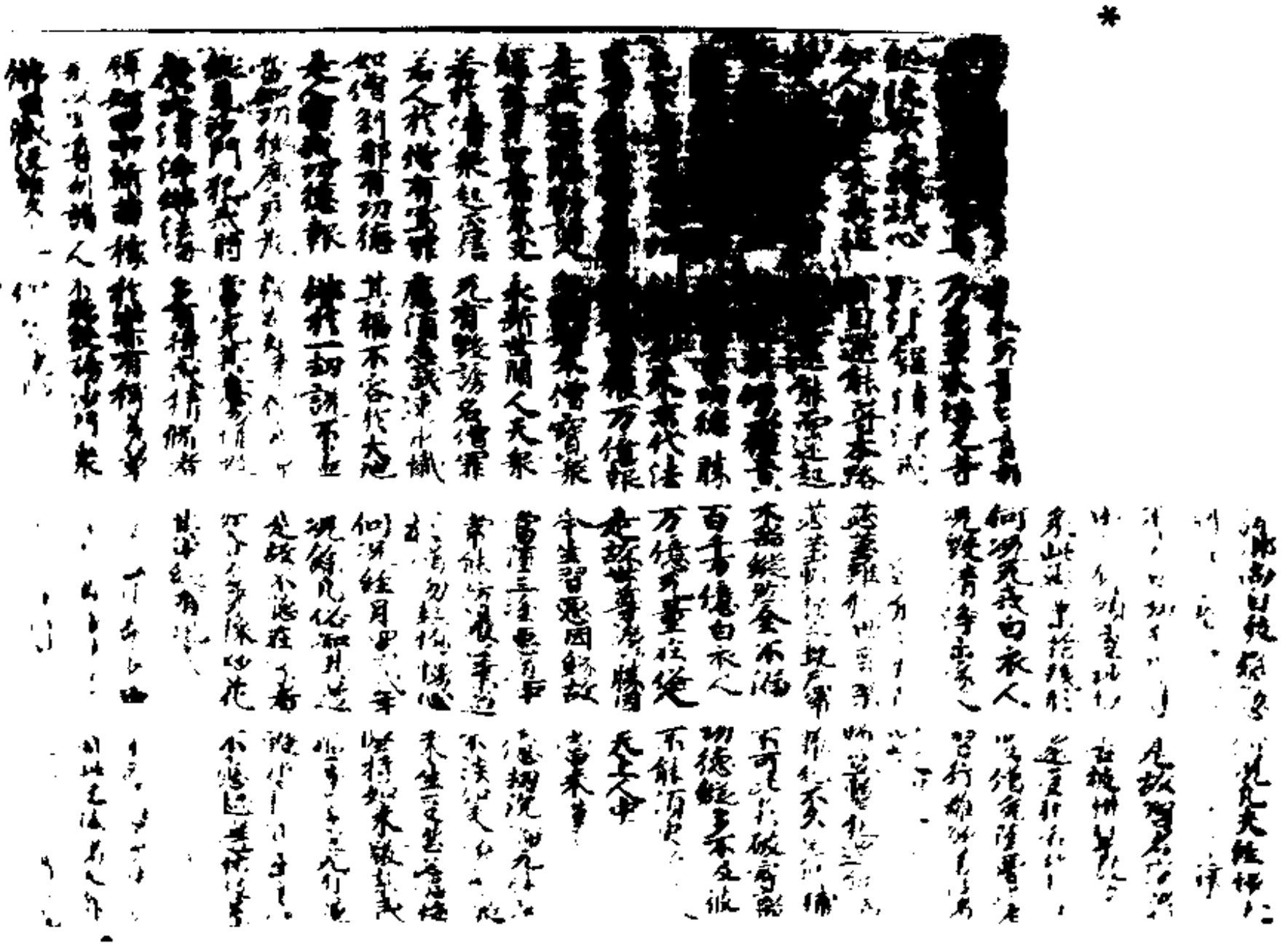
物自變化生生不已乃成其物物之生生有次序焉
紀量數有於時期物不得紀俗諺以句曲以成器易為第
之分數今並物受數下當開使自物形並心識不紀量
* 第四分數今年受數不當情識使並得物數者乃紀知
者紀次有八日能心事是名為紀紀數重次能人以幽數重下明不紀
年歲易知然實凡人無能勝者四所惱貪生惜死人之常
情尤絕其命前悠年漸故次制數者部限一期量勝期者
以之為封言簡前今下續為之為然明度紀要歲四時一豆
人之知是人三有然心四然已紀重能久中反覆尔前數物四時
中物明仙說不得觀以名此觀情生嚴惡所以相說若尔
微仙素為顏之緣是答今我然解尔非一今明一遠然
教興益應之有人但傳聞承名事不當義說聽對事論於
如來有何各義所嗔中所難處來改觀請說何部數是三

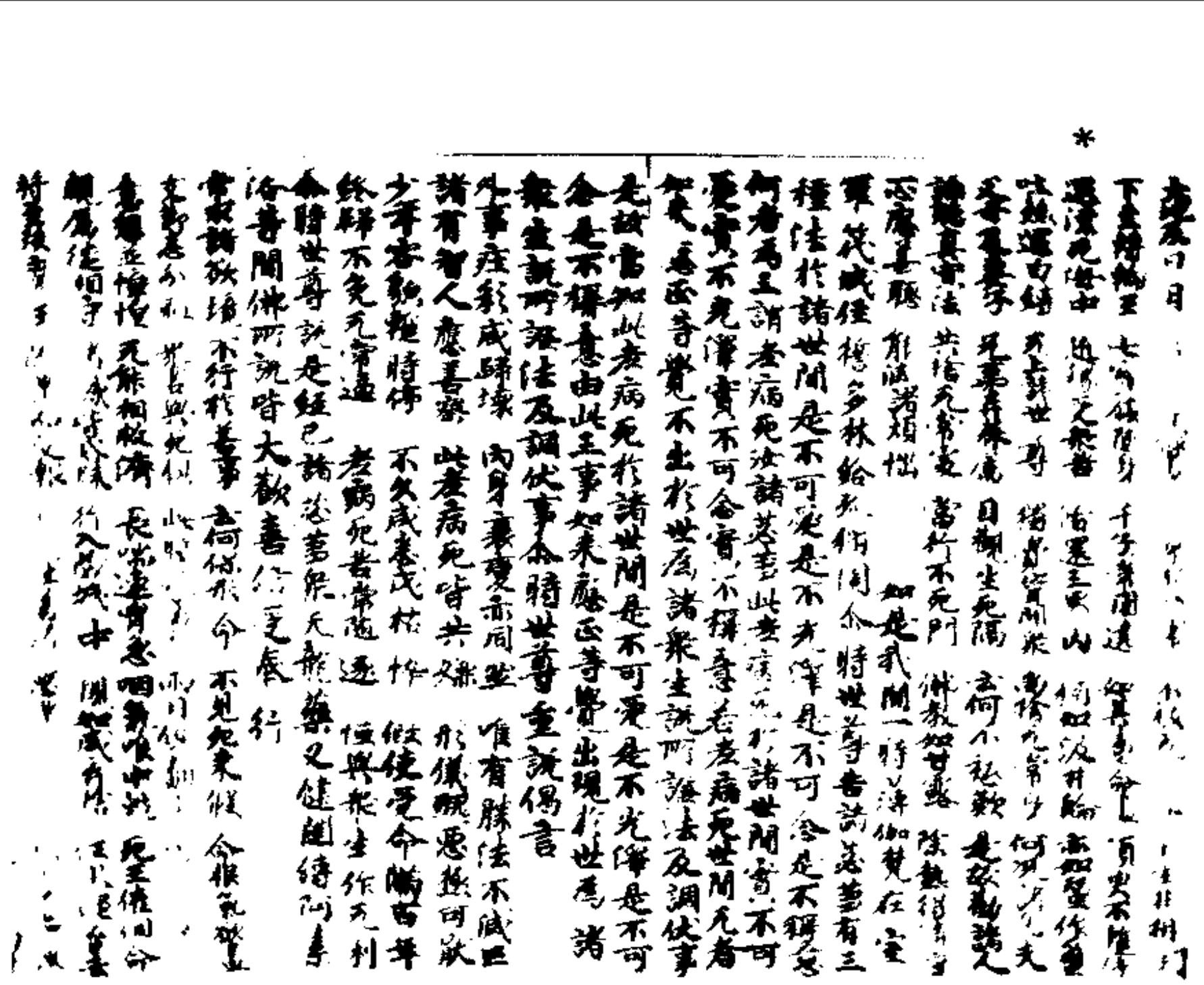
時者但以義推下回宜須後唱非請前觀非注棄而不用
也故言史住方便說法使心開解來見提或西域言何部
數部此方言出入息觀所以觀息者息是身行來知而
心以數觀之知心定能之以息起作內觀身內外不住
令隨見出入觀道則易故令觀息也言寄靜處繫者數
定聯漸漸遠論不著法生即能滅之者明能住事下新
可知中間次第如前部行制中物明釋其不令事物無

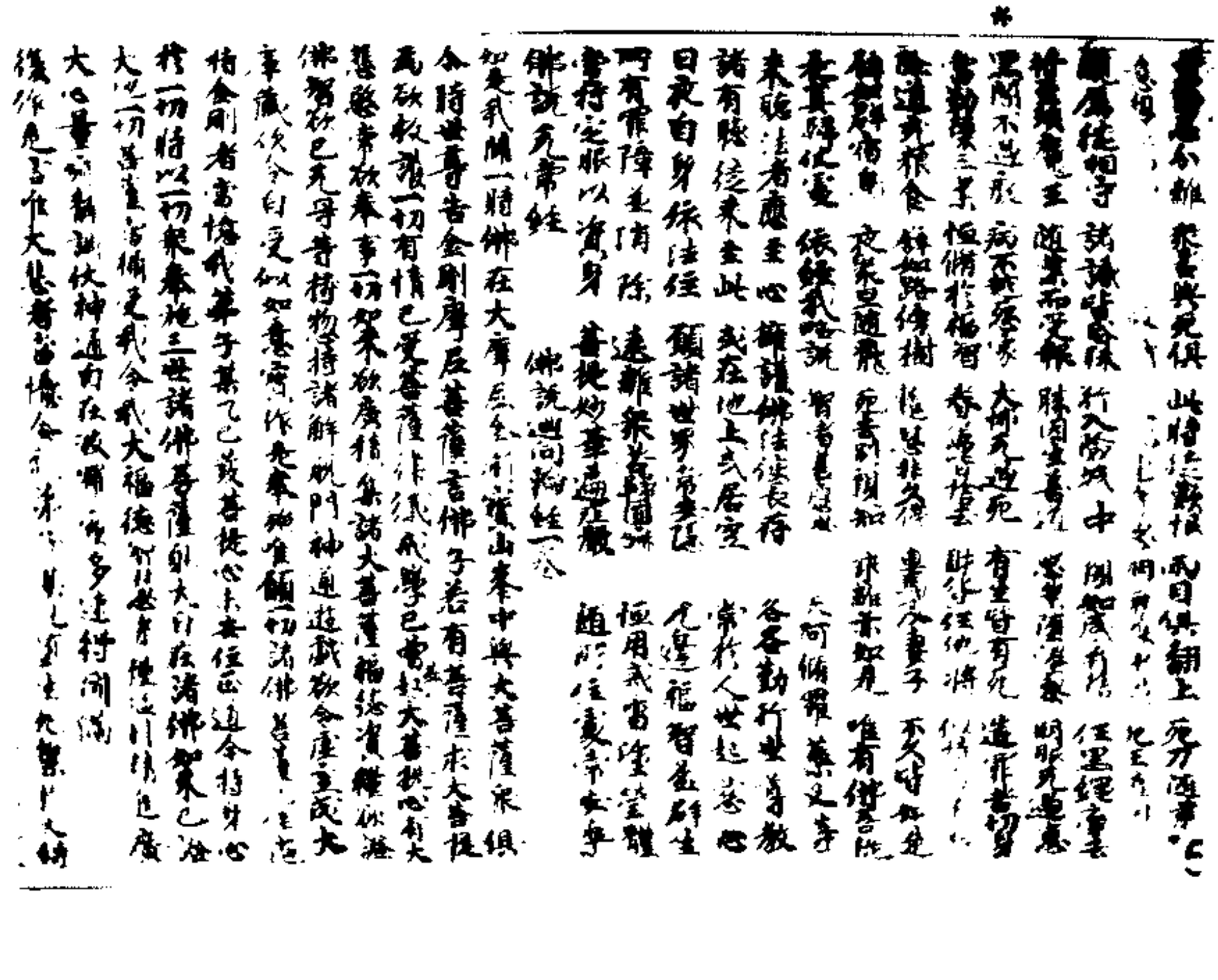
心以數觀之知心定能之以息起作內觀身內外不住
令隨見出入觀道則易故令觀息也言寄靜處繫者數
定聯漸漸遠論不著法生即能滅之者明能住事下新
可知中間次第如前部行制中物明釋其不令事物無
* 讀者明一解期限相續不絕以之為命前事以命名為
生下明心并相出物紀無因緣明無法不同有十九種物并
量下二解尋久可知若住知此以下第二明紀輕重及第三明
不紀頻加前或推以數為異月無要語是人或 凡名為雖
道世之指四而置假虛得目言已得或說真法數同於世異
無言故次制之言不稱實所以無一說雖德事無凡地故
言是人法語異成紀要七緣成一是人二知是人三知已內處四
觀是人法五言已得六言棄并七前人知解便紀又有
五見如前又別易知能并相出十四章門皆是是人法言
能令人出離有道情果超度生死故言出離合名觀物者
觀法生空說心專念行有漸頂之能故言合名觀物部名
增廣者得進所當理解轉增增增進法受勝解於前故
言增廣下與解心住節故言調伏乘守護觀察善
平等者名生忍觀業令彼熟二實名相解物實二以

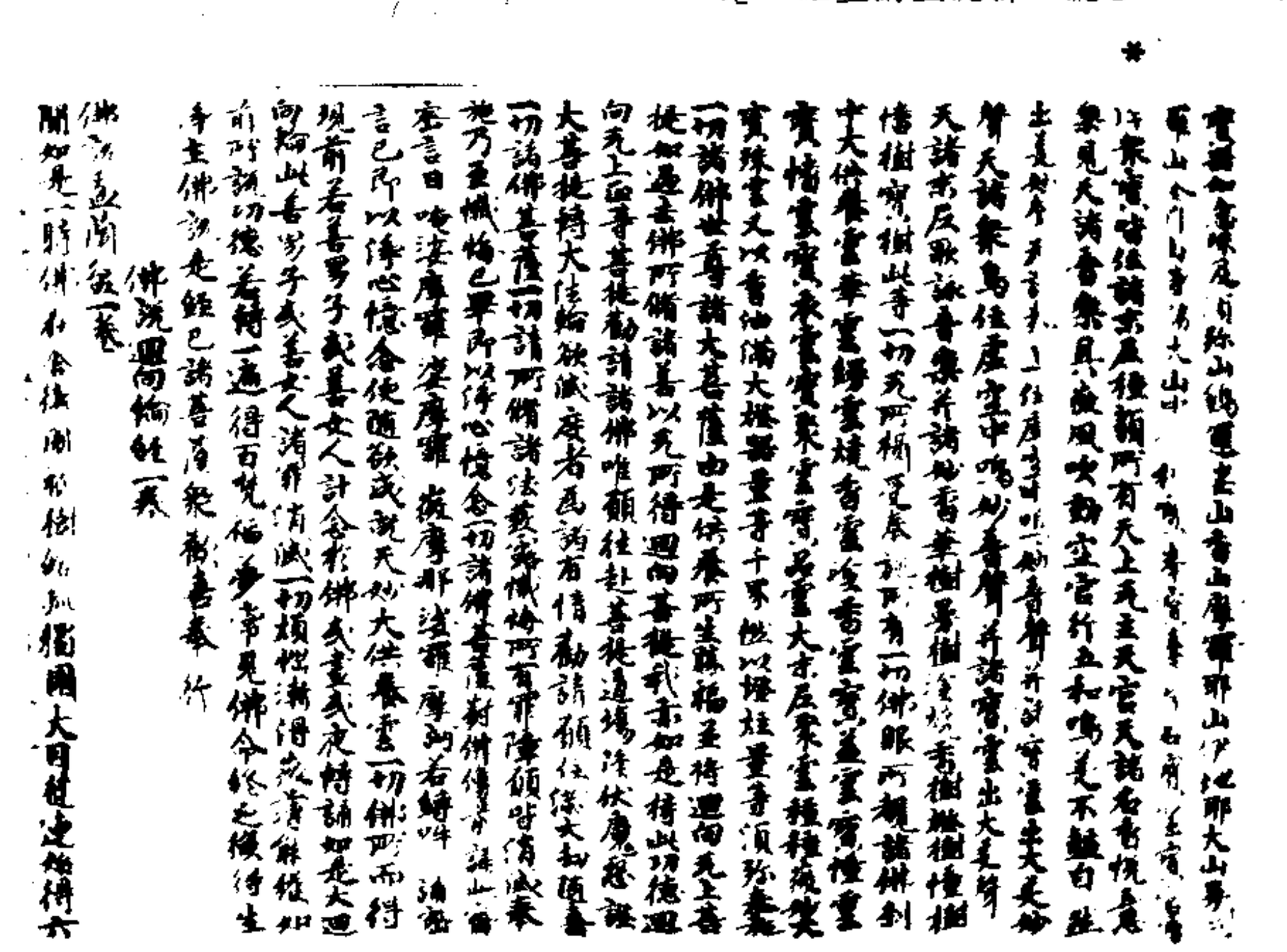












佛說盂蘭盆經一卷

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目犍連始得六

聞如是一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園大目犍連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼視世界見其亡母墮餓鬼中不得飲食及骨連悲哀即持盛飯往餉其母母所得鉢飯便以左手掩飯右手抓飯食未入口化為火炭不得食目連大叫悲啼還歸佛具陳如此佛語目連汝母罪根深重非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天神地神邪魔外道真士四天王神亦不能救奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫吾今當流救濟之法令一切難皆離憂苦

佛告目連十方衆僧七月十五日僧自恣時當為七世父母及見在父母厄難中者具飯百味五菓汲灌盆器香油鉦燭床褥臥具盡施甘美以著盆中供養十方衆僧當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果者或在樹下經行或得六通自在教化聲聞緣覺或十地菩薩大人權現比丘在大衆中等同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等自恣僧者現在父母七世父母六種親屬得出三途之苦應時解脫衣食自然若父母現在者福樂百年若七世父母生天自在化生入天花光佛時勸十方衆僧皆為施主家呪願七世父母行禪定意然後受食初受食時先安在佛塔前衆僧呪願竟便自受食時目連悲啼流淚而白佛言我今雖得是目連供養父母報乳哺之恩佛言善哉汝當為此盂蘭盆故廣救一切苦厄之人佛言汝母罪重汝一人力不能救要當假衆僧之威神力故若未來世一切佛弟子行孝順者是孝子者應如是修行佛言大善佛聞我所說汝今復聞善男子若比丘比丘尼國王太子王子大臣宰相三公百官萬民庶人行慈者應為所生現在父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飲食安盂蘭盆中施十方自恣僧願現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生天人中福樂無極是佛弟子備孝順者應念念中常憶父母供養乃至七世父母年年七月十五日常以孝順慈憶所生父母及七世父母為造盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩若一切佛弟子奉持是法時目連比丘四輩弟子歡喜奉行

佛說盂蘭盆經 卷

、受持讀
誦書及中義不
明貪高慢嫉妒悭乃與
、解行之意著經如
自中不能發聲傳
、能如此人輩皆當節
之藥師瑠璃光本願功德見
教行作沙門者也
、世間有人好自稱此皆自上
道中後還為人手馬奴婢生下
乘具刀杖重而行困苦疲極六夫
訪是藥師瑠璃光如來本願功德
心歡喜踊躍更作誓願願得解
長得微妙聰明智慧無量無邊
善知識於佛值遇已復憂惱離諸
佛言世間愚癡人貪利與鬬諍四
、惱怒鬼神山神樹下鬼神日月之神等作
諸黑神而作諸明於我作人名字或作人
形像或作禽獸以細鞭撻呵嗟言說開教說
是藥師瑠璃光本願功德經而作如辯偈

形像或作禽獸以細鞭撻呵嗟言說開教說
是藥師瑠璃光本願功德經而作如辯偈

世尊心愚癡無智慧貪利與鬬諍
佛言善男子比丘比丘尼居清信士清信女
常修月六齋年三長齋晝夜精勤一心
專稱佛名菩薩名及經法名
日二日三日四日五日六日七日或復
中間我說是藥師瑠璃光本願功德盡
具壽命終之日有八菩薩
大珠師利菩薩　觀世音菩薩　大勢至菩薩　無盡意菩薩
寶檀華菩薩　藥王菩薩　藥上菩薩　彌勒菩薩
是八菩薩皆當乘往迎其精神不墮八難生
蓮華中自然音樂而相娛樂
當復使壽命自然長益臨終之日得聞我
是藥師瑠璃光佛本願功德者命終皆得
上生天上不復墮惡趣惡王惡道中天上福盡若
下生人間當為轉王家作子或生真家姓長者
居士宮貴家生皆當端正聰明智慧勇丈夫
猛若是女人化成男子元復憂苦惡難者也
佛語文殊師利菩薩摩訶薩阿難白佛言世尊真
等正覺命所開藥師瑠璃光佛之文殊
是藥師瑠璃光本願功德如辯偈
佛言世尊甚奇甚奇佛言世尊甚奇甚奇
是藥師瑠璃光本願功德如辯偈

佛語文殊師利我昔曾聞毗婆尸佛毗婆尸佛
等正覺爾時集見菩薩行諸功德如是文殊
[illegible]從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世
後當以此法開化十方一切衆生使其之得
是經典者若有善男子善女人受樂是經受
持讀誦宣通之者復能專念若一日二日三
日四日乃至七日憶念不忘能以心專聞
書寫是經五色雜綵作囊盛之香是時當有
諸天善神四天大王龍神八部皆來營衛愛
敬此經能日日作礼猶如是經者不墮惡死所
除五陰惡業消滅諸魔鬼神亦不中害佛言
如是如是如汝所說文殊師利言天善哉說
言見不善
佛告文殊師利若有善男子善女人等發心
造立藥師琉璃光如來形像供養礼拜雜
色幡蓋燒香散華歌詠讚歎圓繞百帀盡
[illegible]衣服坐思惟念藥師琉璃光佛九晝夜
[illegible]有男子女人七日七夜菜食長齋供養礼
拜藥師琉璃光佛求心中所願皆悉不獲得
求長壽得長壽求富貴得富貴求官位得官位
[illegible]求男女得男女求[illegible]得[illegible]
[illegible]欲生妙樂天上者亦當礼敬琉璃光佛

真等正覺[illegible]欲上生三十三天者亦當礼敬
琉璃光佛必得往生若欲與明師菩薩相遇
[illegible]當礼敬琉璃光佛
佛告文殊若欲生十方妙樂國土者亦當礼
敬琉璃光佛欲得生兜率天上見彌勒者亦
當礼敬琉璃光佛若欲遠離惡道者亦當礼敬
琉璃光佛若欲遠離惡夢惡鳴百怪惡尸鬼[illegible]
[illegible]鬼神之所魘者亦當礼敬琉璃光佛若人
水火之所燒溺者亦當礼敬琉璃光佛若人
[illegible]為虎狼熊羆蜂蠆諸狗毒龍蚖蛇蝮
蝎種種毒蟲若有惡心來相向者亦當存念琉
璃光佛山中諸難不能為害若他方怨賊諸
獄惡人怨家債主欲來侵陵心當存念琉璃
光佛則不為害以善男女礼敬琉璃光如來
功德所致華報如是現果報也是故吾今勸
諸四輩礼事琉璃光佛至真等正覺
[illegible]文殊我似為汝略說琉璃光佛礼敬功
德為使我輩說是琉璃光佛至真等正覺功德與一
切人衆心中所願皆從一切皆至一切故不聞

使我來執是瑠璃光佛光堂明德照一
切人衆心中所願者從一切生一切救不厄
過其世間人若有病疾貧困厄患病者年
果月不見者聞我說是瑠璃光佛名字之時據
病之厄無不除愈中除宿殃不清耳
佛告文殊若有男子女人受三自歸若五戒
若十戒若菩薩卅四戒若沙門二百五
十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若破是諸
戒若能盡心一識指者復聞我說瑠璃光佛
終不墮三惡道中必得解脫若人墓疑不受
父母師父教誨不信佛不信經戒不信瑠
墓墮三惡道中者亡失人種受畜生身聞我
說是瑠璃光佛善備功德者即得解脫
佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒翻事邪見
或無有道偷竊他人財寶欺詐妄語姦他婦
女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈罵人祀祭鬼
復祠祀鬼神有如是過當墮地獄中若燒
屠割若龍銅柱若鐵鉤出舌若洋銅灌口
苦惱我說是藥師瑠璃光佛光不即得解脫
者也
佛告文殊其世間人蒙昔不信佛法

者也
佛告文殊其世間人蒙昔不信佛法
經道不信沙門不信有須陀洹不信有斯
陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有
辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之事
不信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛不信
人天神明更來善者受福惡者受殃自心起
之當墮三惡道聞我說是藥師瑠璃光佛
名字之者一切過罪自然消滅
佛告文殊若有善男子善女人聞我說是藥
師瑠璃光佛生真菩正覺其身不受无上正
真道意後皆當得作佛人無世間仕官不遂
治生不得飢寒困厄亡失財產復方計獄
執勤是藥師瑠璃光佛令各得心中所願者
仕官自得高遷財物自然長益飲食充饒皆
得富貴若爲縣官之所拘錄惡人橫枉告
怨家所得便者當存念瑠璃光佛者他婦
女產乳難者皆當存念是瑠璃光佛即得
生身體平正無諸疾痛六情完具聰明智慧
壽命得長不遭橫枉善神擁護不爲惡鬼試
其難也
佛言是治時阿難在右邊佛顧語阿難言

等命佛長不堅住故護善神擁護不為惡鬼惱亂
眞諦也
佛言文殊師利阿難在右坐佛顧告阿難言
汝信我為文殊師利說法普令多益十恒河
沙世界有佛名藥師瑠璃光多顯功德者不
阿難白佛言唯然世尊之所言何敢不信邪
佛復語阿難言世間人聞有眼耳鼻舌身意
人常聞是六事以自迷惑但信世間魔邪之
言不信堅眞至誠度世苦切之語如是人輩
難可開化
阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說是經開人耳目破治人病除人陰
冥使觀見明解人疑結吾人重罪千劫万劫
見復憂患皆聞佛說是藥師瑠璃光本願功
德悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑不信
我言阿難汝莫作是念自毀敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難白佛言
而著地長跪白佛言世尊如是人中天所說我意
以聞佛說是藥師瑠璃光
嘻嘻難可度重我心有小疑願
言汝信我為文殊師利說法普令多益
沙世界有佛名藥師瑠璃光本願功德者不
阿難白佛言唯然世尊之所言何敢不信邪
佛復語阿難言世間人聞有眼耳鼻舌身意
人常聞是六事以自迷惑但信世間魔邪之
言不信堅眞至誠度世苦切之語如是人輩
難可開化
阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說是經開人耳目破治人病除人陰
冥使觀見明解人疑結吾人重罪千劫万劫
見復憂患皆聞佛說是藥師瑠璃光本願功
德悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑不信
我言阿難汝莫作是念自毀敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難白佛言
而著地長跪白佛言世尊如是人中天所說我意
以聞佛說是藥師瑠璃光
嘻嘻難可度重我心有小疑願
言汝信我為文殊師利說法普令多益
沙世界有佛名藥師瑠璃光本願功德者不
阿難白佛言唯然世尊之所言何敢不信邪
佛復語阿難言世間人聞有眼耳鼻舌身意
人常聞是六事以自迷惑但信世間魔邪之
言不信堅眞至誠度世苦切之語如是人輩
難可開化
阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說是經開人耳目破治人病除人陰
冥使觀見明解人疑結吾人重罪千劫万劫
見復憂患皆聞佛說是藥師瑠璃光本願功
德悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑不信
我言阿難汝莫作是念自毀敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難白佛言
而著地長跪白佛言世尊如是人中天所說我意
以聞佛說是藥師瑠璃光
嘻嘻難可度重我心有小疑願
言汝信我為文殊師利說法普令多益
沙世界有佛名藥師瑠璃光本願功
德者不為惡鬼惱亂
眞諦也
佛言文殊師利說法普令多益十恒河
沙世界有佛名藥師瑠璃光本願功德者不
阿難白佛言唯然世尊之所言何敢不信邪
佛復語阿難言世間人聞有眼耳鼻舌身意
人常聞是六事以自迷惑但信世間魔邪之
言不信堅眞至誠度世苦切之語如是人輩
難可開化
阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說是經開人耳目破治人病除人陰
冥使觀見明解人疑結吾人重罪千劫万劫
見復憂患皆聞佛說是藥師瑠璃光本願功
德悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑不信
我言阿難汝莫作是念自毀敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難白佛言
而著地長跪白佛言世尊如是人中天所說我意
以聞佛說是藥師瑠璃光
嘻嘻難可度重我心有小疑願
言汝信我為文殊師利說法普令多益
沙世界有佛名藥師瑠璃光本願功
德者不為惡鬼惱亂
眞諦也

為如之不可思議觀佛陀羅尼經佛告阿難
當爾之時有長者名曰如是河華世尊佛
所說如來信之實德是義佛告舍利弗
為新學菩薩說佛告舍利弗
難陀莫作小疑以類大乘之事此即說者
發摩訶衍義以小道說如佛陀阿羅
唯天中天我從今日以去見復令心唯佛
當知我心耳
佛語阿難此經能熙諸天宮殿若三災起時
中有天人發心合此經踊躍歡喜
皆得離於枯憂之苦是經能除水溺不溺
是經能除火燒不燒能令消滅四方賊來
遠正法不侵境界令國土安樂人民歡喜是經
能除疫毒鬼魅是經能滅惡星變怪是經
除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦為人得聞此經無量苦悉不能
離者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從座而起整
衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世
尊演說過去東方十恒河沙世界有佛号
號曰佛一切天會廣普教菩薩摩訶
白佛言為新學菩薩說如是經無量
菩薩說過去東方十恒河沙世界有佛号
號曰佛一切天會廣普教菩薩摩訶
心受持八等六時行道世尊說如是經無
然七層之燈亦如是五色雜線繞命神幡阿
難問救脫菩薩言續命幡燈法則云何救脫
菩薩語阿難言神幡五色幡九尺燈亦復命
七層之燈一層七燈燈如車輪若置虛空
在空懸柳鏁著身亦應造立五色神幡亦
九燈應教雜類衆生世世九可得過度
之難不為諸橫惡鬼所侍
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主中宮綵女若為病苦所惱亦應造
立五色續命燈續明救諸生命教離危
難燒香請王當教教居危之人從鏁解脫王
得其福天下太平兩澤以時人民歡喜惡龍
潛蟄无病者者四方賊教不生逆害國土
道國慈心相向无諸惡者四海歌詠稱王之
德來此福報在意所生見佛聞法信受教
誦從是福報壽无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續罪救脫菩薩

德來此福報在意所生見佛聞法信受教
經是是福報受不上道

阿難又問救脫菩薩言命可續耶救脫菩薩
語阿難言我聞世尊說有諸橫劫盜造惡蓋今
其餘福又言阿難昔沙弥教蠟已滅福故盡
壽命不更者惡身體安穿福德力猶使之然已
阿難問復問救脫菩薩言橫有幾種世尊說
言橫乃无數略而言之大橫有九一者橫病
二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身羸无福
又持式不完橫為鬼神之所得使五者橫為
劫賊之所劫脫六者橫為水火焚漂七者橫
為雜類禽獸所噉八者橫為怨讐奇書康樹
那神牽引未得其福但受其殃先亡牽引也
自橫死九者有病不治又不備藥湯藥不換
針灸失度不值良醫為病所困於是喪亡又信
世間妖孽之師為作惡鬼寒熱言說妄發福祐
所犯者多心不自正不能自定卜問覓福鬼猪
狗牛羊種種衆生解奉神明呼諸鬼魅鬼
神請乞福祚欲望長生終不能得愚迷惑信
鬼倒見死入地獄展轉其中无解脫時是名九
橫也

救脫菩薩語阿難言其世間人疾貧之病困苦

鬼倒見死入地獄展轉其中无解脫時是名九
橫也

救脫菩薩語阿難言其世間人疾貧之病困苦
所求生不得求死不得考楚百端此病人者
或其前世造作惡業罪過所招各所引故使然也
救脫菩薩語阿難言閻羅王者主領世間名籍
之記若人為惡作諸非法无孝順心造作五逆
破滅三寶无君臣法又有衆生不持五戒不信忠
法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及祠祀
者奏上五官五官料簡陳死定生或注錄精神
未判是非若已定者奏上閻羅閻羅監察隨
罪輕重考而治之世間孩童之病困苦不死一絕
一生稍其罪福未得料簡錄其精神在彼王所或
七日五三七日乃至七七日名稽定者教其精神還
其身中如從夢中見其善惡其人若明了者信然
罪福是故我今勸諸四輩造續命神幡然此九橫
放諸生命以此幡燈放生功德救彼精神令得
度脫令世後世不遭厄難

救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典感神
功德利益不少坐中諸鬼神有十二王從坐而起
往到佛所胡跪合掌白佛言我等十二鬼神往所
作誓若城邑聚落空閑林中若四輩子弟精

功德利益不少坐中諸鬼神有十二王從坐已來
注利佛所說經會等白佛言我等十二鬼神所
作飲酒城邑聚落空閑林中若四部弟子誦持此
經令所願願皆求不得阿難問言其名云何爲我
說之救脫菩薩言淮頂章句其名如是

神名金毗羅　神名和耆羅　神名弥伐羅
神名安陀羅　神名摩尼羅　神名采林羅
神名因持羅　神名波耶羅　神名摩羅林羅
神名真陀羅　神名毗羅羅　神名毗伽

救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以爲
眷屬皆老又手低頭聽佛世尊說是流離光如
來本願功德莫不一時稽首神形潤澤人身長淨
度脫无量恩患若人疾患危難之日當以五色
繒結其名字佩如是已然後解結念人間語淮頂

章句法應如是

佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六千人俱諸
天龍鬼神八部大王无不歡喜阿難從坐而起前白佛
言演說此經法當何名之佛言此言咒有三名一名藥師
瑠璃光本願功德二名淮頂章句十二神王結願禮
三名拔除過罪生死得度經佛說經竟大衆人民作
礼奉行

▼斯二五四二號　大佛頂如來放光悉怛多大神力都攝一切咒王陀羅尼經
大威德最勝金輪三昧咒品卷上

大佛頂如來放光悉怛多大神力都攝一切咒王陀羅
尼經大威德最勝金輪三昧咒品卷上

南謨一切三世諸佛　南无一切諸菩薩
南无聲聞獨覺佛　南无一切諸恶神
一切各明聽我所勅　今當宣說大神咒
一切聞者當歡喜　恭敬作礼至心聽
南无達多一合他伽多耶二薩伽多耶三羅訶帝
四摩摩步默耶五南无婆喇勅默步地達多
吠舞五十合喇迦及下同此也南无毗多喇六摩摩步默俱
致喇七婆尸羅二合引喇迦僧伽喇八南无盧舞
阿羅帝多喇九南无婆喇二合多羅那喇十南无
迦利二合伽孫喇十一南无阿那伽孫喇二南无盧
舞孫薩伽多喇十三摩薩波羅二合底羅那喇十四
南无提喇利大喇十五南无悉默把把也默羅
喇南无悉默默也二合默羅利史喇十六舍波叙
伽羅訶婆尔他二合喇无婆羅二合訶摩二合多那十七南
无因陀羅二合耶十八南无婆伽喇帝二合僧他羅引合
耶十九鳴摩波盛達駄達耶二十南謨婆伽喇帝

尼囉陀羅二合耶十九南无達摩伽嚩帝二合一嚩陀羅引
耶一十嚩摩波底盧達羅二合底耶十二南謨婆伽嚩帝
十二鄭引哩引也聲引邪四十五達摩訖利陀哩三十五
南无婆羅哩二合多耶十六南无婆伽嚩帝七十摩
訖迦羅耶二十八底哩二合藏哩鄭伽哩尼陀羅波
利迦羅耶二十九阿地目底迦尸摩二合舍鄭嚩志沙
三十摩多哩二合伽聲南无婆訖哩多耶十一南无婆
伽嚩帝多他伽多俱羅耶三十二南无波頭摩二合
俱羅耶三十三南无嚩枳哩二合俱羅耶三十四南无摩
尼俱羅耶三十五南謨伽性俱羅耶三十六南无婆
伽嚩帝地唎二合荼鄭哩二合流那波哩二合訖哩二合
聲哩二合拄耶多他多耶哩訖帝揭羅揭步猷
耶三十七南謨婆伽嚩帝揭多引婆引耶多他伽多
耶哩訖帝揭羅揭步猷引耶三十八南无婆伽嚩帝
阿迦數二合弊耶多他伽多耶哩訖帝揭羅揭步
猷引耶三十九南无婆伽嚩帝婆沙拄俱嚩二合吠瑜
瑜耶波哩引二合婆哩引拄引耶多他伽多耶哩訖
帝揭羅揭步猷引耶四十南无婆伽嚩帝揭布
怒比多引婆薩陀哩二合哩拄耶多他伽耶哩訖
帝揭羅揭步猷引耶四十一南无婆伽嚩帝含怒

*

八月 言施波羅合婆十九伊喪皮帝半陀羅合一伽等
二十 除婆羅七文他弥一二十薩吠羅七撥俱羅反
二十 底一二十度度四 馬吽吽他鳴合哩七合伽等二十波
羅二合 合月 婆多他都瑟屋沙一二十哈叶二合吽噜叶
晞婆那迦羅五哈叶二合吽噜叶沙擔婆那迦羅
十六 哈叶二合吽噜叶悟訶那迦羅七二十哈叶合吽噜叶
摩他那迦羅八二十哈叶噜叶肥地也除婆七又
那迦羅九二十哈叶二合吽噜叶波羅九二十肥地也二合除婆七
又那迦羅十三哈叶二合吽噜叶薩嚩後瑟吒嚩婆
擔婆那迦羅一十四哈叶二合吽噜叶薩嚩婆又羅刹
婆迦羅二合訶嚩能陀防二合婆那迦羅二十哈叶二合吽
噜叶者吽羅尸底迦羅訶婆羅嚩三十肥陀防
婆那迦羅四十哈叶二合吽噜叶阿瑟吒者設底那
七七又多羅嚩五二十波羅婆耶那迦羅六哈叶二合吽
噜叶阿瑟吒嚩七十摩訶迦羅伽羅訶嚩肥陀防婆
那迦羅八十勃又勃乞九十薄伽梵多他迦都瑟屋沙
九十波羅蜜月上擬月上哩一摩訶月婆訶婆羅二部部
二十婆訶婆羅尸月羅涉二合俱胝合多婆河婆羅二寧
多鉢三合二阿鼻地屯二合四十視嚩特二合哩多吒四十迦二十
訶嚩視嚩月陀羅二十六帝哩二合涉嚩那曷奈羅鳴

*

多鉢二合二阿鼻地屯二合四十視嚩特二合哩多吒四十迦二十
訶嚩視嚩月陀羅二十六帝哩二合涉嚩那曷奈羅鳴
叶二合婆嚩悉底二十八薄嚩都二十九度度四 嚩杜婆耶
五十一阿伽屋婆耶五十二嗚迦地婆耶五十三吠
沙婆耶五十四舍婆多羅婆耶五十五波羅訶迦羅婆
耶五十六突擲又婆耶五十七阿舍你婆耶五十八阿迦羅摩
哩底預二合婆耶五十九陀羅屋部孫劫波婆耶六十嗚鉢
迦波多婆耶六十一嚩杜釋奈婆耶六十二那伽婆耶六十三
肥地擔婆耶六十四薩波羅屋婆耶六十五樂又伽嚩
訶六十六嚩剌婆伽羅訶六十七波哩多伽羅訶六十八比舍
遮伽羅訶六十九部多伽羅訶七十鳩槃荼羅訶七十一布單
那伽羅訶七十二揭吒布單那伽羅訶七十三娑達他伽羅訶
七十四阿波婆摩羅伽羅訶七十五鳴擅摩他伽羅訶七十六車
耶伽羅訶七十七梨嚩底伽羅訶七十八鳴杜訶羅七十九鳴婆
訶羅八十閻多訶羅八十一視吠多訶羅八十二雪地羅訶
羅八十三嚩婆訶羅八十四弊婆訶羅八十五哩他訶羅八十
六摩杜訶羅八十七梵多訶羅八十八阿翰遮訶羅八十九
多訶羅九十帝於薩吠於七十一薩婆伽羅訶嚩訖哩
擔九十二肥地也二合嚩他耶弥九十三悉羅耶弥九十四達哩
戊羅杜訖哩擔肥地也二合嚩他耶弥九十五悉羅耶

*

薩嚩毘悉鉢羅鉢洋薩嚩摩訶沙鉢羅洋薩嚩
阿摩訶沙鉢洋薩嚩迦吒布單那半六十薩嚩
究祇祇鉢洋六十一薩嚩究惡畢哩乞史般
洋六十二薩嚩什嚩梨鉢洋六十四薩嚩溢摩從般
洋六十五薩嚩波逆摩梨般洋六十六薩嚩尸羅多社
鉢洋六十七薩嚩伽羅雖鉢洋薩嚩室六十九
鉢洋六十八薩嚩鉢擬懷鉢洋薩嚩毘妃也六十二遮梨
鉢洋六十七社耶迦羅摩度迦羅薩伐巴陀離鉢肥
妃也六十二遮梨鉢洋七十者喚喻蒲部你鉢洋七十一嚩禰
羅俱摩哩毘妃也六十二嚩播瓢七十二摩訶波羅登部
嚩鉢洋七十三嚩禰羅南迦羅耶波羅社耶洋七十四摩
訶迦羅耶洋七十五摩訶多哩伽鉢尼餐訖哩多
悉洋七十六嚩羅耆毘洋七十七悉鉢尼毘洋七十七嚩羅吽
摩尼毘洋七十八阿祁度毘洋七十九阿伽毘洋摩訶迦
哩毘洋八十摩訶伽波哩毘洋迦羅擅馳毘洋八十一
羅沒哩台一毘洋八十二阿吒耶羅毘洋妹多刹毘洋八十三
遮文馳毘洋八十四阿羅吵哩毘洋迦羅多哩毘洋
八十五迦波梨毘洋八十六阿妃囚盧迦尸摩合耶嚩悉
你毘洋八十七毘訖質多婆八十八多嚩二度虔世足

Ⅱ

*

遮文馳毘洋八十四阿羅吵哩毘洋迦羅多哩毘洋
八十五迦波梨毘洋八十六阿妃囚盧迦尸摩合耶嚩悉
你毘洋八十七毘訖質多婆八十八多嚩二度虔世足
惡吒質多八十九波波質多九十薄持羅質多九十一肥拁
吠沙質多九十二阿妹多阿質多九十三烏多波陀演盛
九十四枳羅演盛九十五男多羅演是九十六杜半演盛九十七
樹罕演盛九十八烏社呵囉九十九揭婆訶囉百杜陀
訶囉一百一槐肥多訶囉二嚕嚕地羅訶囉三嚩婆訶
囉四簦婆訶囉五哞陀訶囉六摩杜訶囉七嚩涼
訶囉八軋陀訶羅九布惡波囉十破囉訶囉十一薩
寫訶囉十二集又伽羅訶十三羅剎婆伽羅訶十四畢
隸多伽羅訶十五毗舍遮伽羅訶十六部多伽羅訶十七
布單那伽羅訶十八迦吒布單那伽羅訶十九塞健陀
伽羅訶二十塞軋陀伽羅訶廿一溫摩陀伽羅訶廿二
阿波婆摩羅伽羅訶廿三烏波婆摩伽囉訶車耶
伽羅訶廿四茶迦茶部屋伽羅訶廿五嚩哩嚩底伽
羅訶廿六社弥迦伽羅訶廿七金俱屋伽羅訶廿八男多
哩鞞提迦伽羅訶廿九阿藍吠迦羅訶卅訶奴波社
達吒迦淋你伽羅訶卅一俳嚩囉卅二賢迦四迦卅三陀
吠底也迦卅四帝哩底也迦卅五者吠他迦卅六你底耶嚩

Ⅲ

唎薩埵也伽羅訶 阿盧吠地羅訶 訶利迦
達吒迦滌你伽羅訶 俱嚩囉 羅迦迦 陀
吠底也迦 帝唎底也迦 者吠他迦 你底耶俱嚩
底迦 皆底迦 尸礼叉弥迦 妻你波底迦 薩嚩
俱嚩囉 薩嚩嚩嚩 伽尸嚩訖底 阿達馬利
吠嚩囉 薩嚩嚩 阿毛史羅訶 目佉
羅訶 哥唎哥 羅訶 伽囉囉哈 揭努新羅
弾多新羅 緬哩吠耶新羅 末摩新羅
弾尸嚩 新羅 波哩 恩吒新羅 嚩陀羅
新羅 迦夜新羅 嚩法底 新羅 鄔嚩新
羅 誐伽新羅 阿法多 新陀新羅 薩婆
伽鉢囉登伽新羅 多吠多茶 俱嚩囉 奈迦
茶拘你 俱嚩囉 陀恩嚩 達紐俱史吒 吉
知莫 嚩多 吠薩波 嚩訶 陀 伽 新沙
多囉 婆那伽囉 肥沙 新伽 阿邦尼 吠
迦 摩囉 吠囉 達多囉 阿迦囉 沒哩底
多囉 步迦 地哩囉 肥哩 尸史迦 薩囉
波 那俱囉 俱多 伽 吠 伽囉 哩 吠
多囉 乞敢 遮末囉 俱肥帝 陀吠
鉢多 多鉢多 鉢多囉 摩訶 嚩 吠

112

迦 摩囉 吠囉 達多囉 阿迦囉 沒哩底
多囉 步迦 地哩囉 肥哩 尸史迦 薩囉
波 那俱囉 俱多 伽 吠 伽囉 哩 吠
多囉 乞敢 遮末囉 俱肥帝 陀吠
鉢多 多鉢多 鉢多囉 摩訶 嚩 吠
波囉 盤 邦盤 之 鉢陀 盤 野迦 嚩
多囉 拏 孤 摩盤 野迦 嚩 孫 地 舍 盤 野迦 嚩
孫 吠地舍盤 野迦 嚩 孫 肥 地 之盤 野迦 嚩 孫
波囉 肥地 也 盤 野迦 嚩 孫 帝 孫 盤 野迦 嚩 孫
訶婆多 盤 野迦 嚩 孫 波 陀 盤 野迦 嚩 孫 薩
防 伽波囉 盤 伽盤 鄔迦 嚩 孫 多 他 他 唵
阿那囉 訶那囉 肥舍陀 肥舍那 吒 哩
吒哩 嚩 折達盤 耿 盤 耿 盤 耿 你
吠 吠羅 嚩 視羅 波 尼 洋 吒 洋 吒 南 无 薩
多他 伽多耶 薩 伽多耶 嚩 訶 帝 孫 娘 孫 步
陀耶 薩 伽 都 多 勇多囉 波陀 婆 嚩 訶

大佛頂呪一卷

113

斯二五四三號　金光明最勝王經卷第七

有人以千阿僧祇三千大千世界滿中七
寶供養諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經尼數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陀羅尼是諸佛母諸佛世尊
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡喜

成就受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

尒時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能
遠止諸惡毒蟲過去如來應正等覺所宣
說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說
能於人天為大利益衰惱世間擁護一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿僧多南方有光明
電王名設經嚩西方有光明電王名至多光
北方有光明電王名無多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及如所說當以
人乳洗遠離一切[illegible]

此方有光明電王名無量無邊無數無量無邊
善男子善女人得聞如是電王名字及知力數者此
人即心遠離一切恐怖之事及諸災難悉皆
請除若於住處書此四方電王名者亦所住
處無有電光怖亦無災厄及諸障礙非時枉死
悉皆遠離令時世尊即說呪曰

怛姪他　　你銅你銅　你銅
屋氏　遠　哩　　室哩盧迦室稱你
室哩輪攞波你　　曷咯又曷咯又
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱當電
轟處乃至枉死悉皆遠離莎訶
令時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人民為
利益衰惱世間擁護一切令得安樂有大
力所求如願即說呪曰

怛姪他　唱　帝　　唵唱帝你　唵　帝
鉢喇室　體　鉢　　鉢喇底　套室　嚩
式提目隆嚩末羅　　鉢喇婆　莎　嚩
麥荼　嚩　嚩　　杭　平　帝
般荼囉婆　死　你　　唵嚩稱荼　引

式提目隆嚩末羅
麥荼　嚩　嚩　般荼囉婆死你
鉢喇婆　莎　嚩
杭　平　帝
唵嚩稱荼　引
冰稱羅　惡
曷咯又
如　羅　羅
達　地　目　企
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至
枉死悉皆遠離願我莫見罪惡之事常蒙聖
觀自在菩薩大慈威光之所護念莎訶
令時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼呪名曰无
勝擁護一切
怛姪他　毋你　毋你
蘇末底莫訶末底　毋屋嚩末底末底
那悉底帝　引　波跋　呵呵呵　唐婆　以
悉鉗　姪　嚩　荼　上　　跋折羅　波　你
莎訶
世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦供養不悪我於處處常護
是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
小時秦訶世尊主天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦自有

我今以此神呪奉獻世尊惟願哀愍悲納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等以斷慳貪
種子即說呪曰
怛姪他 阿折徹 阿末嚟 阿蜜喋帝
惡叉裔 阿常裔 弁尼鉢喇那 法帝
薩婆波跛 鉢喇苫寧尼毘娑訶
阿離裔 設亘蘇波尼殺娑訶
世尊若有善男子善女人口中誦此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養終無
雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至橫死悉
皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼師子
毒蛇之類乃至蚊虻悉不為害
爾時世尊普告大眾善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨眾生心所求事悉令圓滿為大
利益除不至心汝等勿疑時諸大眾聞佛語
已歡喜信受

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

爾時大辯才天女於大眾中即從座起頂禮
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之

7

佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失
皆令憶持能善開悟復與陀羅尼總持無礙
又此金光明最勝王經為彼有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流
布不速隱沒復令無量有情聞是經典皆得
不可思議捷利辯才無盡大慧善解眾論及
諸技術能出生死速趣無上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣
惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為
障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴
之法當取香藥三十二味所謂

菖蒲 跋者　牛黃 [illegible]　苜蓿香 [illegible]
麝香 莫訶婆伽　雄黃 [illegible]　合昏樹 [illegible]
白及 [illegible]　芎藭 [illegible]　枸杞根 [illegible]
松脂 [illegible]　桂皮 [illegible]　香附子 [illegible]
沉香 [illegible]　栴檀　零凌香 [illegible]

次可呪香湯澡浴一百八遍 ■遍安澡浴 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他一 唵揭智 ■揭智 二
■揭茶伐底 ■訶 五
香洗浴訖其洗浴湯及擅場中殘餘飲食棄
河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出
壇場入淨室內呪師教其發起舊願永斷衆
惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣
當獲无量隨心福報復說頌曰
若有病苦諸衆生 種種方藥治不差
若依如是洗浴法 并復讀誦斯經典
常於日夜念不散 專想懇勤生信心
所有患苦盡消除 解脫貧窮及財寶
四方星辰及日月 威神雜護得延年
吉祥安隱福德增 災變厄難皆除遣
次誦護身呪三七遍呪曰
怛姪他三 誌 ■三誌 莎訶
■揭帝 ■揭帝 莎訶
■揭茶伐底 莎訶
婆 揭 囉
娑 達 陀 三步多也 莎訶
尊多也 莎訶

■

■揭帝 ■揭帝 莎訶
■揭茶伐底 ■訶 三步多也 莎訶
婆 揭 囉 尊多也 莎訶
娑 達 陀 莎訶
反擲達陀也 ■揭囉耶也 莎訶
阿鉢囉布 唵 三步多也 莎訶
■尊 藤 唵 莎訶
阿你 娑 擲 怛囉也 莎訶
南謨薄伽伐都 跋囉婆摩寫 莎訶
南謨薩囉囉 底 莫訶提鼻與 莎訶
惹甸觀婆 ■ 曷怛囉鉢陀 莎訶
怛喇觀 微姪唵 跋囉婆摩數木觀 莎訶
余時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前礼
佛之白佛言世尊若有慈善慈善反歸返乘
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧房住
處我等是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疫疾闘諍王
法所拘惡夢惡神等障滅者盡道及所志皆
除殊願並是等持經之人若善男女諸德
者皆令速復生死大 ■ 下 遍善從

112

113

114

*

薩囉皤(二合)點(引十一) 羯囉(二合)滯雞由黎
雞由雞來底 四里蜜里四里蜜里
阿婆訶耶須 莫訶提鼻
勃陀薩帝娜 達摩薩帝娜
僧伽薩帝娜 因達囉薩帝娜
跋嚕拏薩帝娜 閻盧雞薩底婆地娜
社釤薩帝娜 薩底伐者逝娜
阿婆訶耶須 莫訶提鼻
四里蜜里四里蜜里 毗折喇覩
我某甲勃地 南謨薄伽伐底(杵丁)覩
莫訶提鼻薩囉皤底 悉甸覩
曷怛囉鉢陀彌 莎訶
爾時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珍寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持法式
即說頌曰
先可誦此陀羅尼 令使純熟无謬失
歸敬三寶諸天衆 請求加護願隨心
敬礼諸佛及法寶 菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋 及護世者四天王
一切常修梵行人 悉可至誠慇重敬

115

*

敬礼諸佛及法寶 菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋 及護世者四天王
一切常修梵行人 悉可至誠慇重敬
可於寂靜蘭若處 大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前 隨其所有修供養
於彼一切衆生類 發起慈悲哀愍心
世尊妙相紫金身 繫想正念心无亂
世尊護念說教法 隨彼根機令習定
於其句義善思惟 復依空性而修習
應在世尊形像前 一心正念而安坐
即得妙智三摩地 并獲最勝陀羅尼
如來金口演說法 妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有 廣長能覆三千界
如是諸佛妙音聲 至誠憶念心无畏
諸佛皆由發弘願 得此舌相不思議
宣說諸法皆無有 譬如虛空无所著
諸佛音聲及舌相 繫念思量願圓滿
若見供養辯才天 或見弟子隨師教
授此祕法令修學 尊重隨心皆得成
若人欲得最上智 應當一心持此法
增長福智諸功德 必定成就勿生疑

116

*

從此秘法令修學
者人欲得最上智
增長福智諸功德
者求財者得多財
求出離者得解脫
求童子童女遂諸功德
者能如是依行者
當於淨處善淨衣
以四淨瓶成美味
懸諸繒綵并幡蓋
供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
者其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應晝辯才天
晝夜不生於懈怠
所獲果報難生
者不過兩經三月
懸懸求請心不移
尒時鳩陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有者諸大衆作如是言汝等人天一切

尋皆隨心皆得成
應當一心行此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
隨其內心之所願
必得成就勿生疑
應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香妹香遍嚴飾
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
更求清淨勝妙義
供養誦持心無捨
自利利他無窮盡
於所求願皆成就
於月九月或一年
天眼他心皆悉得

*

懸懸求請心不移
尒時鳩陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有者諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延
我今讚歎彼尊者
吉祥成就心安隱
爲母能生於世間
於軍陣處戰恒勝
現爲闡羅之長姊
好醜容儀皆具有
毛量勝行超世間
或在山巖深險處
或在大樹諸叢林
假使山林野人輩
以孔雀羽作幢旗
師子虎狼恒圍繞
振大鈴鐸出音聲
或執三戟鋸圓鋒
世間人天一切

天眼他心皆悉得
應當一心行此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
隨其內心之所願
必得成就勿生疑
應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香妹香遍嚴飾
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
更求清淨勝妙義
供養誦持心無捨
自利利他無窮盡
於所求願皆成就
於月九月或一年
天眼他心皆悉得

於世界中得自在
皆如往昔仙人說
聰明慚愧有名聞
勇猛常行大精進
長養調伏心惡恐
常著青色對蓮衣
眼目能令見者怖
歸信之人咸攝受
或居坎窞及河邊
天女多依此中住
亦常供養於天女
於一切時常護世
牛羊雞等亦相依
如陀山衆有聞者
左右恒行日月照
於此時中有供養

師子虎狼恒圍繞
拔大劍鋒出音聲
或執三戟顯圓睹
黑月九日十一日
或現婆羅大天妹
觀察一切有情中
摧伏牧牛歡喜女
能久安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中最梵行
於王住處如蓮花
面貌猶如盛滿月
辯才勝出善高峯
阿蘇羅等諸天衆
乃至千眼帝釋王
衆生若有希求事
亦令聽辯具聞持
於此千方世界中

牛羊雜等亦相依
河陸山聚皆聞者
左右恒持日月殊
於此時中當供養
見有闡戰心常怖
天女最勝无過者
與天戰時常得勝
亦為和忍及暴惡
幻化呪等悉皆通
能為種子及大地
如大海潮出來應
威為上首能調伏
出言猶如世間主
善在河津齡稿概
具足多聞作依處
念者皆與為洲渚
威共稱讚其功德
以慈重心而觀察
悲能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照

乃至千眼帝釋王
衆生若有希求事
亦令聽辯具聞持
於此千方世界中
乃至神鬼諸禽獸
於諸女中善山峯
如少女天常離欲
普見世間差別類
唯有天女獨稱尊
善於戰陣恐怖處
河津險難賊盜時
或被王法所拘縛
善能專注心不移
於善惡人皆擁護
是故我以至誠心
令時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼敬礼世間尊
三種世間威供養
種種妙德以嚴身
福智光明善稱揚
以慈重心而觀察
悲能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照

*

尒時婆羅門復以呪讚天女曰

於諸世中最為勝
而現容儀人樂觀
目如脩廣青蓮葉
辭如无價未屈法
悲能成雜所求心
辭如蓮花極清淨
衆相希有不思議
於諸念中為最勝
常以八辭自莊嚴
長持鐵輪并羂索
言詞无滯出和音
善士隨念令圓滿
皆共稱讚可歸依
一切時中起恭敬

依此呪讚言詞句
於所求事悉隨心
衆生施與安樂讚復天女訓求如頌假滿无
迦

*

爾時諸神重誠請
尒時佛告婆羅門善哉善哉善哉
衆生施與安樂讚復天女訓求如頌假滿无
迦

此如呪法有略有廣或開或合前後不同梵本
既多但依一譯後勘者知之

金光明經卷第七

頌可讚也無度後騰謎迷擺可菁入羅金北
杞下

[illegible]

[illegible]

[illegible]

婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 無智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說
若人曾見 億百千佛 植諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 無有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說
又舍利弗 若見有人 捨惡知識 親近善友
如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說
若人無瞋 質直柔軟 常愍一切 恭敬諸佛
如是之人 乃可為說
復有佛子 於大眾中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法無礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說

若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說
如人至心 求佛舍利 如是求經 得已頂受
其人不復 志求餘經 亦未曾念 外道典籍
如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多

於三寶得證聲聞又今我等年已衰邁於佛
教化善根所得少微三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞所得多
寶三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於
今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利
无量珍寶不求自得世尊我等今者乘此寶
乘以期滅度譬如有人年幼無智捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行迴
向本國其父先求子不得中道一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃硨磲碼瑙珊瑚琥珀
諸倉庫悉皆充溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
賈客主亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所住之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老耗多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以殷勤教誡其子復作是念我若
得子委付財物坦然無憂於是无量無邊
聲聞之人皆悉來會住立門側遥見
其父語師子林寶机床之前婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万億
其身光明珠瓔垂下而以天曼陀羅華散
佛及諸菩薩上妙栴檀香水灑地散衆名華香氣
遍滿其諸會者莫不皆得未曾有也是諸
子見父有大尊力即懷怖畏悔本生心而作
是念此或是王或是王等非我所宜久
處不如往至貧里窮力有地亦衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去欲當長者於時子座見父使威德盛大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而憶自本甚適我願未平
於彼故會憶即遣傳人急追將還今欲使者
辯之往捉窮子驚怖錯愕人喧而此事但自思
為是何故使者執之逾急窮子即生怨恨何
自令我罪而被囚執此必定死轉更怪怖閉
絕躃地父遥見之而語使言不須與此人多說
以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以
者何父知其子意志下劣自知家富多有
財寶金銀珍寶倉庫盈溢諸子皆悉知之

能脚地又遥見之而語使令下頭此人勿與
的水以冷水灌而令得醒語與須與語所以
者何又如其子意意下方自知家貧為子所
那者如是子而以令使不語他人云是我子
使者語之我今教汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尔時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可語彼作語窮子此有
作處倩與汝真窮子若許將來使作者當汝
何所作使可語之雇汝除糞我等二人當共
汝作酬二使人即求窮子既已得之具陳上
事令詣窮子先取其價尋與除糞其父見子
德而猶之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦惟悴糞土塵垢污穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土塗
身手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘適當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給勿自憂慮我如汝
父勿更憂慮所以者何我年老大而汝少壯
決定作事見有物怠惰放逸之事都不見汝有

亦有老弊使人須者相給勿自憂慮我如汝
父勿更憂慮所以者何我年老大而汝少壯
決定作事見有物怠惰放逸之事都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子所以
長者更與作字名之為兒今窮子雖以此
語歡喜猶故自謂客作賤人由是之故子二十
中常令除糞過是已後心相親信入出無難
然其所止猶在本處雖復年過長者有財
物庫藏金銀珍寶我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝應悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜如用心无令漏失今窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕願
一食之意然其所止故在本處下劣之心亦
未除捨猶自卑鄙父知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃亡經歷諸國五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憂慮推尋遂到於此間是會得
已此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出納悉是子所知無量財物

看此是修行事皆人人能行其不能者我名
某甲昔在公城浪費無憑於此間是會得
之此實我身我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內身子所知無為是我家
子聞父此言即大歡喜衆會亦曾有而作是念
我今无心有所希求今此寶藏自然而至諸
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等悉離諸法戲論之處我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進
故所得如多寶無量無邊先知我等心著劣欲
於小法便見聽許不為分別法等當有如來
如是實藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛聞法一日之價以為大得於此大
乘我有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此無有志願所以者何佛
如我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真實佛子今我等方知世尊於佛
實有佛道隨順佛說皆悉真是佛子

如我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化菩薩故我等說不見心有所希求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
今時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛見上實乘不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠瑠璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商賈賈人見客下有
千萬億衆圍繞恭敬尊重為王者之所愛念
諸豪貴族皆共宗重以諸珠故往來者衆
貴價如是有大力勢而年朽邁益生念子
於是佛念我雖未老而猶愛子捨我五十餘年

卯至酉達 [illegible]

聞多聞及耆婆為王作禮白言

大王聞毗陀論經說劫初已來

介時阿闍世聞此語已怒其母曰我父

是賊 介時阿闍世問守門者父王

今者由在耶 時守門人言白大王國

大夫人身塗麨蜜 介時大王食麨

飲漿 塗蜜漱口 漱口已合掌恭敬

向耆闍崛山遙禮世尊而作是言

如是我聞 一時佛在王舍城耆闍崛

山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩

三萬二千文殊師利法王子而為上首

介時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調

達惡友之教收執父王頻婆娑羅

与賊為律深閉惡人 歹或喫述 令此惡

王多日不死即欲刹卸 欲害其母時

斯二五四四號　藥師經雜抄

令時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調

達惡友之教收執父王頻婆娑羅 12v

与賊為律深閉惡人 歹或喫述 令此惡

王多日不死即欲刹卸 欲害其母時

*有一日明名日光

藥師東方

介時世尊語曼殊室利童子言 善哉善

哉曼殊室利汝以大悲 佛告曼殊室

利東方去此過十殑伽沙等佛土有世界

名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來應

正等覺明行圓滿 第一大願我來世得

阿耨多羅三藐三菩提時自身光明熾然

照耀無數無量時 第二大願我來世

得菩提時身如瑠璃內外明徹淨無瑕穢

明廣大功德巍巍身善安住焰網莊

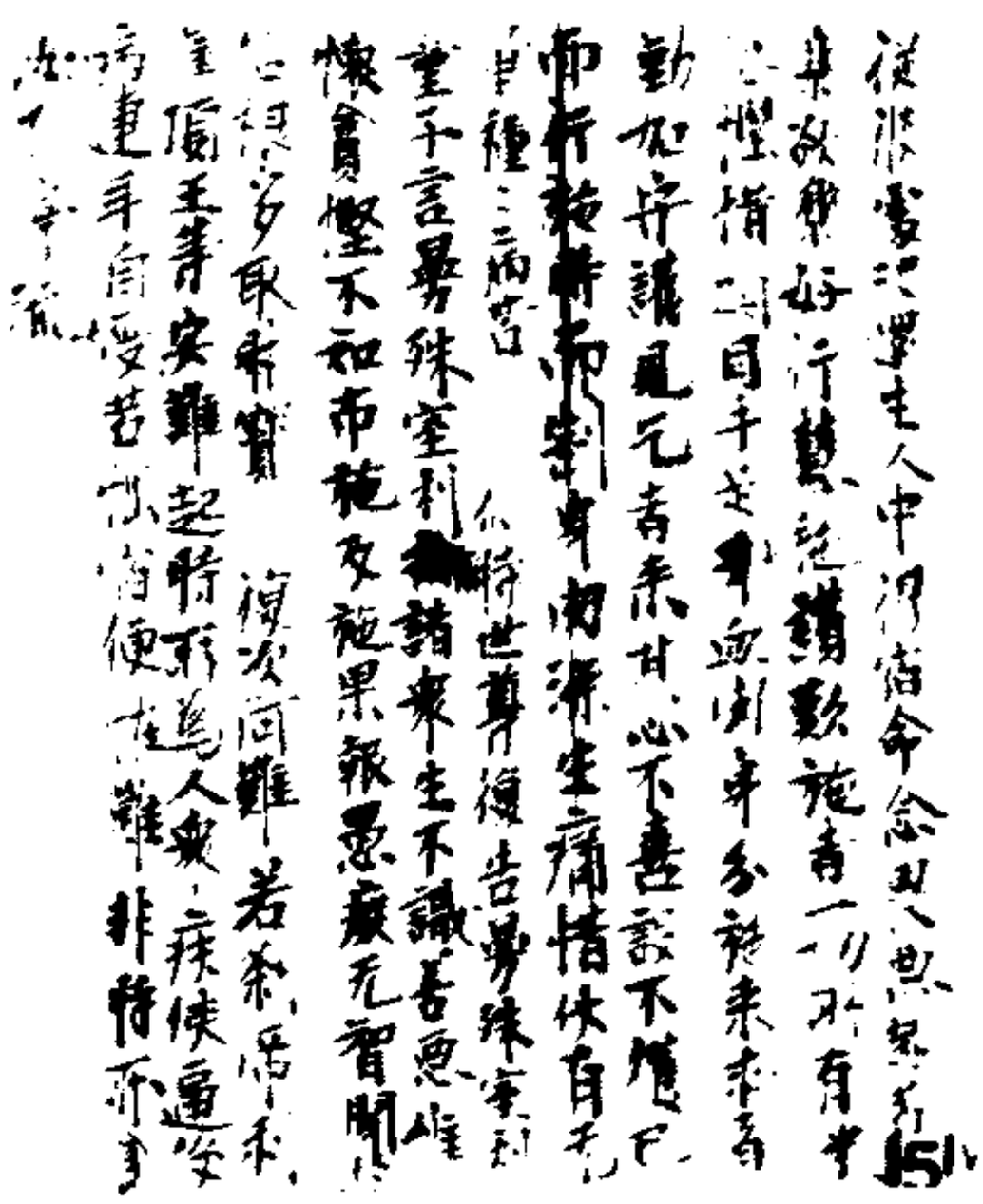
嚴過於日月 第三大願我來世得菩提

時以無量無邊智慧方便令諸有情皆得

無盡所受用物莫令衆生有所乏少

第四大願我來世得菩提時 若諸有情

[illegible] 行邪道者悉令安住菩提根



是人等須菩提善男子善女人信解受持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提於意云何可以身相見如來不應以身相得見如來何以故如來說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此爲實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生無我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解

成法如幾喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

故阿那含名為不來而實無來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不不也世尊如來昔在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身

應應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應無所住而生其心須菩
提譬如有人身如須彌山王於意云何是身
為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非
身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若有善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相何以者何我相即是非相人
相

則此是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切眾生應如是布施如來說一切諸相

即是非相又說一切眾生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智悉悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須

如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處

後次須菩提善男子善女人受持讀此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我今過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須

與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
燃燈佛與我授記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提白
佛言世尊如來說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
如來有慧眼須菩提於意云何如來有佛眼
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有沙數如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
如是世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不如是世尊如來不應以具足諸相見何以

*

身須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無
壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

112

*

以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來今時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩所勝

113

*

白佛言世尊若有人以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人於此經乃至受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

*

白佛言世尊佛說我解佛所說義無有定法如來可說
何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法
所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用
布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多
世尊若福德有實如來不應受福德須菩提
以福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故佛說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若臥是人不解我所說義何
以故如來者無所從來亦無所去故名如來須
菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多
世尊何以故佛說微塵衆則非微塵衆
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不不也世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多

南无師子月佛
南无日月淨明德佛
南无雲雷音宿王華智佛
南无六万同字光明佛
南无无量光佛
南无无量自在力佛
南无一蓋佛
南无蓋行佛
南无宿王佛
南无明輪佛
南无高廣德佛
南无自在王佛
南无无量音聲佛
南无無聚佛
南无董華自在佛
南无月衆增上佛
南无妙肩佛
南无不空見佛
南无蓮華生佛
南无音明王佛
南无音無佛
南无音空佛
南无光王佛
南无法自在佛
南无无垢法自在佛
南无散華佛
南无華空佛
南无音華佛
南无善導師佛
南无勝諸難佛
南无妙華佛
南无善妙光佛
南无覺華光佛
南无山王佛
南无妙肩佛
南无妙見佛

南无昔三千万光明佛
南无離垢光佛
南无阿閦佛
南无淨華宿王智佛
南无六百同字華佛
南无无量光明佛
南无无量力佛
南无无量明佛
南无寶蓋佛
南无善宿佛
南无明王佛
南无无邊光佛
南无自在力佛
南无大聚光佛
南无覺華光佛
南无山王佛
南无妙光佛

南无普照一切佛土佛
南无妙月佛
南无香流佛
南无不空稼佛
南无无诤喜佛
南无初发意佛
南无燈上佛
南无无垢佛
南无一切世界佛
南无无迹行佛
南无一番度佛
南无上精進佛
南无无量寶藏寶精快見金剛師子遊王佛
南无賢住功德法藏王佛
南无法炬佛
南无德炬佛
南无仙天佛
南无習金剛佛
南无雷像佛
南无出家樂行佛
南无滕炎佛
南无善眼佛

南无宿王佛
南无安立王佛
南无无垢智行在佛
南无不空見佛
南无不動佛
南无无垢眼佛
南无一切世界佛
南无无垢力佛
南无習精進佛
南无蓮華上佛
南无善光德上菩薩王佛
南无定光佛
南无法蓮如佛
南无跡炎佛
南无衆首佛
南无無清淨佛
南无華炎佛
南无善明佛
南无善眼佛

南无滕炎佛
南无善眼佛
南无無辨眼佛
南无天華佛
南无善首佛
南无怪覺佛
南无無辨法普錦佛
南无普辨佛
南无威德佛
南无无提善化佛
南无回悅佛
南无音雨佛
南无受神佛
南无美衆佛
南无離越佛
南无隨業佛
南无迦葉佛
南无无施无佛
南无寶持佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无無憂德華佛
南无人天王佛

南无善明佛
南无仙勇佛
南无欣樂佛
南无無量科佛
南无善喜佛
南无怪施佛
南无是世善妙佛
南无寶錦佛
南无莫神佛
南无善音佛
南无精德佛
南无妙觀佛
南无與人遊佛
南无降怨眷屬佛
南无誠佛
南无拘留秦佛
南无拘那含牟尼佛
南无恶炎燄佛
南无雨香王佛
南无消熱佛
南无妙容山相佛
南无華德佛

*

南无宝称幢佛
南无智生德佛
南无无上光佛
南无法生佛
南无德味佛
南无华生德佛
南无师子王佛
南无毗跋尸佛
南无上众佛
南无自在力佛
南无上香相佛
南无无边明佛
南无无边自在佛
南无宝铜佛
南无不虚称佛
南无不虚自在力佛
南无无边精进佛
南无宝波罗佛
南无宝坚佛
南无旃檀香佛
南无明轮佛
南无无量眼佛

南无灯焰德佛
南无作灯佛
南无德王明佛
南无无量眼佛
南无方寿佛
南无娑罗王佛
南无宝称幢佛
南无医王佛
南无上善德佛
南无上香德佛
南无旃檀窟佛
南无增千光华生佛
南无成华生高王佛
南无安立王佛
南无不虚力佛
南无不虚光佛
南无娑罗王佛
南无一盖藏佛
南无旃檀窟佛
南无无边明佛
南无弥楼聚佛
南无无边照佛

17

*

南无旃檀香佛
南无明轮佛
南无无导眼佛
南无宝生佛
南无觉华德佛
南无不虚德佛
南无宝力佛
南无灵空光佛
南无乐王佛
南无华幹长佛
南无智出佛
南无智聚佛
南无法打王佛
南无铜寿佛
南无家高德佛
南无灭诸爱自在佛
南无华聚高主德佛
南无智主德佛
南无日灯佛
南无安立功德王佛
南无智聚佛
南无火衣佛

南无无边明佛
南无弥楼聚佛
南无无边眼佛
南无诸德佛
南无善住憶佛
南无无量力佛
南无无边藏佛
南无无相音佛
南无不惊畏佛
南无净王佛
南无勇众佛
南无作方佛
南无上离佛
南无智守佛
南无示众生深心佛
南无无导光佛
南无拘陵王佛
南无上宝佛
南无无导眼佛
南无无畏佛
南无金刚佛
南无明灯佛

lc

南无娑羅一切德王佛
南无智聚佛
南无火衣佛
南无不虛稱進佛
南无師子佛
南无寶聚高德佛
南无无等音聲佛
南无火燈王佛
南无住名聞佛
南无娑羅王佛
南无无邊光佛
南无无愁佛
南无尊樂佛
南无德內豐嚴王佛

聞名禮拜信樂稱念一心[illegible]
卻一劫生死繫生得六神通得不退精進成[illegible]
能解欲斷貪情常[illegible]
靜八難常與淨戒[illegible]
心不惱亂乃至涅槃

南无金剛堅強消伏壞散佛
南无寶火佛
南无寶月光明佛
南无賢衣佛
南无寶蓮華步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛

南无無畏佛
南无金剛佛
南无明燈佛
南无去畏最相佛
南无妙善住王佛
南无梵德佛
南无弥樓明佛
南无華上光佛
南无名慈佛
南无觀華佛
南无善華佛
南无日藏佛

聞名歡喜信樂[illegible]
卻[illegible]信那[illegible]劫[illegible]
聞名歡喜信樂[illegible]
聞名信樂[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

南无月殿清淨佛

10

南无寶月光明佛
南无賢衣佛
南无寶蓮華步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无相聽佛

現在東北方一百五千佛名

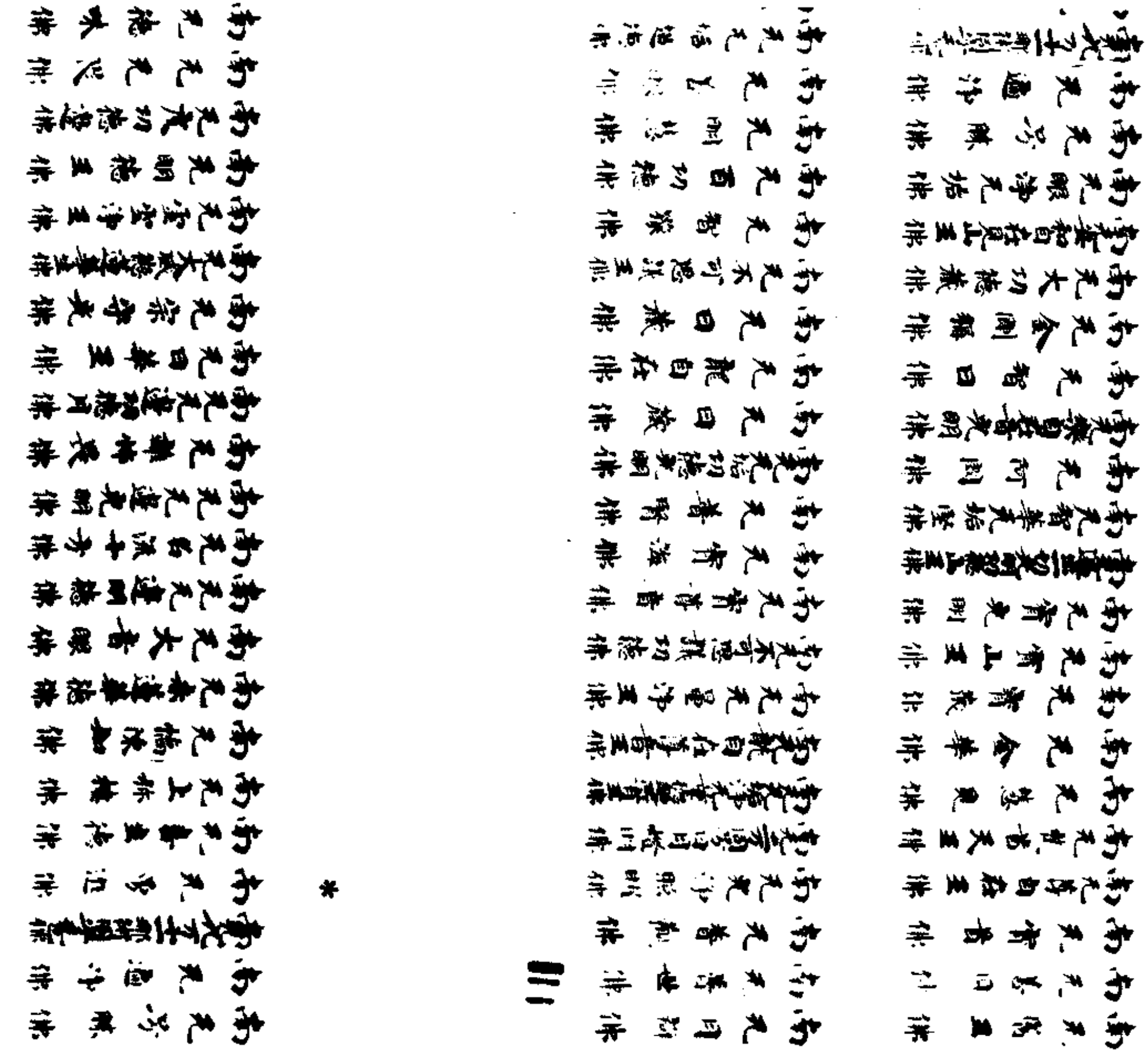
聞有此諸佛名號歡喜信樂執持讀誦[illegible]
之者所[illegible]功德於一切[illegible]
方德佛[illegible]生[illegible]
登在有[illegible]
萬陳[illegible]中受无量[illegible]
世界[illegible]五百十萬[illegible]劫生死之罪

南无壞一切怖畏佛
南无離垢心佛
南无慈精進佛
南无无諍佛
南无寶事佛
南无尊行佛
南无弥樓執鄉佛
南无不虛行佛
南无普守佛
南无醫王佛
南无善日佛
南无寶音佛
南无尊自在王佛

[illegible]

南无月殿清淨佛
南无踊七寶華佛
南无寶蓋起光佛
南无三乘行佛
南无除一切熱佛
南无寶精佛
南无一切功德光相佛
南无增肩佛
南无无評眼佛
南无德王明佛
南无月料佛
南无普世佛
南无普亂佛
南无光淨眼眼佛

110



*

南无雲雷淨王佛
南无明德王佛
南无大功德邊佛
南无无畏佛
南无德味佛
南无華德佛
南无寶精佛
南无无邊功德王主佛
南无娑羅王佛
南无寶聚佛
南无无邊德嚴佛
南无須彌明佛
南无無高行佛
南无无量神通自在佛
南无高寶王佛
南无无量華佛
南无日出德佛
南无慈野輪海輪佛
南无普光淨德佛
南无无竿阡樹德佛
南无寶蓮華辭積樹王佛
南无慧燈明佛

南无无相自覺佛
南无德王相佛
南无燃燈佛
南无明作佛
南无无怖畏佛
南无智華德佛
南无无量願佛
南无寶首佛
南无寶明佛
南无上衆德佛
南无觀世音佛
南无无邊自在力佛
南无寶華德佛
南无離衆生顛嚴佛
南无上衆佛
南无寶自在佛
南无辭釋幢王佛
南无十方聞寶流布佛
南无殊微劍佛
南无蓮華步佛
南无大光明佛
南无大師佛

113

*

南无普光淨德佛
南无无汙汙樹德佛
南无寶蓮華辭積樹王佛
南无慧燈明佛
南无因无垢塵佛
南无上勝幢十王佛
南无無畏高顯王佛
南无十方見佛
南无善得佛
南无蓮華尊佛
南无寶育殿無量香佛
南无緣廣罪網稱佛
南无師子吼力佛
南无慈精進佛
南无三乘行佛
南无梵天佛
現在上方一百五十佛名
[illegible]
南无華聚星佛
南无殊月光佛

南无殊微劍佛
南无蓮華步佛
南无大光明佛
南无大師佛
南无內寶佛
南无威神自在王佛
南无大海佛
南无世間尊佛
南无須彌相佛
南无日月尊佛
一心敬礼者卻一百劫生死之罪
一心敬礼者卻十億劫生死之罪
一心敬礼者卻一百千劫生死之罪
南无金剛堅強自在王佛
[illegible]
南无不可思議月光明王佛
南无名稱佛

114

南无[illegible]人王佛
南无[illegible]月光佛
南无衆蓮華首佛
南无思衆氏佛
南无无數精進願首佛
南无消滅等起王佛
南无至精進佛
南无万分千同字山王佛
南无吾詳佛
南无梵音佛
南无香上佛
南无火炎肩佛
南无[illegible]寶華嚴身佛
南无見一切義佛
南无无邊高力王佛
南无月燭佛
南无破疑佛
南无然燈佛
南无明稱佛
南无淨明佛
南无香蓋佛
南无旗檀窟佛

南无不可思議月光明王佛
南无名稱佛
南无廣報德佛
南无善德佛
南无世自在王佛
南无无恨眼王佛
南无香積佛
南无无垢大聖佛
南无師子吼如光尊佛
南无宿王佛
南无香光佛
南无染罪樹王佛
南无寶華德佛
南无如須彌山佛
南无善寂佛
南无精進寶高力王佛
南无善宿佛
南无作明佛
南无明輪佛
南无白蓋佛
南无寶蓋佛
南无旗檀德佛

南无淨明佛
南无香蓋佛
南无旗檀窟佛
南无消滅肩佛
南无法寶王佛
南无淨眼佛
南无難伏長佛
南无上寶佛
南无無上大聖佛
南无無量光佛
南无上光佛
南无國王佛
南无普明佛
南无相王佛
南无[illegible]寶華佛
南无山王佛
南无大山尸佛
南无善住意佛
南无[illegible]步自在王佛
南无普賢佛
南无蓮華淨佛
南无[illegible]明无垢聲香[illegible]佛

南无白蓋佛
南无寶蓋佛
南无[illegible]德佛
南无實明佛
南无[illegible]德佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无山王佛
南无无量[illegible]
南无[illegible]明相佛
南无德勝佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无實迹行佛
南无安住佛
南无无垢相佛
南无[illegible]切願成德勝王佛
南无月王佛
南无迦葉佛王佛
南无八十同字師子安王佛
南无法自在豊王佛
南无智光明自在相王佛

南无無垢智佛　南无甘露光佛
南无愛世間佛　南无大莊嚴佛
南无地光佛　南无堅精進佛
南无華勝佛　南无求那婆喉佛
南无法然燈佛　南无普光佛
南无淨聲佛　南无解脫日佛
南无智光明佛　南无功德稱佛
南无善智佛　南无不可量莊嚴佛
南无師子隨那佛　南无功德奮迅佛
南无妙天佛　南无觀行佛
南无天提吒佛　南无雷光明佛
南无勝愛佛　南无山憧佛
南无花光佛　南无勝意佛
南无山香佛　南无福德奮迅佛
南无勝慧佛　南无信聖佛
南无寶洲佛　南无妙威德佛
南无取後見佛　南无愛行佛
南无妙莊嚴佛　南无功德藏勝佛

南无勝慧佛
南无寶洲佛
南无最後見佛
南无妙莊嚴佛
南无清淨見佛
南无清淨眼佛
南无不謗少佛
南无樂解勝佛
南无勝士佛
南无自業佛
南无光明行佛
南无月賢佛
南无勝功德佛
南无相王佛
南无聖德佛
南无甘露功德佛
南无甘露香佛
南无乳聲佛
南无得无畏佛
南无智慧不謗佛

南无信聖佛
南无妙處德佛
南无愛行佛
南无功德藏勝佛
南无威德力佛
南无智行佛
南无聖眼佛
南无大聲佛
南无成就光明佛
南无照稱光照佛
南无愛自在佛
南无勝吼佛
南无撰擇攝取佛
南无離熱佛
南无无导稱佛
南无法高佛
南无捨光明佛
南无无畏日佛
南无愛點慧佛
南无虛空光佛

1

南无乳聲佛
南无得无畏佛
南无智慧不謗佛
南无增上天佛
南无天蓋佛
南无妙步佛
南无斷諸有佛
南无妙色佛
南无功德光佛
南无平等德佛
南无衆生自在却佛

南无无畏日佛
南无愛點慧佛
南无虛空光佛
南无信如意佛
南无龍光佛
南无法威德佛
南无莊嚴面佛
南无普眼佛
南无勝月佛
南无云何難免佛
南无興无畏親佛

後此以上一万六百佛十二部經一切賢聖

南无攝取衆生意佛
南无攝取光明佛
南无一勝光明佛
南无師子步佛
南无清淨佛
南无畢竟智佛
南无功德聚佛
南无法蓋佛
南无天華佛

南无降伏諸怨佛
南无勝山佛
南无那羅延步佛
南无愛成佛
南无信名稱佛
南无无華瘦佛
南无能思惟法佛
南无不動佛
南无天皮頭華佛

3

南无法蓋佛
南无天華佛
南无普威德佛
南无大衆上首佛
南无相王佛
南无思惟名稱佛
南无師子奮迅佛
南无善香佛
南无功德梁佛
南无智海佛
南无勝威德佛
南无勝清淨佛
南无遠離諸疑佛
南无大山佛
南无降伏熱惱佛
南无妙聲佛
南无樂師子佛
南无一切世間愛佛
南无過火佛
南无衆生月佛
南无月明佛

南无不動因佛
南无天波頭摩佛
南无月光佛
南无思惟義佛
南无華面佛
南无樹憧佛
南无信大衆佛
南无智慧讚嘆佛
南无智光明佛
南无威德力佛
南无佛歡喜佛
南无愛一切佛
南无善思惟勝義佛
南无降伏聖佛
南无趣善提佛
南无大勢力佛
南无普寶滿足佛
南无金剛輪佛
南无七將佛
南无大莊嚴佛
南无勝滅佛

南无一切世間愛佛
南无過火佛
南无衆生月佛
南无日月光明佛
南无思惟義佛
南无斷諸有意善佛
南无攝受稱佛
南无大吼佛
南无世間光明佛
南无大華佛
南无諸根清淨佛
南无不住弱聲佛
南无月賢佛
南无方便備佛
南无勝報佛
南无慚愧賢佛
南无勝愛佛
南无普智佛
南无月輪光佛
南无天供養佛
南无勝妙稱佛
南无堅固莎羅佛

南无金剛輪佛
南无七將佛
南无大莊嚴佛
南无勝滅佛
南无無可思見佛
南无備行身佛
南无婆羅達多佛
南无善見佛
南无決定色佛
南无信勝功德佛
南无賢莊嚴佛
南无勤受器聲佛
南无善行佛
南无大威力佛
南无堅固行佛
南无敬善佛
南无歲就一切功德佛
南无甘露光佛

南无天供養佛　南无敬善佛
南无勝妙稱佛　南无成就一切功德佛
南无堅固莎羅樹佛　南无甘露光佛
南无大貴佛　南无勝聲佛
南无大力佛　南无大步佛
南无信甘露佛　南无大步佛
南无勝聲心佛　南无勝意佛
南无婆樓那步佛　南无大備行佛
從此以上二万七百佛十二部經一切賢聖
南无威德光佛　南无无淨智佛
南无師子聲佛　南无善德佛
南无善住佛　南无日光佛
南无善提上首佛　南无降伏怨佛
南无无垢濁藏佛　南无勝去佛
南无妙光明佛　南无普光明佛
南无大莊嚴佛　南无功德山佛
南无摩尼月佛　南无愛眼佛
南无月名佛　南无善提智佛
南无寶功德佛　南无天光明佛
南无勝仙佛　南无寶智佛
南无甘露威德佛　南无能思惟佛

南无寶功德佛　南无天光明佛
南无勝仙佛　南无智佛
南无甘露威德佛　南无能思惟佛
南无龍步佛　南无信智佛
南无寶愛佛　南无蓮華香佛
南无勝相佛　南无大威德佛
南无種種日佛　南无廣地佛
南无甘露眼佛　南无慚愧智佛
南无山王自在積佛　南无怖勝佛
南无種種間雜聲佛　南无信備行佛
南无捨憂惱佛　南无諸世間智佛
南无威德力佛　南无信勝佛
南无勢力稱佛　南无放光明佛
南无通諸延佛　南无毗羅那王佛
南无新華佛　南无勝華佛
南无捨諍佛　南无大長佛
南无大稱佛　南无愛去佛
南无甘露步佛　南无日張佛
南无月聲佛　南无見天佛
南无清淨光明佛　南无秋日佛
南无解華佛　南无妙聲佛

南无月聲佛　南无見天佛
南无清淨光明佛　南无秋日佛
南无解華佛　南无妙聲佛
南无雨甘露佛　南无善天佛
南无脉聲佛　南无愛上首佛
南无愛甘露佛　南无甘露稱佛
南无法華佛　南无大莊嚴佛
南无世間尊重佛　南无高意佛
南无高山佛　南无甘露威德光明佛
南无善提威德佛　南无清淨心佛
南无能住因降伏怨佛　南无甘露星宿佛
南无大稱佛　南无安隱思惟佛
南无善提華佛　南无善摩羅供養佛
南无度世間佛　南无成佛
南无法星宿佛　南无大勝佛
南无隨意光明佛　南无大光明佛
南无見愛佛　南无光明愛佛
南无希聲佛　南无功德德佛
南无舌去佛　南无无障智佛
南无得威德佛　南无月藏佛

南无舌去佛　南无无障智佛
南无得威德佛　南无月藏佛
南无梵光明佛　南无樂光明佛
南无勝光明佛　南无辯光明佛
從此以上二万八百佛十二部經一切賢聖
南无離異意佛　南无无過智佛
南无成就功德佛　南无嚴身佛
南无无畏愛佛　南无到光明佛
南无大聲佛　南无智知佛
南无大思惟佛　南无樂眼佛
南无无諸熱智佛　南无不怯弱智佛
南无普清淨佛　南无檀施威德佛
南无无天成佛　南无无怯聲佛
南无華日佛　南无无善住心佛
南无雜光清淨佛　南无俱蘇摩光佛
南无法弗沙佛　南无月希佛
南无辯照佛　南无不錯行佛
南无大精進佛　南无人聲佛
南无普聲佛　南无善提頞佛
南无天色思惟佛　南无慧力佛
南无滿多羅尼那佛　南无梵供養佛

南无大精進佛　南无人聲佛
南无普聲佛　南无善提願佛
南无天色思惟佛　南无慧力佛
南无淨多塵應那佛　南无梵供養佛
南无聖沙佛　南无盧空智佛
南无能降伏放逸佛　南无不可比慧佛
南无勝軍陀羅佛　南无降阿梨佛
南无應受佛　南无爲供養佛
南无平等心佛　南无信不怪弱佛
南无精進清淨佛　南无聞智佛
南无无邊寶光佛　南无无畏光明佛
南无甘露聲佛　南无名玄佛
南无檀佛　南无讓根佛
南无禪解脫佛　南无大珠提佛

次礼十三部尊經　大藏法輪

南无陰持入經　南无佛說讓淨經
南无方便心經　南无諫心經
南无摩訶制頭經　南无中陰經
南无所欲致患經　南无流離王經
南无孫陀耶致經　南无淅經

南无所欲致患經　南无流離王經
南无孫陀耶致經　南无淅經
南无僧大經　南无大婦經
南无佛般泥洹後諸經　南无天皇梵摩經
南无貴日定行經　南无十二无經
南无和難經　南无施陀羅呪經
南无犯戒罪報輕重經　南无善薩大業經
南无善薩所生處經　南无分然洹國迦羅經

次礼十方諸大善薩

南无金色世界大辯利菩薩　南无樂色世界寶首菩薩
南无華色世界財首菩薩　南无曜寶華世界寶首菩薩
南无青蓮華色世界首菩薩　南无金剛色世界自首菩薩
南无寶色世界蓮首菩薩　南无金剛色世界法首菩薩
南无頗梨色世界智首菩薩　南无智寶色世界智首菩薩
南无無量意世界功德林菩薩　南无惟意世界慧林菩薩
南无地意世界勝林菩薩　南无無量意世界无盡林菩薩
南无增意世界懷林菩薩　南无金剛世界精進林菩薩
南无寶意世界成就菩薩　南无寶華世界聞林菩薩
南无清淨意世界如來林菩薩　南无寶世界智林菩薩
南无阿閦佛世界法意菩薩　南无蓮華世界一切意菩薩
南无寶世界勝意菩薩

南无[illegible]菩薩摩訶薩

南无[illegible]菩薩摩訶薩

南无[illegible]菩薩摩訶薩

南无[illegible]菩薩摩訶薩

[illegible]

南无轉寶輪王佛

南无高五辟支佛

南无无滿辟支佛

南无盡憍慢辟支佛

南无得脫辟支佛

南无濁辟支佛

南无能作憍慢辟支佛

南无不退五辟支佛

南无善住辟支佛

南无去垢辟支佛

南无阿惡多辟支佛

南无憍慢辟支佛

南无觀辟支佛

南无无垢辟支佛

南无難盡辟支佛

南无退辟支佛

南无尊辟支佛

南无无比辟支佛

礼三寶已次須懺悔

夫欲礼懺必須先教三寶所以然者三寶即是一切

般生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量

福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某

甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛

空界一切諸法歸依十方盡虛空界一切聖僧弟子今

日所以懺悔者正言无始以來在凡夫地不聞真解脫

自无量或因三業而生或因六根而起通或因內心自

耶惡惟或藉外境起於染著如是乃至十惡增長

八万四千諸塵勞門然其罪根無復无量大而為語

不出有三何等為三一者煩惱二者是業三者是果

報此三法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中

曰為三障所以請佛菩薩教住方便懺悔除滅此三

滅者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清

淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此

三罪者常用何等心可令此罪滅先當與此七種心

以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二

者恐怖三者歸命四者發菩提心五者怨親平等

六者念報佛恩七者觀罪性空第一慚愧者自惟

我與釋迦如來同為凡夫而今世尊成道已來二

[illegible]出期此寶天下可慚可愧可畏可恥

第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪應以是

是小行塵沙劫數而我等相與深六塵流轉生死永
无出期此實天下可慚可愧可畏可恥
第二怨怖者既是凡夫身口意業常與罪應以是
因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量苦如此
實為可驚可怨可怖可懼第三厭離者相與當
觀生死之中唯有无常苦空无我不淨虛假如水上泡
速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交
煎无時暫息衆生相与但觀自身從頭至足其中
但有卅六物髮毛爪齒皮膚血肉筋脈骨髓大小便利
肝肺心肾脾胃腸膜肪膽腦涕唾淚汗二藏大腸小腸
凡孔常流是故經言此身苦集一切皆不淨何有智
慧者而當樂此身生死既有如此種種惡法甚可怨
厭第四發菩提心者經言當樂佛身者即法身也
從无量功德智慧生六波羅蜜生從慈悲善捨
生從卅七助菩提法生從如是等種種功德智慧生
如来身欲得此身者當發菩提心求一切種智常樂我
淨莊嚴法者果淨佛國土成就衆生於身命財无有悭惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心无彼我想尚
以故者見怨親即是分別以分別故起諸相著相著
因緣生諸惱煩惱因緣造諸惡業惡業因緣故得

苦果第六念報佛恩者如来往昔无量劫中檀頭
目髓腦支節手足國城妻子為馬七珍為我等故備
諸苦行此恩難報雖報是故經言若以頂戴為
肩荷負於恒河沙劫亦不能報我等欲報如来恩
者當於此衆勇猛精進捍勞忍苦不惜身命
建立三寶弘通大乘廣化衆生心道第七觀罪空
者无有實相從因緣生顛倒而有既從因緣而生則
可從因緣而滅從因緣而生者猶近惡友造作无端從
因緣而滅者即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不在
內不在外不在中間故知此罪從本是空生如是等七
種心已緣想十方諸佛聖衆捲舍掌披陳至誠懺悔
改革舊惡心肝洗蕩腸腑如此懺悔亦何罪而不滅亦
何障而不消若復心尚彼彼緩緩情慮後旬勞形苦事
何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便向灰壞三塗
苦報即身應受不可以錢財寶貨囑託求脫劫劫苦
冥冥被无期猶更此苦无代受者奚言我今生中无
有此罪所以不能報到懺悔經中道言凡夫之人舉止動

苦報而身應受不可以錢財寶貨贖罪不牧動諸業
從因緣无明獨覺此苦无代受者莫言我今生中无
有此罪以不能親對懺悔經中直言凡夫之人舉足動
步无非是罪又須過去生中皆悉成就无量惡業迴
逐行者如衆薄形若不懺悔罪惡日深故荀藏覆無
佛教不許說悔先罪淨名所尚故知長淪苦海實是
由隱覆是故弟子今日發露懺悔不敢覆藏所言
三障者一曰煩惱二名為業三是果報此三種法更相由
藉因煩惱故以起惡業惡業因緣故得苦果是故
弟子今日至心第一先應懺悔煩惱障又此煩惱諸佛
菩薩人理聖人種種呵嘖亦招此煩惱以為怨家何以
故能斷衆生慧命根故亦招此煩惱以之為賊能劫衆
生諸善法故招此煩惱以為漂河能溺衆生人於生死
大苦海故亦招此煩惱以為羈縛能繫衆生於生死
獄不能得出故所以六道牽連四生不絕惡業无
窮苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟子今日還
此增上善心歸依佛　南无南方寶相佛
南无東方善德佛　南无北方相德佛
南无西方普光佛　南无西南方上智佛
南无東南方綱明佛

南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸依常住三寶
弟子從无始以來至於今日或在人天六道受報有
此心識常懷惡惡繫滯胸衿或因三毒根造一切罪
或因三漏造一切罪或因三覺造一切罪或因三受造
一切罪或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪或會三
有造一切罪如是等罪无量无邊悠乱一切六道四生
今日懺悔皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又須弟子无始以來至於今日或因四識住造一切罪或
因四流造一切罪或因四取造一切罪或因四軌造一切
罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四轉造
一切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪
无量无邊悠乱六道一切衆生今日懺悔皆悉懺悔至
心歸命常住三寶　又須弟子无始以來至於今日或
五住煩惱地造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋
造一切罪或因五怪造一切罪或因五見造一切罪或

心歸命常住三寶　又復弟子无始以來至於日今
五住煩惱地造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋
造一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或
因五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道
一切四生今日發露皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪或
因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一
切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六垢
造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生
今日懺悔發露皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或
因七使造一切罪或因八到造一切罪或因八垢造一切罪
或因八苦造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆
悉懺悔至心歸命常住三寶　又復无始以來至於
今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九上
緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切
罪或因十邊使造一切罪或因十二行造一切
六知　見造一切罪或因十八界造一切罪或因十
一切罪或因六十二見造一切罪或因廿五我造
百八煩惱晝夜熾然閑諸漏門造一切罪惱亂賢聖
又以四生遍滿三界弥亘六道无處可藏无處可避

六知　見造一切罪或因十八界造一切罪或因廿五我造
一切罪或因六十二見造一切罪或因見諸思惟九十八使
百八煩惱晝夜熾然閑諸漏門造一切罪惱亂賢聖
又以四生遍滿三界弥亘六道无處可藏无處可避
今日至到向十方佛尊法聖衆懺悔發露皆悉懺
悔至心歸命常住三寶　願弟子永是懺悔三毒
一切煩惱生生世世三惡明三達朗三昏滅三顛滿
願弟子永是懺悔四識等一切煩惱所生功德生生
世世慶四等心立四信業四恩趣滅得四无畏
願弟子永是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根淨
五眼成五分懺悔六愛等諸煩惱所生功德願生生世
世具足六神通滿足六度業不為六塵或常行六妙行
又願弟子永是懺悔七漏八塔九縛十纏等一切煩惱
所生功德生生世世生七淨華洗塵八水具九斷智成十解
願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生
功德願十一空解常用摠心自在能轉十二行輪具足
十八不共之法无量功德一切圓滿至心歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與菩薩
摩訶薩及聲聞等屬供亦有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會時佛

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與菩薩
摩訶薩及聲聞等俱供亦有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會尒時
世尊白佛言今有地獄餓鬼畜生奴婢貧窮
賤種類若干惟願世尊具演說之凡有衆生聞佛
說法如煖兒得母如病得醫如保者得衣如闇得燈
世尊說法利益衆生亦復如是

尒時世尊觀時已至如諸菩薩勸請慇懃即放
眉間白毫相光照於世界累地獄休息苦痛安寧尒
時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七通至
心作礼勸請世尊敷演道化令此衆生得蒙解脫

尒時信相菩薩為諸衆生而作發起白佛言世尊
尒時衆生為諸獄卒鞭斬身體足斬之方至其
頂斬之已訖巧風吹活而復斬之何罪所致佛言此
人前世坐不信三寶不孝父母屠兒魁膾斬害衆生故得斬

南无旃檀香佛　南无可觀佛
南无无量智佛　南无千日威德佛
南无檀重擔佛　南无稱清淨佛
南无提賒聞佛　南无自在王佛
南无无邊智佛　南无廣光佛
南无信甘露佛　南无妙眼佛

南无提賒聞佛　南无自在王佛
南无无邊智佛　南无廣光佛
南无信甘露佛　南无妙眼佛
南无解脫行佛　南无妙見佛
南无勝光佛　南无大聲佛
南无大威德佛　南无光明寶樂光佛
南无應供養佛　南无求那提闍積佛
南无信相佛　南无大炎佛
南无阿羅訶信佛　南无善住思惟佛
南无善擒梁佛　南无智住佛
南无普寶佛　南无日光佛
南无說擒梁佛　南无婆薩婆俱他佛
南无心荷身佛　南无勝觀光佛
南无清淨身佛　南无隨意希佛
南无寶威德佛　南无善威德供養佛
南无世間光明佛　南无世間可敬佛
南无行清淨佛　南无應眼佛
南无大步佛　南无无邊色佛
南无住持般若佛　南无衆擒梁佛
南无弥留波婆佛　南无安隱愛佛
南无婆婆羅盤佛　南无毗闍訶佛

南无住持般若佛　南无栴梁佛
南无弥留波婆佛　南无安隱愛佛
南无提婆摩訶佛　南无毗闍荷佛
南无羅多那闍荷佛　南无栴梁佛
南无厚嘗迦佛　南无光明威德佛
南无慈力佛　南无月勝佛
南无辯光佛　南无愛眼佛
南无天色佛　南无樂法佛
南无大月佛　南无障导聲佛
南无人弗沙佛　南无平等見佛
南无大旗陀佛　南无弗沙羅莎佛
南无十光佛　南无種種光佛
南无重聲佛　南无龍德佛
南无功德步佛　南无心功德佛

從此以上二万一千佛十部經一切賢聖

南无大聲佛　南无了聲佛
南无斷恐道佛　南无天弗沙佛
南无水眼佛　南无天大燈佛
南无華闍佛　南无堅固眼佛
南无不可思議光明佛　南无普光明佛
南无普賢佛　南无勝月佛

南无華闍佛　南无堅固眼佛
南无不可思議光明佛　南无普光明佛
南无普賢佛　南无勝月佛
南无意德佛　南无妙意佛
南无堅固華佛　南无意成佛
南无降伏怨佛　南无通諸煩惱佛
南无无垢心佛　南无不可量眼佛
南无妙光明佛　南无无可聞聲佛
南无信天佛　南无了意佛
南无堅意佛　南无華眼佛
南无家勝聲佛　南无威德力佛
南无勝華集佛　南无不隨他佛
南无堅固眼佛　南无普光明佛
南无莊嚴聲佛　南无賢光佛
南无功德成佛　南无解脫集佛
南无通舌佛　南无无量光佛
南无和合聲佛　南无勢力佛
南无集功德佛　南无大思惟佛
南无思惟甘露佛　南无勝燈佛
南无力勢佛　南无菩提光明佛
南无六通聲佛　南无人稱佛
南无大聲佛　南无不退行佛

南无 寶勝聲佛
南无威德力佛
南无勝華集佛
南无不隨他佛
南无華一切憂闇佛
南无心勇猛佛
南无離惡道佛
南无勝供養佛
南无勝威德色佛
南无快恭敬佛
南无人波頭摩佛
南无勝供養佛
南无勝功德佛
南无月賢佛
南无妙力佛
南无勝觀佛
南无勝香佛
南无功德勝佛
南无大光明佛
南无脩行漆思惟佛
南无 香為佛
南无六通聲佛
南无人稱佛
南无大聲佛
南无不畏行佛
南无月光明佛
南无解勝慧佛
南无闘浮燈佛
南无善思惟佛
南无信衆生佛
南无波頭摩清淨佛
南无 善香佛
南无種種色華佛
南无虛空劫佛
南无堅固佛
南无勝因陀羅智佛
南无愛思惟佛
南无 无諍行佛
南无大精進思惟佛
南无攝受擇佛
南无 香希佛
南无種種智佛

南无大光明佛
南无脩行漆思惟佛
南无 香為佛
南无思惟妙智佛
南无增上行佛
南无功德山佛
南无攝受擇佛
南无月見佛
南无法力佛
南无勝意佛
南无思惟甘露佛

從此以上二万一千一百佛十二部經一切賢聖

南无 愛語佛
南无 善信佛
南无 金剛步佛
南无功德報光明佛
南无善清淨明佛
南无无垢波頭摩勝佛
南无十方稱聲无畏佛
南无光明王佛
南无不可降伏色佛
南无莊嚴王佛
南无 賢住佛
南无精進力起佛
南无得脫一切縛佛
南无得无等解脫佛
南无破一切闇起佛
南无大炎積佛

南无无垢浪頭聲虛脫佛
南无十方稱聲无畏佛
南无光明王佛
南无无量行功德寶光明佛
南无歡喜王佛
南无無垢光明聲王佛
南无一切見光明佛
南无龍王自在王佛
南无寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛
南无吼聲妙聲佛
南无世間自在王佛
南无弥留憧佛
南无弥留光明佛
南无日月住佛
南无无量光佛
南无大光明佛
南无淨王佛
南无一切聲王佛
南无日生佛
南无照光明佛
南无導佛
南无淨无等解脫佛
南无破一切闇起佛
南无大炎積佛
南无法光明佛
南无能住一切衆生見聞解脫佛
南无普滿之不住稱佛
南无无垢光莊嚴王佛
南无功德藏山破金剛佛
南无寶積善住持地佛
南无善住持地佛
南无無障导藥王藥勝佛
南无大山佛
南无妙聲佛
南无稱光明佛
南无不可量憧佛
南无寶難免佛
南无大炎展佛
南无無勝佛
南无羅網光明佛
南无師子佛
南无稱光明佛

26

南无一切聲王佛
南无日生佛
南无照光明佛
南无稱佛
南无法佛
南无法憧佛
南无星宿王佛
南无香光佛
南无寶積善慶佛
南无寶蓮華勝佛
南无須弥劫佛
南无大光明照佛
南无照佛
南无威德自在王佛
南无寶蔵佛
南无十方增上自在佛
南无无邊寶莊嚴佛
南无過境界步佛
南无虛空眼佛
南无稱力王佛
南无離諸深佛
南无難勝佛
南无羅網光明佛
南无師子佛
南无稱光明佛
南无虛空佛
南无放光明佛
南无種種華莊嚴佛

27

南无稱力王佛　南无放光明佛
南无離諸深佛　南无種種華成就勝佛
南无遠離諸畏聲佛　南无智積佛
南无旃檀香佛　南无伏眼佛
南无寶米佛　南无香首佛
南无勝衆佛　南无唯蓋佛
南无无障眼佛　南无旃檀去佛
南无智華寶光明勝佛　南无賢勝光明佛
南无能一切畏佛　南无无畏佛
南无弥留藏佛

從此以上一万一千二百佛十二部經一切賢聖

南无法住佛　南无十方光明佛
南无千上光明佛　南无智光明佛
南无寶勝光明佛　南无无邊光明佛
南无寻聲佛　南无羅網光明佛
南无種種寶智佛　南无无邊莊嚴佛
南无優波羅勝佛　南无住智佛
南无勝能聖佛　南无稱智佛
南无莎羅自在佛　南无寶娑羅奉佛
南无大將佛　南无寶髻佛

南无莎羅自在佛　南无寶娑羅奉佛
南无大將佛　南无寶髻佛
南无不空名佛　南无勝戒就功德佛
南无稱王佛　南无不空步佛
南无香光明佛　南无无障寻聲佛
南无稱力王佛　南无須弥增長勝王佛
南无寶勝功德佛　南无波頭摩勝佛
南无寶起佛　南无香光明佛
南无十方稱發起佛　南无普藏增長上意王佛
南无无邊光明佛　南无无邊智成佛
南无无邊輪蓋迦佛　南无衆上道佛
南无華勝王佛　南无寶像佛
南无空名稱佛　南无發起无邊精進功德佛
南无蓋行佛　南无發心莊嚴一切衆生佛
南无光明嚴威德王佛　南无功德王光明佛
南无一切功德到彼岸佛　南无無燈佛
南无能作光明佛　南无得功德佛
南无波頭摩上勝佛　南无寶佛
南无无邊頻佛　南无无邊功德王佛
南无寶髮佛　南无娑羅自在王佛
南无寶光明佛　南无寶積佛

南无无邊頻佛
南无寶張佛
南无寶光明佛
南无最上佛
南无觀聲佛
南无无邊境界佛
南无寶華成就勝佛
南无發起一切衆生信佛
南无勝功德佛
南无寶境界光明佛
南无發心弘轉法輪佛
南无迦陵迦王佛
南无寶上佛
南无功德王住佛
南无无畏佛
南无發起无譬喻相佛
南无回意佛
南无无垢雜光佛
南无清淨意佛
南无發起善思惟佛
南无優波羅功德佛
南无无邊功德王住佛
南无娑羅自在王佛
南无寶積佛
南无修行无邊功德佛
南无須弥山光明佛
南无妙支佛
南无无邊奮迅佛
南无寶喜起佛
南无不可華佛
南无寶勝功德佛
南无十方稱名佛
南无日輪然燈佛
南无智成就勝佛
南无无障导眼佛
南无智積佛
南无寶積佛
南无无邊光明輪威德佛
南无那羅延佛
南无月積佛
南无安隱佛
南无能破諸怨佛
南无積力王佛

30

南无發起善思惟佛
南无優波羅功德佛
南无无邊光明雲香弥留佛
南无種種色華佛
南无能轉能住佛
南无寶勝佛
南无无邊境界佛
南无勝香佛
南无香山佛

從此以上一万一千三百佛十二部一切賢聖

南无信一切衆生智見佛
南无无相聲佛
南无智功德積佛
南无无障聲佛
南无一蓋藏佛
南无不動勢佛
南无迦葉佛
南无觀見一切境界佛
南无上首佛
南无成義佛
南无成勝佛
南无稱佛
南无无邊一切疑佛
南无智德佛
南无功德乘佛
南无曇宿王佛
南无不可量雜光佛
南无旃檀佛
南无羅網光佛
南无梵聲佛
南无不可量寶勝佛
南无一切法无礙佛
南无发一切衆生不斷絕佛行佛
南无无邊奮迅佛
南无見一切法平等佛
南无見一切法佛
南无智高光明佛
南无成就无量功德佛

31

南无見一切法平等佛
南无智高光明佛
南无十方上佛
南无堅固般生佛
次礼十二部尊經大藏法論
南无差摩竭經
南无阿差末菩薩經
南无師化丘經
南无善馬有三相經
南无呪毒蛇神呪經
南无須真天子經
南无諸佛要集經
南无四貪想經
南无諸福德田經
南无尼吒國王經
南无鑑炎經

南无見一切法
南无戊就无量功德佛
南无波頭摩上佛
南无華成功德佛
南无智光明佛
南无菩薩五十德行經
南无諦了生死本經
南无了本生死經
南无呪盍道呪經
南无長者法志妻經
南无移山經
南无聖法印經
南无七夢經
南无九傷經
南无神呪辟除賊害經
南无比丘尸衛經

次礼十方諸大菩薩

南无妙行世界精進菩薩
南无歡喜世界智慧菩薩
南无无歡喜世界无上菩薩
南无堅固寶世界金剛慧菩薩
南无堅固寶世界光德菩薩
南无堅固蓮華世界精進菩薩
南无堅固金世界夜光菩薩
南无堅固摩尼世界智慧菩薩
南无寶光樂世界香象平等菩薩
南无安樂世界觀世音菩薩
南无寂靜世界持月光菩薩
南无行勝觀世界香象菩薩
南无惱愛辟支佛
南无斷愛辟支佛
南无心得解脫辟支佛
南无吉辟支佛
南无庭羅辟支佛
南无梨沙婆辟支佛
南无善香擔辟支佛

南无善行世界善歡喜菩薩
南无金剛世界寶樂菩薩
南无虛空世界虛空藏菩薩
南无堅固樂世界金剛慧菩薩

南无華林世界寶首菩薩
南无慧聞世界勝德菩薩
南无寂靜世界无垢寶華菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无多辟支佛
南无無辟支佛
南无優波離辟支佛
南无普賢沙門辟支佛
南无阿沙羅誐辟支佛

礼三寶已次復懺悔

夫論懺悔者本是改往脩來滅惡悔善人生居

南无善香潔淨佛　南无阿閦鞞佛

利三寶已次復懺悔

次懺悔者本是无始侵損來滅罪悔善人生長
世雖能平道學人失念動起煩惱羅漢時習動可
以業生況凡夫而當无過但智者先覺便能改悔愚
者覆藏遂使滋惡所以積習長夜曉悟无期若能懺
悔發露懺悔者並惟正是滅罪而已亦復增長无
量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者先當
外肅形儀瞻奉尊像內起敬意懺切至到生二種
心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散
壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖及善
惡友造衆罪業應墮落深坑險趣二者自念我
此生中雖得值遇如來正法為佛弟子弟子之法
紹繼聖種淨身口意善法自居而今我等自作
惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心慚然无
愧此實天下惡或之甚而今現有十方諸佛大慈哀
護諸天神仙何實不以清淨天眼見於我等所作罪
惡又復出顯靈祇注記罪福纖毫无差之論作罪
之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯
察是非當尒之時一切悉對皆來證據各言汝先
屠戮我身烹煮我肉炙煎我骨汝先剝奪於我一切財

寶是非當尒之時一切悉對皆來證據各言汝先
屠戮我身烹煮我肉炙煎我骨汝先剝奪於我一切財
寶樂我等為我於今者無得汝便于時現前證
據何得敢諱唯應甘心不受衆苦共如經所明地獄之
中未枉治人惡其平素所住衆罪心自忘失者是其
生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於
我邊作如是罪今何得諱是為作罪无藏隱處於是
閻魔羅王切齒呵責將付地獄應刼窮年永出莫
由此事不遠不關他人正是我身自作自受乘父子至
親一旦對至无代受者衆等相與及其形休體无
衆疾各自怒力與性命竟大怖　正時悔无所及是
故弟子至心歸依佛

南无東方破疑淨光佛　南无南方无優功德佛
南无西方華聲稱佛　南无北方月殿清淨佛

從此以上二万一千四百佛十二部經一切賢聖

南无東南方破一切闇佛　南无西南方大衆聚集佛
南无西北方香氣莊嚴佛　南无東北方无量功德佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方滅一切惡佛

如是十方盡虛空一切三寶至心歸命常住三寶
弟子等從无始以來至於今日積聚无明障蔽心目
隨順煩惱造三世罪或躭深愛著起於貪欲煩惱
嗔恚忿怒懷毒煩惱或憍慢傲逸不了煩惱或於

弟子等從无始以來至於今日積集無明惑障心目
隨煩惱性造三世罪或斷淨愛著起於貪欲煩惱
瞋恚忿怒怨恨害煩惱或憍慢奢摩不了煩惱或我
慢自高輕傲煩惱疑或正道猶豫煩惱謗无因果邪
見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩
惱別相惡法起見煩惱憍慢耶師造惡煩惱乃至
一等五執機計煩惱今日至誠皆悉懺悔悉願帝釋僧
又復无始以來至於今日貪愛著起惜怪煩惱不擇與
情著於煩惱心行諂惡不忍煩惱急暴緩緩不動煩
惱情慮躁動覺觀煩惱觀境迷惑无知解煩惱隨
世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱猶豫難決
調和煩惱易忘難悅多含恨煩惱嫉妒憎美很戾煩
惱五陰暴害詐毒煩惱乘背二諦執相煩惱花叢集
滅道生顛倒煩惱隨使生死十二因緣流轉煩惱乃至
无始无明住地住沙煩惱起四住地攝於三界皆悉煩惱
如是諸煩惱无量无邊　　惱亂賢聖六道四生今日
發誓願十方佛尊法聖衆懺悔悉願帝釋住三寶
願弟子等永是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世
折伏惱情遠愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇拔斷結根
裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六
入空聚愛詐親善備入聖道斷无明源正向涅槃不

裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六
入空聚愛詐親善備入聖道斷无明源正向涅槃不
修不息世世恩心相應十波羅蜜菩薩道住前悉願帝釋僧
佛說罪業報應教化地獄經
復有衆生身體頑鈍舉動墮落舉身洪爛烏栖
蟲蟻蹋斷絕治汙穢族人不喜見名之癩病何罪
所致佛言以前世時坐不信三寶不孝父母破壞塔寺
剎脫道人斷財貿聖傷害師長常无返復背恩忘
義常行惡業不避親疎无有慙恥故報斯罪
復有衆生身體長大斷駛无足脫轉腹行唯食涅
土以自活命為諸小生之所噉食常受此苦不可堪
處何罪所致佛言以前世時為人自用不信好言善
語不孝父母返反時君若為帝主大臣四鎮方百
州郡令長里宰都督護持其威勢侵奪民物有
道理使民窮苦故報斯罪
復有衆生兩目盲瞎都无所見或觸樹木或墮
塹坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致
佛言以前世時坐不信罪福障佛光明經覆藏
令籠禁衆生皮囊盛頭不供所目故報斯罪

佛說佛名經卷第十一

南无金剛浮檀子　遮那光明　佛
南无金色百光明佛　南无寶蓮　佛
南无不空羂　佛　南无日愛　佛
南无成就智義佛　南无青賢　佛
南无光明聲聖　佛　南无寶炎　佛
南无日月　佛　南无海勝　佛
南无法慧　佛　南无無量功德王佛
南无寶藏　佛　南无光面　佛
南无无量壽華佛　南无寶聚　佛
南无智起　佛　南无善讓　佛

尒時憂波摩那比丘從坐起偏袒右肩右膝着地白佛世尊奚佛過去佛世尊奚摩那比丘比丘尼群如恒河沙世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘有人於中聚尒所微塵過恒河沙世界下一微塵如是盡恒河沙世界復下一塵如是盡尒所微塵比丘於意云何若有微塵者不者微塵走微塵盡可

微塵過恒河沙世界下一微塵如是盡恒河沙世界復下一塵如是盡尒所微塵比丘於意云何若有微塵者不者微塵走微塵盡可知彼下比丘言下也世尊

佛告比丘比丘彼微塵可知其數而彼過去同名樣迦牟尼佛已入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛如現前見彼諸佛亦同名摩那又同名輪頭檀王城同名淨眼軍彼諸佛第一群聞弟子同名舍利弗目犍連侍者弟子同名阿難何況種種異名異名異名城異名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於何等世界者微塵何等世界不者微塵彼諸世界若者微塵不者微塵下至水際上至有頂

比丘復有弟子人取一微塵過彼若干微塵數世界尒數佛國土阿僧祇億百千万那由他世界為一步比丘彼人復過是若干微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比丘如是若干世界滿中微塵復更若干方世界比丘復過是世界者微塵彼諸世界下至

世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿
僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比丘如
是名千世界諸小微塵復更若十方世界
比丘復過是世界著微塵彼諸世界下至
水際上至有頂諸中微塵比丘於意云何
彼衆塵可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘彼諸微塵可知其數彼同名毋同
名父同名弟子同名侍者同名釋迦牟尼佛
不可知數

釋迦牟尼佛亦如是　寶合那佛亦如是
无垢眼佛亦如是　无垢光明眼佛亦如是
善无垢清淨佛亦如是　光光明清淨王佛亦如是
善无垢清淨佛亦如是　戍陀婆方便勝王佛亦如是
寶光明佛亦如是　狩脩佛亦如是
須彌燈佛亦如是　波頭摩勝佛亦如是
須彌德佛亦如是

日月佛亦如是　普寶蓋佛亦如是
比丘汝當歸命如是等阿僧祇同名　佛
觀普光明寶迦王佛　南无普照　佛
南无藥王　佛　南无你留婆王　佛
南无寶炎德佛　南无智成就　佛

觀普光明寶迦王佛　南无普照　佛
南无藥王　佛　南无放炎　佛
南无寶炎嚴佛　南无寶蓋　佛
南无物成就佛　南无寶藏　佛
南无三昧勝佛　南无羅放　佛
南无寶雜部佛　南无寶意雜化王佛
南无莎羅王佛　南无山自在王佛
南无大嚴　佛　南无見義　佛
南无旃陀　佛　南无大弥留　佛
南无自在慧佛　南无大莊嚴佛
南无无光勝　佛　南无日藏　佛
南无大智慧佛　南无梵自在佛
觀无畏上勝山王佛　南无智雜鬼佛
觀餘依止默靜王佛　南无遍一切世間佛
南无智炬住持佛　南无无垢光佛
南无法照　佛　南无一切勝佛
南无善光　佛　南无普明　佛
南无狩靜妙聲佛　南无地住持佛
觀禁止師子奮迅光明佛　南无住持智辯佛
南无月德王光　佛

南无普光佛　南无一切勝佛　15
南无清淨光佛　南无普明佛
南无無量師子奮迅勇猛王佛　南无地住持佛
南无須彌光佛　兜住持智定燈佛
南无無說勝王佛　兜善淨頂彥氏王佛
南无難勝佛　南无寶作佛
南无无量辯佛　南无觀光佛
南无能天佛　南无天力佛
南无師子佛　南无離諍光佛
南无世天佛　南无勝積佛
南无人王佛　南无華王佛
南无華勝佛　南无發精進佛
南无因陀羅幢光佛
南无清淨无垢光菩提寶華斷絕光明王佛
南无舊菊上佛六千八百　南无意福德自王佛
南无蘆伴王佛　南无无垢威德佛
南无德寶集乳佛　南无戍就德佛
南无戍就勝佛
南无斯何佛　南无威德佛
南无阿輪迦世界賢妙勝佛

南无戍就勝佛　16
南无斯何佛　南无威德佛
南无阿輪迦世界賢妙勝佛
若善男子善女人受持此佛名必得不退菩提
南无難陀世界摩尼勝佛
若善男子善女人受持是佛名畢竟得清淨心
南无跋陀羅寶莊嚴佛　南无善名稱功德寶花敷蓮華佛
南无佛月世界无憂佛　南无難宜世界心實佛
南无說摩尼寶華勝佛　南无善住世界三寶迦佛
南无廣世界無提勝佛　南无寶勝世界金剛堅身佛
南无過去无量无邊海勝佛
若善男子稱彼佛名得畢竟不退菩提心
南无孫陀勝王佛
彼佛初成佛第一會八十億百千万那由他
聲聞衆第二會七十億百千万那由他第三會
六十億百千万那由他第四會卅五億百千
万那由他迦葉陀无量无邊百千万億那由他
南无師子妙聲王佛
彼如來初會有九十九億聲聞第二會
九十億第三會九十三億第四會九十九億

南无師子妙聲王佛

彼如來初會有九十九億聲聞第二會九十億第三會九十三億第四會九十九億如是菩薩摩訶薩衆无量无邊

南无華勝佛

彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是

南无妙行佛

彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是

南无无量大莊嚴佛

彼佛初會八十億聲聞第二七十億乃至第十會亦如是菩薩僧亦如是无量无邊

南无放炎光佛

彼佛初會有九十億聲聞如是第二會乃至第十亦如是菩薩摩訶薩僧无量无邊

南无一切光明佛

彼佛初會有那由他億聲聞菩薩僧亦如是

南无无量光明佛

彼佛初會聲聞有九十億第二會七十億第三會九十二億菩薩僧亦如是

彼佛初會聲聞有九十億第二會七十億第三會六十億菩薩僧亦如是應當解命如是等

復次比丘應當敬礼南方清淨无垢世界善薩佛謂文殊師利現在善見如來佛國土中復次比丘應敬礼四大菩薩一名光明德規在東方无畏如來佛國土中第二名智勝規在南方智聚如來佛國土中第三名師根規在西方智山如來佛國土中第四名願意成就規在北方那羅延如來佛國土中復次摩訶男比丘重問如來世尊過去聚佛入般涅槃

佛告摩訶男汝今諦聽當為汝說比丘東方恒河沙世界西方恒河沙世界南方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上盡有頂十億聲聞菩薩僧無量無邊不可稱數不可思議如是

恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世
界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼
彼一切世界下至水際上盡有頂滿中微塵
比丘於意云何彼如是微塵可知數不比丘
言不也世尊佛告比丘如是同名釋迦牟尼
佛過去入涅槃我知彼過去諸佛如現在前
彼諸佛母同名摩訶耶父同名輸頭檀王城
同名迦毗羅彼佛第一弟子同名舍
利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何況種
種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者
者異名比丘彼若干千世界彼人於何等世
界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界
若著微塵及不著者下至水際上至有頂比
丘復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世
界余所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世
界過余所世界為一步比丘彼人復過若
干微塵數世界一步彼人如是過百千萬億那
由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵
比丘如是若干世界若著微塵及不著者為
中微塵復更量下方世界比丘復過是世界
若著微塵及不著者尚於諸世界下至水際

比丘如是若干世界若著微塵及不著者為
中微塵復更量下方世界比丘復過是世界
若著微塵及不著者彼諸世界下至水際
上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼諸微
塵可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘微諸微塵可知其數彼同名釋迦
牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城
同名迦毗羅佛第一弟子同名舍利弗目揵連侍
者弟子同名阿難陀不可知數
復次比丘復有第三人取彼余所世界微塵
過彼余所微塵數世界為過若干百千萬億
那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸彼
塵復有第四人彼若干微塵數世界若著若
不著下至水際上至有頂滿中微塵比丘於
意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘彼若干微塵可知其數彼同名
釋迦牟尼佛母同名父同名世界同名弟子
同名侍者同名佛不可知數比丘如是第五人
第六第七第八第九第十人
復次比丘復有第十一人是人彼若干微塵中
取一微塵彼為十方若干世界數彼

第六第七第八第九第十人
復次比丘復有第十一人是人取若干微塵中
取一微塵破為十方若干世界微塵數分四
一微塵破為若干分如是餘微塵亦悉破為
若干世界微塵數分比丘於意云何彼微塵
可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘復有人彼若干微塵佛國土為過
一步如是速疾神通行東方世界无量无邊
劫行行如是東方世界下一微塵東方盡如
是微塵著微塵及不著者下至水際上至
有頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際
上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵
可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘若干微塵分可知其數此現今在
世同名釋迦牟尼佛人但殊不可數知母同
名摩訶摩耶父同名輸頭檀城同名迦毗羅
弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿
難陀何況種種異名比丘我若干微塵數劫
往世說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡
如是同名然燈佛 同名提婆延佛 同名燃光明佛
同名一切勝佛 同名彌佛 同名弗沙勝佛

往世无一同名釋迦牟尼佛不可窮盡
如是同名然燈佛 同名提婆延佛 同名燃光明佛
同名一切勝佛 同名彌佛 同名弗沙勝佛
同名毗婆尸佛 同名尸棄佛 同名毗舍浮佛
同名拘留孫佛 同名拘那含佛 同名迦葉佛
如是等異名母乃至異名侍者入般涅槃
我知汝佛如現在前應當敬禮如是等佛
憂波摩那比丘白佛言世尊世尊未來幾許
佛佛告憂波摩那比丘汝今諦聽當為汝說
比丘未來星宿劫中有三百佛出世同名大
莊嚴復有十千同名莊嚴王佛華作劫中
有一億百千万佛出世同名菩提覺華佛
八頻婆羅佛出世同名離愛佛
多靈波摩劫中有六千佛出世同名散華佛
出世同名清淨憂波羅青山佛
普華劫中有千八百佛出世復有千三百佛
出世同名梵祥佛
復有劫中卅億佛出同名釋迦牟尼佛
復有劫中八千同名然燈佛出世
復有劫中六十千同名樹喜佛出世

復有劫中世億佛出同名 釋迦牟尼佛
復有劫中八千同名 然燈 佛出世
復有劫中六十千同名 歡喜 佛出世
復有劫中三億佛出世同名 佛沙 佛
復有劫中十八千佛出世同名 毘婆尸佛
復有劫中三百佛出世同名 波頭摩勝 佛
復有劫中三百佛出世同名 波多婆 佛
復有劫中千佛出世同名 周浮檀 佛
復有劫中十六千万佛出世同名 見一切義 佛
復有劫中千佛出世同名 俱隣 佛
復有劫中九千佛出世同名 迦葉 佛
復有劫中十八佛出同名 因陀羅幢 佛
復有劫中十五佛出世同 名 日 佛
復有劫中六十億佛出世同名 大莊嚴 佛
復有劫中六十佛出同名 因陀幢 佛
復有劫中五百佛出世同名 日 佛
復有劫中六十億佛出世同名 大莊嚴 佛
復有劫中六十二百佛出世同名 尋行 佛
復有劫中六十億佛出世同名 毘婆尸 佛
復有劫中八千佛出世同名 堅精進 佛
復有劫中百億佛出世同名 光明 佛

復有劫中六十二百佛出世同名 尋行 佛
復有劫中六十億佛出世同名 毘婆尸 佛
復有劫中八千佛出世同名 堅精進 佛
復有劫中百億佛出世同名 光明 佛
復有劫中八千佛出世同名 堅精進 佛
復有劫中百億佛出世同名 光明 佛

說不可說不可盡比丘汝應當一心歸命

如是等諸佛

尒時舍利弗從坐起偏袒右肩右膝著地法

說合掌白佛言世尊夢佛現在佛告舍利弗

汝見我現在身也舍利弗言如是世尊我今

實見佛身

復告舍利弗我今見十方无量无邊不可說

不可說世界同我名釋迦牟尼佛在世者如

汝見我无異

智慧同名毘婆尸佛　同名尸棄佛　同名毘舍浮佛

同名拘留孫佛　同名拘那含佛　同名迦葉佛

舍利弗舉要言之我若一劫若百千万億劫

由他劫說同名諸佛不可盡盡何況異名佛

此如是等諸佛皆是文殊師利初教發阿耨

多羅三藐三菩提心舍利弗汝應當一心歸

命如是等佛

舍利弗現在劫五百同名智慧佛

復有劫五百同名法憧佛

復有劫六十二同名燈炬佛

復有劫六十二同名尸棄佛

復有劫五百同名智慧佛

復有劫六十二同名燈炬佛

復有劫千同名然火佛然火佛共在一劫

復有劫二千不同名

或名智慧或名炬燈主或名法勝或有是等

舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛

舍利弗復有佛名妙聲汝聲佛

舍利弗彼妙聲汝聲佛壽命六十百歲

過是東方名智自在西之尊彼智自在

如來壽命十二千歲

過智自在世尊復有佛名威德自在西之

尊彼威德自在世尊復有佛名摩睺首羅

過威德自在世尊復有佛名摩睺首羅

彼摩睺首羅佛壽命滿一億歲

過摩睺首羅復有佛名梵聲彼梵聲佛

壽命滿三十億歲

過梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大衆

自在佛壽命滿三六十十歲

過大衆自在世尊復有佛名月在彼月

自在佛壽命滿之一千歲

過大衆自在世尊復有佛名聲自在彼佛

自在佛壽滿之一億歲

過聲自在世尊復有佛名除聲彼佛壽

命滿之百億歲

過彼勝聲世尊有佛名月面彼月面佛壽

命一日一夜

過月面世尊復有佛名日面彼日面佛壽

命滿之千八百歲

過日面世尊復有佛名梵面彼梵面佛壽

命滿之廿三千歲

過梵面世尊復有佛名梵阿沙梵阿沙梵

佛壽命滿之十八百歲

舍利弗彼應當一心聽命如是等佛舍利

弗復過一劫中二百佛出世我說彼佛名汝

當歸命

南无下可嚩身佛　南无稱名　佛

南无威德　佛　南无稱　孔佛

南无稱　佛　南无聲清淨　佛

南无智勝佛　南无智　解佛

南无興慧　佛　南无智　通佛

南无智威就佛　南无智供養　佛

南无智妙　佛　南无智　炎佛

南无智勇猛佛　南无淨　上佛

南无梵天　佛　南无无善梵天佛

南无淨濁藏佛　南无妙梵聲佛

南无梵自在佛　南无梵天自在佛

南无因那隨佛　南无梵　吼佛

南无梵德佛　南无威德力佛

南无威德自佛　南无善　威德佛

南无威德自在佛　南无威德　起佛

南无善定威德佛　南无威德　天佛

南无威德勝　佛　南无驚　怖佛

南无驚怖意　佛　南无威德慧佛

南无驚怖起　佛　南无威德定無畏佛

南无威德天佛　南无驚　怖佛

南无見驚怖佛　南无善　眼佛

南无月勝　佛　南无深　智佛

南无見鷲怖佛 南无善眼佛 119
南无月勝佛 南无深聲佛
* 南无无邊聲佛 南无淨聲佛
南无清淨聲佛 南无无量聲佛
南无放聲佛 南无降伏魔力聲佛
南无住持聲佛 南无善目佛
南无清淨面佛 南无善點佛
南无无邊眼佛 南无善眼佛
南无稱眼佛 南无眼莊嚴佛
南无不可嫌眼佛 南无調柔佛
南无調勝佛 南无善調心佛
南无善寂根佛 南无善寂意佛
南无善寂妙佛 南无善寂行佛
南无善寂去佛 南无善寂彼岸佛
南无善寂勇猛佛 南无住勝佛
南无善寂淨心佛 南无衆上首自在王佛
南无有衆佛 南无衆自在佛
南无勝衆佛 南无清淨智佛
南无大衆自在佛 南无衆勇猛佛
南无放妙香佛 南无法方佛

南无勝衆佛 南无清淨智佛 120
南无大衆自在佛 南无衆勇猛佛
南无放妙香佛 南无法方佛
* 南无法雞兜佛 南无法行佛
南无法寶佛 南无法力佛
南无法佛 南无善法佛
南无法勇猛佛 南无法樂決定佛
南无實法決一切中八十億同名佛
[illegible]劫来値未聞名定之佛過去定佛名號是佛應一心敬礼
南无安隱佛 南无拘隣佛
南无善藏佛 南无善眼佛
南无十二部經般若海藏
南无弘道廣顯三昧經 南无阿耨達龍王經
南无普超三昧經 南无阿闍世王經
南无等集衆德三昧經 南无集一切福德三昧經
南无大[illegible]經 南无如幻三昧經
南无廣博嚴淨不退輪經 南无不退轉法輪經
南无阿惟越致遮經 南无勝思惟梵天所問經
南无思益梵天問經 南无持心梵天所問經
南无度世經 南无漸備一切智德經

南无阿惟越致遮經　南无妙慧童真菩薩
南无思益梵天所問經　南无持心梵天所問經
南无度世經　南无漸備一切智德經
南无信力入印法門經　南无十住經
南无如来興顯經　南无維摩詰經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无虛空等智菩薩　南无金剛幢菩薩
南无无量功德菩薩　南无寶印菩薩
南无波頭摩華藏菩薩　南无寶莊嚴菩薩
南无寶路菩薩　南无功德王惠菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无斷諸莊嚴王菩薩
南无寶淨光明莊嚴菩薩　南无深解菩薩
南无妙聲菩薩　南无尼民陀羅菩薩
南无大自在菩薩　南无諸功德身菩薩
南无光明意菩薩　南无普見菩薩
南无不取諸法菩薩　南无轉女根菩薩
南无普聞緣覺一切辟支佛
南无斷受辟支佛　南无真淡支寶辟支佛
南无轉寶辟支佛　南无施逸寶辟支佛
南无去始辟支佛　南无普聞緣覺一切聲聞

南无真淡支寶辟支佛　南无斷受辟支佛
南无施逸寶辟支佛　南无轉寶辟支佛
南无去始辟支佛　南无普聞緣覺一切聲聞
南无過現未來三世諸佛願令我此願念增廣利益
衆生六道世性菩提解脫是故弟子至心所
禮十方諸佛
南无東南方寶光佛　南无東方寶威德佛
南无南方無量光佛　南无西南方金剛自在王佛

佛慈照為作強緣令我此身念念增廣和各
衆生六道世性普皆解脫是故弟子至心歸
禮十方諸佛

南東南方寶藏莊嚴佛　南東方寶藏莊嚴佛
南西南方金海自在王佛　南西方金海自在王佛
南南方無盡香須彌燈光明王佛　南北方無盡香須彌燈光明王佛
南北方金剛堅強身力王佛　南東北方金剛堅強身力王佛
南上方殊勝月王佛　南下方日月光王佛

如是等盡虛空界一切三寶

弟子等從曠劫以來至于今日貪香味觸及
染色聲隨逐聚見墮因緣河四流所漂入生死
海於諸有地種苦惱牙元明實業憂流為溺
我心風催種種諸見令得增長罪惡之物集
在一處假名為身是大苦器智者詳觀如阿
鼻獄惱事充滿无一可樂髮毛爪齒屎尿膿
血肪膏腦膜目淚涕唾卅六物汙穢不淨
臭穢盈溢九孔常流猶如草蓋盛諸不淨
七万八千蟲相纏裹如地獄箭羊多罪鬼鄰
利瘡無不可言近尋九大地猶如衆等不能
自說是身過患其尋八万會縣摩滅譬如童
稚之少俱臭穢屎尿未滅至死不知為苦

利瘡無不可言近尋九大地猶如衆等不能
自說是身過患其尋八万會縣摩滅譬如童
稚之少俱臭穢屎尿未滅至死不知為苦
與怨賊共遊如七步地法毒蛇蟲獸共住
著而不捨離嫌欲不祥的色收見持罪業
華散其身上諸情閉塞狂癡无知老死所逼
墮无明海痛哉苦哉衆生可愍入无常獄難
可拔出雖知五陰於此滅盡善惡之業亦
不駐住是中无主風力所轉猶如芭蕉內无
堅實衆生妄想横計我所以著我故起身
口意若能觀身不作身相是名清淨真實
懺悔

弟子等從曠劫以來至于今日常隨貪欲
行邪妄道愚癡所盲貪著我所以我所故起
諸顛倒衆邪見業生死海於陰界入起貪
瞋癡三十三億意念生法九百九十轉次業合
盡相結使九十有八枝條種子株實三界生死
相續因緣不絕起心意識難可窮盡唯无有
心常住惑為此生死妄識夜又以貪欲睡眠
善法心百千萬惡隨念而發慊恨猛盛纏

心常迷惑為此生死受諸苦惱又以貪欲瞋恚愚癡
善法心百千毒悪隨念而發懊恨猛盛[illegible]
心火燒然善根令不增長猶如狂鳥難可安
制亦如猿猴躁擾不住遊戲六塵遍緣諸法念
念迅速如彼電光入五陰海盡六道林集衆
因緣難可遮止結此生死如法界等无量无
邊不可具說三世以來與諸衆生令入无為
然大苦是中无我亦无我所意識本空猶如
幻化非內非外不可得見无有形與亦无觸
對解心寂滅即涅槃相是名清淨真實懺悔
願弟子等承是懺悔貪味邪念顛倒之罪願
生生世世得廣大心堅心猛心不退之心一向
專求无上菩提以清淨心无猒怠心入諸佛
海興供養海以大供養適供諸佛盡三世際令
无有餘一切劫中一切諸佛初坐道場及涅
槃並皆往詣礼侍供養如來滅後起塔寶種
種莊嚴種種供養如法界等虛空界等佛滅
後海諸菩薩海无量无邊諸賢聖衆以諸
妙供悉供養之如是種種供養諸佛无盡
十方周遍法界虛空不除終不休息以此言

偈海諸菩薩海无量无邊諸賢聖衆以諸
妙供悉供養之如是種種供養諸佛无盡
十方周遍法界虛空不除終不休息以此言
根迴向菩提令諸衆生度於彼岸出生死海
速得究竟无上佛法入菩薩若等見諸佛
大乘達等寶達菩薩問答報應品第廿八
寶達菩薩復前入一兩火地獄之何名曰兩火
獄其地獄縱廣八十由旬鐵壁圍繞炎火俱燒下
有鐵刀其刃反仰其城四角起風吹城城甚火
熾四角銅狗狗牙上出口眼火出其嗅如風銅
狗口中出於雲氣雖雖鼻其鼻出水亦如
天雨其沸之中火炎俱起空之中來下火如
車輪著罪人身舉體火然一日一夜受罪
无量千死千生万死万生寶達若菩薩問馬頭
羅刹曰此諸沙門作何業行如是受苦馬頭
羅刹答曰此諸沙門受佛淨戒不護威儀
雖有袈裟而不肯著空身露體無慚愧
猶如拈樹无有光澤若在佛塔僧坊亦復
如是諸天問言在昔比丘人材品以是因
緣墮此地獄從地獄出逢千万劫常作畜生

猶如枯樹无有光澤若在佛地佛地亦復如是諸天唱言狂賊凡夫入人財產以是因緣墮此地獄從地獄出逕千万劫常作畜生貧窮薄福闡之悲泣而去

佛名經卷第十

明者見二無名便見性見二無名便見所得無方便也一切智智安住自性自性實以尊卑以見明見二無方便見生無方便見所得無方便也一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界處寂滅見明性空何以故以見明性空明性空與彼真如乃至不思議界見二無故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱數苦憂惱性空何以故以行乃至老死憂悲苦惱數苦憂惱性空與彼真如乃至不思議界見二無二無故憂喜由此故說以見明者見二無二無故說以見明見二無無方便見生無方便見所得無方便也一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以見明見二無方便見生無方便見所得無方便也一切智智安住真如乃至不思議界處寂滅道聖諦處

*

*

故慶喜山以故說明等見二為方便云何見
生見為方便見所得見為方便迴向一切智智備
習八解脫八勝處九次第定十遍處等云
何以見明見二為方便見生見為方便見所得
為方便迴向一切智智備習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
見明見明住空無願空無相空無願空無相空
何以故以見明住空與空解脫門見相解脫
門見願解脫門見二為方便見生見為方便見所
得為方便迴向一切智智備習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖
道支見二為方便見生為方便見所得為方
六種觸受愛樂有生老死憂悲苦惱見二
為方便見生為方便見所得為方便迴向一切智智
備習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜行識名色六種觸受愛樂有
生老死憂悲苦惱行乃至老死憂悲苦惱
住空無願無相無願行乃至老死憂悲苦惱
住空與空解脫門見相解脫門見願解脫門
見二為方便見生為方便見所得為方便
迴向一切智智備習空解脫門見相解脫門
見願解脫門世尊云何以見明見二為方便
見生為方便見所得為方便迴向一切智智
備習五眼六神通慶喜見明住空何以
故以見明住空與空解脫門見二為方

見生為方便迴向一切智智備習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊
云何以見明見二為方便見生為方便見所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門見
相解脫門見願解脫慶喜見明見明住空
何以故以見明住空與空解脫門見相解脫
門見願解脫門見二為方便見生為方便見所
得為方便迴向一切智智備習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以
行識名色六種觸受愛樂有生老死憂悲苦
惱見二為方便見生為方便見所得為方
便迴向一切智智備習空解脫門見相解脫
門見願解脫門慶喜行識名色六種觸受愛
樂有生老死憂悲苦惱行乃至老死憂悲苦
惱住空無願無相無願行乃至老死憂悲苦
惱住空與空解脫門見相解脫門見願解
脫門見二為方便見生為方便見所得為方便
迴向一切智智備習空解脫門見相解脫門
見願解脫門世尊云何以見明見二為方便
見生為方便見所得為方便迴向一切智智
備習五眼六神通慶喜見明住空何以
故以見明住空與空解脫門見二為方

見度見方便見所得見方便迴向一切智智
徧習五眼六神通慶喜見明見明性空何以
故以見明性空與五眼六神通見二見不不
故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱見二見方便見生見方
便見所得見方便迴向一切智智徧習五眼
六神通慶喜行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱
性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性
空與五眼六神通見二見不不故慶喜由此
故說以見明見二見方便見生見方便見
所得見方便迴向一切智智徧習五眼六神
通世尊云何以見明見二見方便見生見方
便見所得見方便迴向一切智智徧習佛十
力四見所具四見微解大慈大捨十八佛不
共法慶喜行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱見二見方便見生見方
便見所得見方便迴向一切智智徧習佛十
力四見所具四見微解大慈大捨十八佛不
共法慶喜行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱見二見方便見生見方
便見所得見方便迴向一切智智徧習

二不故世尊云何以行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱見二見方便見生
見方便見所得見方便迴向一切智智徧習
佛十力四見所具四見微解大慈大捨十八
佛不共法慶喜行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老
死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死
愁歎苦憂惱性空與佛十力四見所具四見
微解大慈大捨十八佛不共法見
二見二不故慶喜由此故說以見明等見二
見方便見生見方便見所得見方便迴向一
切智智徧習佛十力四見所具四見微解大
慈大捨十八佛不共法世尊云何
以見明見二見方便見生見方便見所得見
方便迴向一切智智徧習見忘失法恒住捨
性慶喜見明見明性空何以故以見明性空
與見忘失法恒住捨性見二見二不故世尊
云何以行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱見二見方便見生見方便見所
得見方便迴向一切智智徧習見忘失法恒
住捨性慶喜行識名色六處觸受愛取有生

惱數苦憂惱見二為方便見生為方便見所
得為方便迴向一切智智備智見處失法性
後捨性慶喜行識名色六處觸受愛取有生
老死惱數苦憂惱行乃至老死惱數苦憂惱
性空何以故以行乃至老死惱數苦憂惱性
空無見處等法性後捨性見二為故慶
喜山此故說以見明等見二為方便見生為
方便見所得為方便迴向一切智智備智見
處失法性後捨性見二為故世尊云何以見
明見二為方便見生為方便見所得為方便迴向一切
智智備習一切智道相智一切相智慶喜見
明見明性空何以故以見明性空無一切智
道相智一切相智見二為故世尊云何
以行識名色六處觸受愛取有生老死惱數
苦憂惱見為方便見生為方便見所得為
方便迴向一切智智備習一切智道相智一
切相智慶喜行識名色六處觸受愛取有生
老死惱數苦憂惱行乃至老死惱數苦憂惱
性空何以故以行乃至老死惱數苦憂惱性
空無一切智道相智一切相智見二見二為
故慶喜山此故說以見明等見二為方便見

性空何以故以行乃至老死惱數苦憂惱性
空無一切智道相智一切相智見二見二為
故慶喜山此故說以見明等見二為方便見
生為方便見所得為方便迴向一切智智備
習一切智道相智一切相智世尊云何以見
明見二為方便見生為方便見所得為方便
迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜見明見明性空何以故以見明
性空無一切見二為故慶喜五門一切三
摩地門見二為方便見生為
方便見所得為方便迴向一切智智備習
一切陀羅尼門慶喜行識名
色六處觸受愛取有生老死惱數苦憂惱行
乃至老死惱數苦憂惱性空無一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜山此故
說以見明等見二為方便見生為方便見所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門世尊云何以見明見二
為方便見生為方便見所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜見明見

說以見明等見二見為方便見生見為方便見所
得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼
門一切三摩地門世尊云何以見明見二
為方便見生為方便見所得為方便迴向一
切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜見明見
明性空何以故以見明性空與虛空菩薩摩訶
薩行見二見二和合故世尊云何以行識名色六
處觸受愛無有空無有空無性空何以故以行
空無性空無有空無性空何以故以行識名色六
處觸受愛無有空無性空何以故以行識名色六
方便見生為方便見所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行慶喜行識名色六
處觸受愛無有空無性空何以故以見明
見二為方便見生為方便見所得為方便迴
向一切智智備習見上云何菩薩摩訶
薩行慶喜行識名色六處觸受愛無有空無性空何以故以行
識名色六處觸受愛無有空無性空何以故以行
乃至老死憂悲苦惱性空與虛空等
菩薩摩訶薩行慶喜以見明
菩見二為方便見生為方便見所得為方便
迴向一切智智備習見上為菩薩摩訶薩
世尊云何以內空見二為方便見生為方便
見所得為方便迴向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜以空
內空性空何以故以內空性空與虛空等
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜以空
外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空無性空
方便見生為方便見所得為方便迴向一切智

明見明性空何以故以見明性空與虛空
無等菩薩摩訶薩行慶喜見明見
名色六處觸受愛取有生老死憂悲
見二為方便見生為方便見所得為方便迴
向一切智智備習見上云何菩薩摩訶薩行慶喜行識
名色六處觸受愛取有生老死憂悲
行乃至老死憂悲苦惱性空與虛空等
菩薩摩訶薩行慶喜以見明
菩見二為方便見生為方便見所得為方便
迴向一切智智備習見上為菩薩摩訶
世尊云何以內空見二為方便見生為方便
見所得為方便迴向一切智智備習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜以空
內空性空何以故以內空性空與虛空等
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜以空
外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空無性空
方便見生為方便見所得為方便迴向一切智

無倦於精進靜慮智慧若波羅蜜多見二見二
分故世尊云何以內空內外空空大空勝
義空有為空見為空畢竟空無為空見際空散空見
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空見性空自性空見性自性空見二為
方便見生起方便所得為方便迴向一切智
智備習布施淨戒安忍精進靜慮智慧若波
羅蜜多慶喜外空內外空空大空勝義空
有為空見為空畢竟空見際空散空見變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空見性空自性空見性自性空外空乃至無
性自性空無為空畢竟空見際空散空見變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空見性空自性空見性自性空外空乃至無
性自性空內空何以故以外空乃至無性自
性空性空無為空畢竟空見際空散空見變異
若波羅蜜多見二見二分故慶喜由此故說
以內空等見二為方便見生為方便所得
為方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精
進靜慮智慧若波羅蜜多世尊云何以內空見
二為方便見生為方便所得為方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空大空
勝義空有為空見為空畢竟空見際空散空
見變異空本性空自相空共相空一切法空

二為方便見生為方便所得為方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空大空
勝義空有為空見為空畢竟空見際空散空
見變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空見性空自性空見性自性空慶喜
內空內空性空何以故以內空性空與彼內
空乃至見性自性空見二見二分故世尊云
何以外空內外空空大空勝義空有為空
見為空畢竟空見際空散空見變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空見性
空自性空見性自性空見二為方便見生為
方便見所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空大空勝義空有為空見
為空畢竟空見際空散空見變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空見性空
自性空見性自性空慶喜外空內外空空
大空勝義空有為空見為空畢竟空見際空
散空見變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空見性空自性空見性自性空
外空乃至見性自性空無性空何以故外空
乃至見性自性空性空無彼內空乃至見性

為有其二種一体法性生三六種法性生三淨土論
謂攝六種六種皆是自受用土他受用土及變化土為
[illegible]體[illegible]不[illegible]別皆[illegible]
為攝除之二土皆是變化土[illegible]
[illegible]者[illegible]
者即用五蘊及十二[illegible]四[illegible]法以為體性不離四[illegible]
二主家義判者以成作識第十[illegible]說仏有四種一自性
身謂諸如來真淨法界受用變化平等所依離相寂
靜絕戲論無元邊際真當功德示名法身大功
德法以依四義故此自性身依自性大悲此身依自性大
願所[illegible]法性相異故此仏身土俱非色相作其主
[illegible]元義屬二自受用身謂諸如來三无數劫修集無量
福智[illegible]元邊真實功德及極圓淨平等色身
相續湛然盡未來際恒自受用廣大法樂此身
還依自受用土謂圓鏡智相應平等識由著所緣
自利元漏純淨仏土因緣成熟從初成仏盡未來際
相續變為純淨仏土自受用身常依此土亦唯
有仏无諸徒衆作仏自利善所生故三他受用身謂
諸如來由平等智示現微妙淨功德身居純淨土自
住十地諸菩薩衆現大神通轉法輪以來照綱令
彼受用大乘法樂他受用土以此為主十地菩薩以為眷
屬四變化身謂諸仏[illegible]事智慶現元量隨類

諸如來由平等智示現微妙淨功德身居純淨土自
住十地諸菩薩衆現大神通轉法輪以來照綱令
彼受用大乘法樂他受用土以此為主十地菩薩以為眷
屬四變化身謂諸如來[illegible]事智慶現元量隨類
身居淨穢土為未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機
宜現通說法令各獲得法利[illegible]事此化淨土以化身
仏以為其主菩薩二乘及諸異生以為眷屬第四形量
大小自性身土顏色相狀不可說有形量大小即
隨相說元量元邊故或作識第十卷云雖不可說形
量大小[illegible]元邊[illegible]
自受用身[illegible]其淨土形量元邊元邊善根之所生故
是故經云圓圓元際長等難測三他受用身及其淨
土隨住十地菩薩所宜受用身土或大或小或膝分等
前後改轉若變化身依教化力或依稱土隨其根機大小
不定五問答[illegible]
[illegible]大乘云若稱仏名生淨土者是則情意又解深密及瑜
伽論仏告[illegible]
隨經說若一日乃至七日心不亂者即生淨土解云與義
雖西國諸師[illegible]說不同一云異生[illegible]
乘云生淨土者約別情意由此合仏名[illegible]
[illegible]乃至十地方得生彼故諸經說生淨土者約別行說又
[illegible]
種不生云淨土有其四種法性淨土是長如故不可說

[illegible]西國淨師 如說不同一云眾生人二乘不生淨土故稱大
乘云生淨土者約別情[illegible]
[illegible]乃至十地方得生彼故經說生淨土皆約別行說又
乘若說二乘異生不生淨土又注生論云女人及根缺二乘
[illegible]不生云淨土有五四種法注淨土是長劫故不可說
言生与不生絕說相故自受用土唯佛与佛乃得生彼也
受用者唯是十地菩薩生處其餘凡夫二乘地前菩
薩皆悉注生而稱大乘及諸論說不生者約他受用說
不說化土問極樂國土四種土中何土所攝[illegible]
釋云他受用身有分限故云有長二種他受用唯是上地
菩薩生處二變化土即是地前菩薩皆得注生
經於其國中至心法之藏　四明持法一名日光二名月
明二菩薩摩訶薩如前者菩薩摩訶薩者
綱名大賢士他第地二大士名摩訶
薩二者數大以无量故三者德大乘於大乘於大乘
三者業大消惡業生諸善根故利樂有情是菩薩
業由斯三義名摩訶薩一名日光　二名月光
光者宗本云一名日光二名月淨唐本云一名日光遍照
二名月光遍照是彼國土勝劣上首猶如惡土世尊釋迦
經是故至彼仙國土　五觀物觀生云看雜集第
一云於有體自德有能忍可清淨菩提石能出欲所
依為乘謂於實有體起忍可行信於實有能起忍可清淨菩提石能出欲所
[illegible]行信於實有能起[illegible]行信於實有能起忍可行信於實有德起清

[illegible]石月光遍照是彼國土勝劣上首猶如惡土世尊釋迦
經是故至彼仙國土　五觀物觀生云看雜集第
一云於有體自德有能忍可清淨菩提石能出欲所
依為乘謂於實有體起忍可行信於實有能起忍可行信於實有德起清
[illegible]行信於實有能起[illegible]行信於實有能起[illegible]
云何善男子善女人　照明菩薩言[illegible]
菩[illegible]下凡聖无彼无此名善男子若能[illegible]
如是養[illegible]乘達色无男女相名善女人
色无男女相名善女人　經不特重不欲分施
第四[illegible]聞經除障文分為五一治多貪二治破戒三治[illegible]
惡四治離障五治不定立初文中文分為六他求懺悔二
不離親因三乘業重生一聞名注救五處爭論道六
好惡无度疏初[illegible]文文分為二分一辨貪嫉二辨瞋
志性所初世不識善惡者是悭多貪无厭者貪是
欲於他財情是怪於己物四分律說有一比丘池邊習
定池龍敬信以身繞之比丘心惡欲令龍去方便說偈
從宗珠云光耀摩尼寶瑠璃在嚴身若能施我者
是名為善親池龍懼惜說偈答云我受摩尼寶過
於比丘身我終不施汝任汝不相親公因此事後說偈云
多貪人的惡數与他交析於丘与龍珠去不復[illegible]
貪惜能捨親交故天請問經云慳貪捨親交即其
義也又由貪惜不行惡施又由貧故作欲池所生之處
貧窮之少无父无母无妻无子无善知識无親友人[illegible]

汝比丘身我終不施汝任汝求精氣以因此事復說偈云
多貪人所惡 數乞相交希 如比丘乞龍珠 去不復迴顧
貪皆財捨親友故天請問經云能捨於親友即其
義也又由護惜不行惠施又由貪故作欲泄財所生之處
貧窮之少无父无母无妻无子乏善知識无親友人寒
寄胎有其五種一施慳二家慳三住慳四讚慳五法慳又西
國論善國巷云質作事親愛族俗不皆說是於求財
獨慳貧窮因劇中則作邪濫惡癡惱不施之種貧窮
果愛為體生衆苦為業不知有施者不識行善因果施
果報者不識行善因感苦果惡癡为體者頌所不識
善惡以愚癡見智以不識善惡雜集論云愚癡即是明无
明者一界无智為體雜染生起所依為業謂以信根者
所不知有施及施果報不信所能集云謂愚所以諸善法
心不忍信以不清淨心不悕樂為體所依為業
識惜不欲令施者頌前多貪无厭
說此等衆生至如割身肉 二解驕慢說不已保命之施
時謂諸有力經過令施如割身肉不生喜樂
飢復有无量重反餘乞人 二不消饞樹慳者雜集云謂
於養於資生具貪之一分以悋為體不捨所依為業慳

16

者由慳悋故非所用具亦恒積聚謂自身不用不濟親
屬及來乞者 經此等衆生至畜生道
三乘業受生閻人間命終生餓鬼道者有何相報答
大寶德陀羅尼經第二卷云其人臨終有十種相一身
古向上支鍼下滑二身體熱惱求欲得水三瘡說飲食
而但口張四眼目青色如化在胴五瞳人乾燥六數食
天際七右腳先冷八口言燒我九右手作拳十如是悍
貪諸過患故不捨離故而取命終生餓鬼道也 問
生畜生道有何相貌 答彼經中說有五種相於
妻子所愛心所著二手足指等悉皆拳縮三腹上汗
出四作白羊鳴五口中沫出臨命終時此五相現當知決
定生畜生道 問造何業故生二趣中 答以慳貪故生
餓鬼中以愚癡故生畜生中 問何故不生地獄中 答不起
重瞋惱他故不生地獄中 經由昔人間至暫得憶前
四聞名往救謂昔在人間曾得暫聞藥師佛號後還
惡友造无邊業雖生惡趣由聞佛名種子力故還得憶
念藥師如來 經即於至人道 五藏蒙輪善念傷
故從彼惡趣生天人中問雖念佛名有何勝利乃救如是
思畜生趣苦耶 見比丘經說如人在世為惡業命
終時聞佛名者如彼小石水中即沒若持大石置於船上
即浮不沒雖一生作惡以臨時聞佛名故而不墮苦況

17

林使捨惡趣生天人中問難令仏名有何勝利乃能如是
是高貴族者聊先化丘羅說如人在世無常為惡所命
終時聞仏名者如放小石水中即沒若持大石乗代聲
即浮不沒雖生作惡以稱十聞仏名故尚不受苦況
當專念更復受彼餓鬼畜生　經得值命終之人餓
鬼物　六好惡无慚而命有三種得報一報得二報得三報得
除世根本定業得者名為滿得餓二為了人婦論第
五六本事常憶念日月年歲乃至昭中及無量世世因
為至受千万億世大漢業辯如如八万大劫大菩薩
受仏如无量劫名宿命智通妙行惡施者大乗厳
論第五卷既能好慶手施者此手名嚴勝受者能
編手嚴慶復是故善人言施与是語復難重之者
言我是難重復是故善能捨者難業第一出世四
難法无慚愧故不後證得二元功用住性以編施者如
報恩經第五卷說大光明王等同施者如彼經說等等
太子等手足四身以施者如報度論第十二三月光太
子等問檀有何事利益乃至論目手足血肉身分皆
求者答智論十二云檀為寶藏常隨逐人檀為破者
能与人樂檀為菩薩開示天道檀為善薩能拯苦
人檀為安隱隨命終時心不怖畏檀為落伽能濟諸
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道

求者答智論十二云檀為寶藏常隨逐人檀為破者
能与人樂檀為菩薩開示天道檀為善薩能拯苦
人檀為安隱隨命終時心不怖畏檀為落伽能濟諸
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
人檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道
檀為大海能伏慳貪檀為妙果天人所愛檀為淨道

*

不成就執則乃至遠離此衆邪謂所不應行所如是
行乃諸世間之所譏毀亦名無義之謂持律者之
所訶責如行所雖於往生所求不公何名所於所作事
不成亦執則至乃此勢此衆邪謂於所作若衣服等
事等事等諸所不應作即如是作乃諸世間之所
譏言為自良善諸持律者之所訶責云何名為於
諸善亦如行處所不成就則乃至遠離此衆邪謂
受持諸論備数師大空自說所集合應推種種善
非加行中所不應作所是作為諸世間之所譏
亦為自良善謂持律者之所訶責如是名為不成
於行破於正見者謂聞大乘空相應經不
而遠離空緣論論士主設於大乘中或有一類
離空故作如是言由世俗故一切皆有由勝義故一切皆無
應一者復言善者何者世俗何者勝義如是問已彼
若答言若一切法皆無自性是名勝義若於諸法無
自性中自性可得是名世俗何以故無所有中建立
俗假謂名言而起說故應告彼曰汝何所欲名言世
俗為從因有自性可得為唯名言世俗說有若名言 於
世俗從因有者名言世俗從因而生而非是有不應
道理若唯名言世俗說有名言世俗無事而有不應
道理又應告言長老何緣諸可得有此無自性如是因已

110

*

俗為從因有自性可得為唯名言世俗說有若名言 於
世俗從因有者名言世俗從因而生而非是有不應
道理若唯名言世俗說有名言世俗無事而有不應
道理又應告言長老何緣諸可得有此無自性如是因已
彼若答言識倒事故復應告言汝何所欲此識倒事
為有為無若言有者說一切法由勝義故皆無自性不
應道理若言無者識倒事故諸可得者此無自性不
應道理實識縱故若說諸法皆無性者我說彼名不
可治者如是名為不破見正　經義者字句盡皆缺之義
一不顧多聞積集義者謂身口意業無缺漏故如
如大在家論第二卷說有一比丘次第乞食至穿珠家
此門外時穿珠師為於國王穿摩尼珠此是最後
珠往其價珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍為比丘
取食時有一鵝見珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食
以施比丘尋即見珠不知所在此珠價貴王之所有時
彼珠師家既貧窮失王所珠以心急故語比丘言歸我
珠來汝時比丘作是思惟今此珠者鵝所吞食若語
彼人將必殺鵝以取其珠如我今者若探時生當設
計得免斯患即說偈言我今護他命身人受當說
更無餘方便唯以命代彼我今捨身命以此鵝命故爾
救護我因緣解脫道時穿珠師聞斯偈已報語比丘

11

珠來令得比丘作是思惟令此珠者鵝所在我若語
彼人得取無鵝以來其珠如我今看若捉時至當設所
計得免斯怨即說偈言我今還他命　莫令受苦惱
更无傳方便作以命代彼我今捨身命　此鵝令放捉
代護或開開解脫道時穿珠師聞斯偈已語比
丘言汝若不見逢汝者終不相逢比丘答言
誰得汝珠逢無即立珠師語言更无餘人能令汝得
彼珠師即開門戶語比丘言汝於今日好自堅持莫令
即出顏貌憔悴如鹿人圍莫令所逐比丘仁叔亦復
如是令得比丘師自殺身命衣服彼人又復語比丘言
令將欲与我關鄰比丘答言不苦此鵝我自共彼結使賊
關而以命看稱於所特身形現故我等比丘設使國者臨終
之時猶尚以衣覆自覆護不令露形體令時珠師執緒比丘而
知所捉問比丘言珠在何處比丘答言我不得
珠時穿珠師即使沸法問礼比丘而白之言賜我數書還
与我珠比丘答言我實不取何彼珠師復更問打比丘答
言生死受苦皆悉如是諸聖弟子已化或律儀當數
或受地獄罪有逆令苦即說偈言我我自去世城邊
檢身今年十歲及六高樹身不可計為或捨身命於
數集生飲獄自解護令解然當獄不如為特或為
令捨此危厄身以求解脫令時穿珠師聞此偈已
說偈言我雖所被汝極大生苦惱況生有我能救者
汝今汝捨是苦求使我離惡汝是大苦人應解求令
汝宜捨命愛口莫當与我珠比丘復說偈答言我
看無樹不見食以為果住四於樹而以此我為苦於汝中
反緣貪无令利心以何因緣故乃當作偷賊時穿珠師
語比丘言何用多語意如繫縛語更極打以繩急繫
眼口舌皆出時彼鵝者即失數四珠師驅法打
即死比丘問言此鵝死法珠師答言鵝今死法何苦惱
時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即說偈言我
諸苦惱皆住此鵝活令我命未絕鵝在我前死我住誰
汝命愛是極重若何意汝先死我累都不成時穿珠
問比丘言鵝今非汝意有何親惜乃令汝[illegible]
[illegible]汝不惜身命我今掌彼即說偈言苦薩菩
[illegible]不樂捨身以首鵝我亦作是意捨命彼代鵝我得[illegible]
令此鵝命由汝捨鵝故心側不滿足珠師問言汝作是語我
備不解汝當為我廣說所由令時比丘說偈答言我看赤
色衣珠似向色此鵝謂是身即便吞食一[illegible]是苦惱
為諸彼鵝故遍切苦苦惱彼得令命時彼珠師聞已
偈已即開鵝腹而見得珠即舉與比丘言汝

會山禪師問法華經云若於如中等懷不善心作是語我
佛不解法當為我說法作是語特比丘說偈答言我看赤
色衣裝束似肉色此鵝謂是肉即便吞食一切是生皆悉
吞噉彼鵝故遍切甚者恒住彼得命時彼婆羅門走
渴仰所聞鵝腹而逐得珠即舉賣與特比丘言汝護
鵝命不惜我身使我造此非法之事何故殺鵝之手合
掌求已數喜以偈讚言南無清淨行南无堅精戒
是極苦難不依數數行不為小是為特戒非命有要當
復此者能持戒者難特尊珠師即懺悔已即逐比丘
還歸所住不求多聞者謂於佛所說經義不能解
了編而不學　經或復多聞至百廣伴眷
三藏已復他增上慢者謂未得謂得未證謂證依難集論
第廿卷說慢者依正薩迦耶見謂我慢卑為慢不如若生所依
為業不敬者謂於師長又有德所而生恭敬若生者
謂生後有故因是非他者知識第一法自性是涅槃故
人法雖持戒行人不脫地獄故又雖復請解經
以中刀劍出好鞭他過惡地獄疾關提得成佛斷善
未出世間法者大般若經說佛告阿難菩提若破般若波羅蜜多者則破十方　請佛一切智智破故法
破壞謂破故法謂破法謂破故僧謂破僧謂破故
此聞心見等　法華經云若於如中等懷不善心作是
印為佛種元堅堅罪甚有請諸特是法華經看同東
惡言長罪復過彼勝天王經說若四天下惡為微塵等
為佛若有惡人皆為無害尔許多佛得罪多不可稱計
不可思量不若有人障礙此備多華數諸不信其罪重
彼四仗二千大千世界一切衆生惡成佛已如此罪人由故不出
阿鼻地獄　經此等至苦復地獄　一緣益遍難當
地獄者俱舍十云龍音鄙洛迦此云不可樂義然以不可
樂義即是其獄在於地下二萬由旬地獄有三一經二寒三熱
經地獄有八等活二黑繩三衆合四叫喚五大叫喚六熱
七大熱惱八無間此八在贍部洲下重累而住前二有主治
次三少主治後三無主治此八為本二各有十六圍四面有四
煙焰增謂此地增煙焰沒珠有情一彼此下是特況此
與四俱住猶僅等之遍生平復知本二是業增謂此
增內所養泥滿於中多有狗羅此五獄別如針刺白
蹈里有情遊彼皆為此生鎖所縛曾嗅食其臭之種
習增謂此鐵山復有三種一刀刃路謂於此中行刀刃
以為大道有情趣彼縛下以特皮肉與而俱刺碎陰等
是遍生平復知本二鄙林謂此林上縛以鐵刺如曾嗅

輕重根有利鈍若業輕根利者即能修習
行若不值惡緣若業重根鈍者要初深心趣涅槃
歡離更聞仁名方生人道涅槃經云一闡提等輩
根時有異二種一者現在能積善根二者死已生地獄中
能積善根二者生地獄時能積善根
能積善根二者生地獄時能積善根
經中見精進菩薩說云 八種勝業之所正見依氏
首楞嚴三昧正見一種世間出世間者謂見有罪福
等出世間者謂能通達菩薩諸神通如偈說得世上正見作
往來生死乃至百千世常不值惡道又瑜伽論二三若有
世間上品正見聲聞乘中生不活惡趣經文行精進人般若經
說勤精進者謂於一切諸善法中發深信樂者
謂於此法無疑惑求言菩法者謂於此法精勤修習
修法者謂於此法歡喜信受言善法者謂於此法樂多
修習淳道俗業無文若能精進即長四法一者晝夜善法
未曾懈廢二者寧失身命不違道教三者勤修經典不
懈怠故四者廣欲救濟諸有能先法正經說精進能
聞一切善法如陣兵鬪猛兵勝之又如論云精進是菩薩
法門道依經說若精進則中危難有依智度論中大云
初發心菩薩於一切善法中所修次第備菩薩行是名精
進問一切善法中勤何不名精進答二乘及人天行勤

聞一切善法如陣兵鬪猛兵勝之又如論云精進是菩薩
法門道依經說若精進則中危難有依智度論中大云
初發心菩薩於一切善法中所修次第備菩薩行是名精
進問一切善法中勤何不名精進答二乘及人天行勤
名精進問二乘及人行勤何故不名精進答凡夫悲悲衆
生不求十善四禪八定長法及一切知元願前求定
智慧論善法等菩薩不休不息一心求佛不捨衆生於是行
者名為精進如好樂菩薩求如意珠行大海水正波而
於意不厭倦如意珠以給衆生濟其身者菩薩如是求
菩提為是名精進問精進有幾種有二種施行式名
中精進勤定智慧名心精進之外事勤修身精進內
事精名心精進又身精進名牙細精進名心又身精進者受諸勤苦以下衆
石牙為利益精進名心又身精進者受諸勤苦以下衆
如法華經觀音菩薩遊諸佛世界中見廣博身者名為
如虛空等無有邊際菩薩二種菩提二種菩提多菩薩
七寶色見人王家於其部屬起大悲心遊到王前王人等
射親父如何王見此無道惡逆人
[illegible] 博勤諸佛人
[illegible] 對其未意廣王既至殿白人王君
[illegible] 諸菩提為小事次第 [illegible] 化者若於法勝
當自是次日遊[illegible] 其言[illegible]如[illegible]
[illegible]
遂來白其王我身[illegible]

啖嚼進食集為小事故[illegible]　冗毒若以洪勝
當白是次曰送一[illegible]其言曉如一大音於
[illegible]
送來白其王我身[illegible]
者所理使死者得來生[illegible]廉王[illegible]
來但去何得詳也[illegible]
即横見嗔然不要者也即至菩薩[illegible]
王問此廉汝王何[illegible]母廉[illegible]
瞋始大王仁及一切故來歸命如我今日天地顛倒元
所經諸菩薩唯此甚可悲若我不理柱[illegible]其子君
非其更死次小及之知何[illegible]我[illegible]之即自
送汝[illegible]母還我今代汝[illegible]廉王遂到王門
衆人見之摧其自來以事[illegible]王亦[illegible]令前問言
諸[illegible]盡邪汝何以來廉王白言大王仁又[illegible]看
但有業是何有盡情莫解羅中一[illegible]我欲去故
身當組割[illegible]皆[illegible]我[illegible]更是
亦不可若解而不救[illegible]身[illegible]不[illegible]元
救者也切德元量若一人元慈害恨元異人王聞已即從
坐起而說偈言我等[illegible]汝雖是廉身
為豪師人以理而言之非以形為人若誅有惡遠罪獄
會是人我從今日始不食一切肉我以元畏施且可安汝意

120

救者也切德元量若一人元慈害恨元異人王聞已即從
坐起而說偈言我等[illegible]汝雖是廉身
為豪師人以理而言之非以形為人若誅有惡遠罪獄
會是人我從今日始不食一切肉我以元畏施且可安汝意
諸廉得安王得正信誦如是等名曰精進於諸善法
循行信樂不生厭悔而不斷息從一切智人來法元
默如海來滿是為菩薩心精進也[illegible]華嚴經說王貴精
進一身業精進來依法食諸仏菩薩一切福田中不退故
[illegible]精進閑持一切諸仏正法未曾[illegible]
法廣為人說元厭倦故三意業精進善行方便入慈悲喜
捨神定三昧相續不退故問淨心內發勝解斷[illegible]
假捨家而求要道普雖知淨善文悟[illegible]似同
[illegible]務業經所以捨家學道[illegible]經第十二云居家
迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬曠猶如虛
空一切善法因之增長又郁伽長者經說在家[illegible]下賤[illegible]
家[illegible]在家生死[illegible]便仏報恩
經第五卷說時諸釋女被瑠璃王割截[illegible]其手
足乘於塔間[illegible]看欲報
仏恩當出家[illegible]
往昔王園比丘居精舍[illegible]
釋女年時幼稚美色[illegible]能捨世樂捨而出家
我身當為說世間五欲之樂[illegible]過然以出家不[illegible]

121

仙陛宿六小家稱得業藏護持正法興怙果之求衣鉢
往詣王園比丘尼精舍求索出家時有六群比丘尼問
釋女年既幼稚美色端正今之何緣捨此榮華而出家
我等當為說世間五欲以樂得年根過然後出家不晚
＊杖手從少與俗世八俗樂不難我等生憍恣心婬
女聞是以上事向諸比丘諸女聞已心懷苦惱此淫處
之何有大恩情已是飯飲食和以妻為世間五欲為
過患我已具知云何而更及欲得長夭作是語已舉聲大
哭遲出僧坊看比丘尼名曰蓮華色即問諸女何故悲
哭諸女卷言不果所願比丘尼言汝何事女答尼言
願欲出家不蒙聽許將蓮華色尼問言諸女欲出家者
我能度汝諸女聞已心生歡喜即便隨從蓮華色尼
詣所女所…許蓮華色尼復作是言和上當知我
等今家當來一親於長老聞此何得
無主所得如是當尊者聞所為自本何罪是已我作於何
時有眾會其數多時請釋女良緣白師言說本
緣蓮華色尼即入三昧以神通力放大光明照於
有婦大眾既集即自說言我在家時是舍衛國人父
母嫁我與北方人依國風俗其婦有身欲產時還
父母家如是次第數年生子後復有身垂產之日當
乘車馬夫妻相將詣父母家臨看河其水暴漲

1212

＊有婦大眾既集即自說言我在家時是舍衛國人父
母嫁我與北方人依國風俗其婦有身欲產時還
父母家如是次第數年生子後復有身垂產之日當
乘車馬夫妻相將詣父母家臨看河其水暴漲
其路險絕多諸賊難既至河邊不能得渡往宿岸邊其
初夜時我復產前即便與畢未久之間即生男兒
於其草中有大毒蛇聞新血香來至我所我夫
父奴眠在前…蛇即殺之…夫眠不覺
曉天明我情當天地未曉見夫死已見不得去既
復悲號至日出之時身體毀壞骨節解散狼
籍在地哀悲悶絕躄地良久乃穌…抱兒
涉渡至河…深水…欲將兩兒
獨在岸邊其水湍急小兒以手持其新生
猶之衛者…入水…到河中央見一狼虎
如是…即失…見沒水以手探摸不見
皆上…其聲上…
是以心肝…
…
…
…

1213

皆上有夫子之法水母沒後夫婦共上有石床食我見
是以心肝[illegible]四性如此母者大哀恨[illegible]我今一旦見此
鳴酷即到門上問紀辭地多久[illegible]有一律至不時法中有
長者來我父母舊所知識我耶前問父母消息不聞答者
[illegible]我法父母家非長老大所說法意父母喜要我問之
問紀辭地良久乃答多久[illegible]有五白象賊[illegible]
不時賊主使婦我主作賊主婦賊主婦法[illegible]門者
有緣為人所逐須臾間門後於一時大屯羅賊共行劫
劫不時賊主主及眷屬落[illegible]乃到逐[illegible]長家不時長婦住不
舍內免身生子大[illegible]門外[illegible]主妻已內无人開門不時賊主
作是念今此婦者欲免我罪我惡作盡已[illegible]落墮人語長婦
言此何事故不開門邪婦言以產生故而不忍耳不時賊
主見是事已瞋恚小急語長婦言人有身者使當有子
故為產故危苦於我用是子為是往繫之不時長婦心生
憐愍不忍殺之不時賊主尋拔刀斬斷子之語長婦
言此可還歸若不食者當斬法[illegible]不時長婦以恐怖故
即還食之既還食已瞋恚便息長大於後續復劫
盜為王所得即治其罪治賊之法要斬其命令合婦生[illegible]
我時身體著妙瓔珞不時有人貪我瓔珞[illegible]我去[illegible]
逐力轉王家內官即問捉得以法斬之如治賊法之
法即斬其命合婦生理理之不因於後夜時多諸穿[illegible]
把從家內食散死屍我因此故尋時得出既得出已業

24

[illegible]王所得即治其罪治賊之法要斬其命令合婦生
我時身體著妙瓔珞不時有人貪我瓔珞[illegible]我去[illegible]
逐力轉王家內官即問捉得以法斬之如治賊法之
法即斬其命合婦生理理之不因於後夜時多諸穿[illegible]
把從家內食散死屍我因此故尋時得出既得出已業
人言知我今出城河邊解有忘憂陰息時有長者女
舉門等以憐愍故即語我言當捉手屋伍法之中
多諸安隱无諸憂患我聞是已心生歡喜諸大光
道橋[illegible]丘屋所出家次第循習即得道果王
聞六通長八解脫以是因緣汝等當知我於尋時勤
書如是以是因緣[illegible]得道時諸釋女聞是說已心
大歡喜得法眼淨四出家學道有何勝利各得[illegible]
律立若人百千歲供養及[illegible]漢不如一日夜出家[illegible]
行之經度論第三卷之九在雖有乞[illegible]不如鴻
鵠鵠遠飛白衣雖有富貴力不如出家功德[illegible]之仙
年行集經云假使恩愛久共處時生命盡命到[illegible]見
此元年演史聞之故我今求解脫又出家功德經云
假使有人遶閻浮提滿金寶階[illegible]
所獲功德不如有人放一奴婢出家學道假使有人放
婢出家遶閻浮提如稻麻竹葦所獲功德不如有

25

[illegible]

126

[illegible]

127

貴汝等菩提中故善知識者是汝眼目能令汝等菩提
路故善知識者是汝御者之索留汝等離生死故善知識
者是汝佛燈照汝等道能以故善知識者是汝飲食
能住汝等法身故善知識者是汝衣服覆蓋汝等
功德身故善知識者是汝橋梁運載汝等渡有海故
善知識者是汝財寶救拔汝等貧苦故善知識者是
汝日月照曜汝等離黑闇故善知識者是汝身命護諸
汝等無有時故善知識者是汝鐵杖降伏諸惡得見長
故善知識者是汝繩纜救拔汝等離地獄故善知識者
是汝妙藥療治汝等煩惱病故善知識者是汝利刀割
斷汝等諸愛網故善知識者是汝時雨潤漬汝等菩提
牙故善知識者是汝明燈能破汝等三塗闇故善知識者
是汝善標教示汝等趣正路見故善知識者是汝新成
魁汝等涅槃食故善知識者是汝弓箭射殺汝等煩惱
賊故善知識者是汝勇將能破汝等生死軍故善知識
者是汝大船汝婦浬至涅槃故善男子善知識有如
是等無量功德我今欲汝親近於是寶明而諸大眾
聞佛說此善知識甚深法要舉聲號哭淚下如雨悲
啼懊惱不能自載自念我身從曠劫已來為善知識之
所守護是故今日值於如來得聞深法如是過者善知
識力非我力能自念我身從無始已來未曾親近方便

128

是等無量功德我今欲汝親近於是寶明而諸大眾
聞佛說此善知識甚深法要舉聲號哭淚下如雨悲
啼懊惱不能自載自念我身從曠劫已來為善知識之
所守護是故今日值於如來得聞深法如是過者善知
識力非我力能自念我身從無始已來未曾親近方便
逆說是語已重復舉聲悲號懊惱推胸大哭擗背
人新亡父母轉悼啼泣無而復蘇爾時世尊見是事已
生憐愍心即唯長歎以默然故振動三千大千世界行
佛剎亦皆大動是名佛與良友常相隨逐能斷魔有
者野前諸數池山數他故不過良友由自讚故必殺
魔此是天魔破無明辭謂破無明住地鵄梟網何
者謂鵄鴞害憍慢此二句明破煩惱魔解脫一切生
生老病死憂悲苦惱者明集諦無明為根本三有之
成為雜高暴麁言兩舌為業生起非福為業下業隱
往為業高暴麁言者謂語現八跡切人須謂聞佛經
增上功德能令汝走生老病死不來悲苦惱何得解脫
繼復次至更相斷說　四諦離染文分為四一正遣求辭
二起煩惱三而者聞名世識蒙欲遂厭云之
三已遣二相積三源非此則初世　更相斷說者
三業之中　所者業四八作　說有二惡業一名善牙二名善
惟業積相隨倚相累麻有一罪
相白念命情彼對千瑞自生念我令　相逢當

129

三毒共造二相相違三惡非此別初[illegible]文相圓說者
之業之中滿在業四[illegible]作說者二惡
[illegible]相隨[illegible]相[illegible]有[illegible]善[illegible]作如是
[illegible]自全今時彼野干[illegible]自生命我今不能以[illegible]相逐苗
何方便鬪起二[illegible]全不相隨時彼野干[illegible]善[illegible]作如是
言彼善博虎有如是語言我生[illegible]
我常日日得好美食而彼善[illegible]隨我後食我殘肉
以自全命即說偈言形色及所生大力而復勝善[illegible]
能善善博如是說尒時善[illegible]野干言何以得知善[illegible]
集一處相見自知尒時野干語善[illegible]
知不善[illegible]語少生偈言形色及所生大力而復勝善[illegible]
不能善善[illegible]如是說作是說已時彼二數芝集一處[illegible]博
眼相視善[illegible]作是念不惡不鬪便先[illegible]而打[illegible]
彼即以偈頌向善博說形色及所生大力而復勝善[illegible]
我善博說是邪答曰善博不說是形色及所生大力而復
勝善[illegible]不能善若更元利言信他說[illegible]語親厚自[illegible]
[illegible]便成於怨家若以知[illegible]當滅除[illegible]懷怨今可至誠說
全身得利並令當善隨伏滅除惡知識可[illegible]此野干[illegible]
[illegible]我等者　經此等生乃欲相違
二相相違謂由非離[illegible]自他起[illegible]二種[illegible]斬常
乃不能盡事　經各各常以[illegible]
三[illegible]非各各常以元盡相加謂[illegible]

[illegible]我等者　經此等生乃欲相違
二相相違謂由非離[illegible]自他起[illegible]二種[illegible]斬常
乃不能盡事　經各各常以[illegible]
三[illegible]非各各常以元盡相加謂[illegible]
[illegible]樹山[illegible]種前而[illegible]之令長[illegible]相違此[illegible]生及
[illegible]名作長形像並是身業此之身業[illegible]
語業　經廣說盡[illegible]
二起[illegible]謂[illegible]起身業更相[illegible]此中[illegible]起[illegible]
[illegible]是語業此之語業但為[illegible]令業
經由[illegible]名[illegible]故　三[illegible]名謂[illegible]
[illegible]言[illegible]下[illegible]業　經此諸[illegible]事[illegible]更相[illegible]
四[illegible]意[illegible]者如智度論[illegible]行意[illegible]有[illegible]利益[illegible]
不[illegible]三毒不害三[illegible]不[illegible]水不溺[illegible]一[illegible]
見[illegible]教[illegible]益[illegible]者謂不相違[illegible]元[illegible]恨[illegible]者[illegible]相[illegible]經世
[illegible]我念往昔生[illegible]天[illegible]富[illegible]城婆羅門家是時有
[illegible]名[illegible]羅富[illegible]惡[illegible]悔惱自[illegible]平[illegible]色美[illegible]看
[illegible]欲[illegible]我[illegible]尒時[illegible]庚[illegible]生在彼城外[illegible]惡[illegible]尒時
彼[illegible]春木花敷與[illegible]人[illegible]女出[illegible]遊觀在樹
林下[illegible]欲回[illegible]其諸[illegible]捨[illegible]遊戲[illegible]至我所我[illegible]
彼會放而為說法[illegible]來即[illegible]我時[illegible]生[illegible]而問我
言汝今已得羅漢果耶我[illegible]不信復[illegible]佛[illegible]不[illegible]果耶

[illegible]

[illegible]

34

[illegible]

35

小化[illegible]功德未不滅直走故名為極樂世界者

阿彌陀此云无量壽　經曰得聞彼佛名号故

四方菩薩名曰聞藥師如來名故今[illegible]生問曰衆有

幾種答依有三種問聚所有三乘知位地如何答依[illegible]多

乘三乘心觀心前名邪定乘性三乘心觀至膜月兩位名

不定聚忍位已上名正定聚若依大乘无三乘種性者名邪

定聚有三乘種性或未發心乘歷心未是不退皆名不定聚

若有三乘種性後已發心定不退者名正定聚謂前

種或皆家聲聞或乘未有未入定位者若後得遇藥師如來

名号便得入正定聚十住解往生　經云命終時蓮自然化生

五種衆來迎復聞摩花者赤蓮花也問經繫名論經

蓮等明蓮華金華花中生名為經生今淨土中亦因花

生乃名化生竟有何意答諸士之中及諸草木今未託生

[illegible]而生常有溫氣復得卷羅女等託此溫氣

而生故名經生淨土蓮花与人同情无而忽有人名花

供不因經而起故名化生　經若復此人至如大乙士

六天人受福聞藥師如來名故命終生天此人雖有

業氣生淨土亦是正定聚人於說往生故此經云雖

生天中命盡善根无有窮盡不更墮諸惡趣者

是不定聚人定得善根无盡不生惡趣命盡善根者

謂命出世善根或聞藥師如來名号善根轉輪王者俱

舍十二云輪王出世乃至何時幾輪幾俱何處何相從

洲人壽无量歲乃至八万歲有轉輪王生減八万歲時

有情皆壽量相減等至減非大人出世故无輪王

此王由輪相轉名轉輪王施設王中說有四

種金銀銅鐵如其次第隨上中下運次轉王層一二三洲

謂鐵輪王三洲銅輪王三銀輪王三名金輪王三四洲

異與經說違但說金輪與經言名王生在劫中

利種紅潤頂住於十五日受齋或時沐浴首身受勝

齋或非高堂殿住傳輪寶東方忽有金輪寶現具

輪千輻具足輞轂相圓俱如巧匠成鍛鈔光明來

應王所此王受是轉金輪王轉銀輪王應知亦爾如是

說四種輪王國定說方乃有老少別說金輪者說小國王各自來

[illegible]我等國土豐饒安樂宮殿園林多諸人衆[illegible]

而生故名經生淨土蓮花与人同情无而忽有人名花

供不因經而起故名化生　經若復此人至如大乙士

六天人受福聞藥師如來名故命終生天此人雖有

業氣生淨土亦是正定聚人於說往生故此經云雖

生天中命盡善根无有窮盡不更墮諸惡趣者

是不定聚人定得善根无盡不生惡趣命盡善根者

謂命出世善根或聞藥師如來名号善根轉輪王者俱

舍十二云輪王出世乃至何時幾輪幾俱何處何相從

洲人壽无量歲乃至八万歲有轉輪王生減八万歲時

有情皆壽量相減等至減非大人出故无輪王

此王由輪相轉名轉輪王施設王中說有四

種金銀銅鐵如其次第隨上中下運次轉王層一二三洲

謂鐵輪王三洲銅輪王三銀輪王三名金輪王三四洲

異與經說違但說金輪與經言名王生在劫中

利種紅潤頂住於十五日受齋或時沐浴首身受勝

齋或非高堂殿住傳輪寶東方忽有金輪寶現具

輪千輻具足輞轂相圓俱如巧匠成鍛鈔光明來

應王所此王受是轉金輪王轉銀輪王應知亦爾如是

說四種輪王國定說方乃有老少別說金輪者說小國王各自來

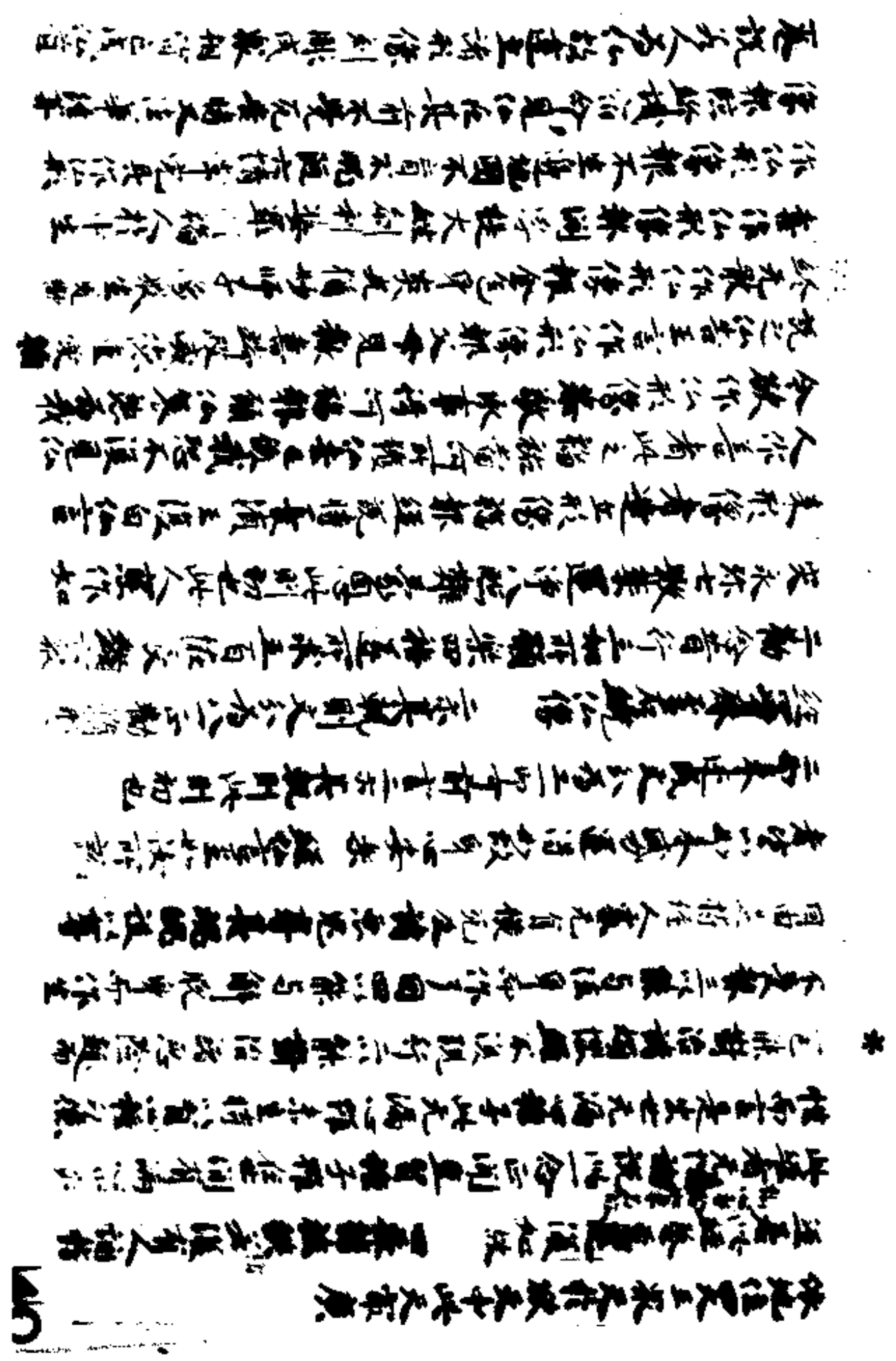
[illegible]我等國土豐饒安樂宮殿園林多諸人衆[illegible]

轉輪王所此王受是轉金輪王轉銀輪王轉銅輪王轉鐵輪王四種輪王威定諸方各有老少清貧金輪者諸小國王各自來
[illegible]我等國土豐饒安隱富樂多諸人民
願天尊觀垂教勅我等皆是天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
[illegible]近至彼方國土各得輪王威德自在
勝劣微輪王亦至彼國已宣威神降伏諸方惟
金輪得勝已各各其所居勸化令修十善業道所有果報彼所生處
生天之可四洲東勝身洲南贍部洲西牛貨洲北俱盧洲十善業
道者廣如瑜伽論說十惡業道所有果報彼所生處
業道

經若有女人至心願求轉女身
七永離女身由聞素師如來名故轉女身
根缺不生作上令此段文明轉不定業得成正定業
[illegible]生時師文如是六一妙德利樂二知未來成三師資辯論
四拔脫苦惱病救方六令世世聰明智慧
利二利物受持三四願加威四蓋持被擁此州初世尊於後轉者
謂於像法起時持以大悲種種方便令信男女得聞素師名
名号乃至聲中亦以佛名覺悟其可　經者當生菩提至命聞法養
二利物受持言供養者有其二種一勝二財法供養者諸
持讀誦宣說開解名法供養財供養者諸種種花香
幡蓋燈燭名香塗香末香衣服飲食資具醫藥等

名号乃至聲中亦以佛名覺悟其可　經者當生菩提至命聞法養
二利物受持言供養者有其二種一勝二財法供養者諸
持讀誦宣說開解名法供養財供養者諸種種花香
幡蓋燈燭名香塗香末香衣服飲食資具醫藥
[illegible]涼室生藥之
衣上妙之衣[illegible]迦葉

經爾時世尊告諸大衆言諸其一所
三四鐵圍天天王與其眷屬諸天天
三十三天來詣妙高山頂[illegible]
等諸天住河[illegible]山有四層級次第
相去十千踰繕那量如是乃至第四層亦十千量此四層
級從妙高山傾出周繞至其下平底初層級出六千由旬
第三第四層級如其次第八四二千有泰之神名曰堅手住
初層級有名持鬘住第二級有名恒憍住第三級有名恒憍住第四級此三皆是
四天天王所部天衆第一層級四大天王及諸眷屬所居處故經
依此說四天王衆天如妙高山四外層級四天王衆及眷屬居處是
持鬘持鬘乃至堅手會山上亦有天住之四天王所部封邑是名
依地住天王衆天住於天中此天衆屬
[illegible]護如故　四菩薩法供養
此經者[illegible]說此一合三問是四種子種在世間有漏
性而生是出世无漏四種子此无漏四種子性



42

*

43

*

44

45

[illegible]比丘面像端嚴安住見之喜樂不厭善於字句難故知論中說
歡喜心淨滿得根本自身連花沈沒大海水流入阿難口三又喜
名父母給與字稱[illegible]善時生故阿者善時所謂如來得道
之時如來光輝照出家已六年自餓身極羸瘦
父母遣人担往陸伽和羅依附岸邊不全菩薩後時知彼
非道受食乳糜飲取正覺魔作是念若仙童成空
未境界夢遊未成當敗其為[illegible]十八種力待
菩提未拂菩薩菩薩于時入勝意[illegible]
[illegible]遊過落魔既被降便作是念菩薩力大非我生路當便
來之道便往詣淨飯宮上[illegible]
王聞時已從來而隨良久乃[illegible]使為傷歎念子在家當為
輪王何其出家空无所獲未久之間菩提太子作夜死天
護持天花覆宮父母喜歡仰觀天地而花所覆後養於時
魔王其時亦往淨飯宮上[illegible]
魔眷已破散光明當生遍照十方國土時生聚而者有天言
[illegible]今復有天言[illegible]道何
何者是魔何者是菩提神[illegible]
相賀王時作念我子在家當為輪王今者出家為法輪王
彼此无夫向者聞死今忽聞生一重大喜復聞[illegible]
未久之間王弟斛飯夜生[illegible]
一男王聞對日我子成道故復生男歡喜[illegible]
知度論說菩薩種王名[illegible]子[illegible]王名[illegible]四子一名淨飯王
名白飯王名斛飯四甘露飯淨飯二子善達多二名難陀白
飯二子一名難提二名提沙斛飯二子一名難陀二名阿那律二日阿難[illegible]
飯二子一庫利男二[illegible]經廣王今此河難是也見事

未久之間王弟斛飯夜生[illegible]
一男王聞對日我子成道故復生男歡喜[illegible]
知度論說菩薩種王名[illegible]四子一名淨飯王
名白飯王名斛飯四甘露飯淨飯二子善達多二名難陀白
飯二子一名難提二名提沙斛飯二子一名阿那律二日阿難[illegible]
飯二子一庫利男二[illegible]經廣王今此河難是也見事

經情善命王无護疑惑　二河難具陳文分三一歎
已辨識二障他不信三生謗隨若說初文中文分為四一陳
二歎三辨四合此斛飯[illegible]河難[illegible]
經何故　二歎河難不生疑惑　經一切至清淨
三辨菩提意行无不清淨者夫煩惱不盡三業有漏所
見不明所說不生可生疑惑故不知可生疑惑煩惱習盡三業清淨
所見分明說之指定是故不疑　經世尊至无有是處
四合如日月輪妙高山王不墮不傾仙言无異亦復如是
難王悉至合所以為　二障他不信義有案生無間罪
信根殘缺說譬喻疊層於仙業妙境中住无利益何況
命一如來居伊蘭无邊殊勝功德由此疑惑而自墮行
經不信受至當墮普地　三說生墮若[illegible]於誹謗經
三惡果報中无際猶長生死昏冥如夜缺者利之
[illegible]者樂之欲者本亡失大利樂事其義之利潤
世間善果樂謂出世涅槃計別樂佛名信[illegible]
於諸世間善果之利樂變出世涅槃之樂世全百不
信受誹謗故此陰惡報[illegible]
經仙言至无有是處　二說果所成之分百六一[illegible]
利樂

於法世間善果之利速發出世以慎之樂之全否不
信生疑請依此陳思[illegible]以失大利樂
經仙言至元有是處　三如來所成文分百六二品第
順成二善名難說三信發如乃至非諸小機五受貪
識離六切智書出此則初也謂聞菩薩師公名至四文持不
生疑及淫恣等者元有是處
經阿難言難信
二善名難說謂菩薩師如來名字功德是人分別無邊
如法全至成分
經非一切聲聞辟支佛
智慧故仙說災識名難信
三信難知力阿難汝是仙識分
罪報小機等一乘人不生信解故法華第二云一切聲聞
及辟支佛於此經中力所不及唯除一生補處者如彌勒等
是菩薩應知初地已上菩薩各得九分別智地地增勝
真如法界仙所成名得初地菩薩八信解今言唯除一生補
補處者指因位之中信位者是菩薩因中處住分
明故作此說非謂一生已外皆不信解摩訶薩必前解
經阿難至薩婆若此　三受質誠難人身難得者法華
[illegible]世尊[illegible]地少土重於水上問四眾曰我此土多一切方
大地土多也菩薩而名言一切十方大地土多如來水上出
世言仙言世尊捨於人身運得人身者如水上捨於人身得五趣
身世一切十方大地土也三寶中信敬尊重亦難可得者即為三
難仙言難得者有理聚第三芥子投針針仙山難於是又
法華經第一卷云諸仙無出世教老正為難法實難得者仙
經三三供出於世故是法復難三乘無數劫間生死未難說
是法者斯人亦復難得者如世中說聞佛出世
如來石室復難於是者雖參六雜意六聞乘
師如來石室今說得聞正法信受　經阿難言亦不能盡

經三三供出於世故是法復難三乘無數劫間生死未難說
是法者斯人亦復難得者如世中說聞佛出世
如來石室復難於是者雖參六雜意六聞乘
師如來石室今說得聞正法信受　經阿難言亦不能盡
以紐罪重謂等乘師如來利也付囑說雖可重勸
受信元重著菩薩付者得彼如來本普付元量
但著菩薩付元重為以者得今等仙已[illegible]元量
得是能方決於左五乘元量應大鉢者得法成[illegible]乘非
有十二大鉢力者元量應大鉢利益眾生故應專[illegible]
經今將眾中令合掌白佛　四教說聞法文分百四一段
人二明正清三一切病苦四經勸供養此則初也[illegible]教名
請也斯人悲經合如來法令眾教見已[illegible]文但法說
言眾令遠座和敬名教既即從者如前[illegible]
經白言至常住聞法　二明正請文分百四一段經長二
後者遠說三像法住權五一隨貴賤斯此則初也[illegible]
之[illegible]者遠說聞法者唐本云珠寶字本名聞雖言有
報重此三[illegible]是八[illegible]自罪人令懺過不起[illegible]
故名[illegible]是八[illegible]是彼三[illegible]怨是振[illegible]更情[illegible]
是[illegible]以神力化作罪人令[illegible]
雖不起振[illegible]
又以正法[illegible]罪人令[illegible]
王是[illegible]
供合論[illegible]
經[illegible]有珠[illegible]
有時[illegible]

王是眾鬼神在地下五百由旬鞞耶尼有住處如鳩伽
羅合論議說鬼本家住處閻浮提鬼王國住此贍部洲下過五百由旬
鞞耶尼有住處閻浮提鬼王國住廣量等從此佛精舍在經宣或
有時嚴長大威德受請留來世間在天或有飢羸
翅羅毗陀如是等類廣說如經引其神識出於國
摩法王之前者若有惡人決定死則受鬼身宮宅可
關王引使遣鬼召使而引乘之如果定死則不受鬼身何有
此中間有生人之識不可人之識在別鬼身中若不在別
使身中識心既不孤獨云何引得至閻摩王前當知此是
業師如來及經文威力令彼惡人命終六意識見於之上起
此三種解行相似一切閻摩王三界已身為自科
識所依隨使而行至閻王前其識實神識未曾離身
若是本識隨所作業別成死屍不可說離身若是
六七等識依本本識而得現起若離本識無種子故
無由得生是故八識決定離身孤行之理如人夢中師僧
父母遊諸來喚夢見已身隨使而行遊至師僧或父母前
當知師僧或父母使人已身皆是第六意識見於之上
現此三種相似有去來實無去來所以然者以恐怖心
之時非如鏡明舒光物但於明鏡遠照影現續中
遠見日月此亦如是業師如來及諸威力令彼惡人見
如此相似有往來實無往來故經言如來
有問是大涅槃經言我不用聖者德心讚歎已法是人
四見羅刹傷心怖懼羅刹語言吠陀善男子汝今若不
發菩提心當斷汝命是人憶怖皆發菩提之心是
人命終者依三藏及依人天續漢譯經文義於

四見羅刹傷心怖懼羅刹語言吠陀善男子汝今若不
發菩提心當斷汝命是人憶怖皆發菩提之心是
人命終者依三藏及依人天續漢譯經文義於
是大涅槃經神力故能令未發菩提心者依菩提
經此人至閻摩法王　三淨住王因生神者若
實有言神不識此因生神者不阿頞耶識以頞耶識
是事生之主與身同時而生故名因生隨其所作業
一切皆言者清隨諸業生所生業相惡重作而頞
耶識中或是閻摩王有命罪人先有惡伏本可依故
依因神從生已來言其罪相或是業所起
威力現依因生神言其罪相言無始授與閻摩法
王者清白何頞耶識中共有業種子為因緣義
所如業互作之威力為指上緣令業相會現於
惡人第六意識之上令閻摩王使以所言見惡人罪
報之利或閻摩化作生或化作及使隨因生神
清淨閻摩王處分之　四隨業重新清淨閻摩王推問
其人取其以前算計所作惡業其業隨其業相多或少
事重新之清罪多者重入五逆惡業多者斷令從人
從惡業生供養　五勸病緣使文分為四一正為病供
二復歸三經四文先出觀經閻浮提無別初之清有
此病人歸依彼化佛法供養者必當補益
從果得生隨知　一復此觀經閻浮提有清淨
業能障復隨諸業不得還故有四種故使白三使所引

老所作稱吉皆現前憶念善法而不忘失老不行因此便能憶念
知自己先於仙所聞諸善業又於命終時得於是念不散亂
像佛圖等前心曾供養作是念已生歡悅從此命終
便於起念仙覺又於命終時見餘衆生奉行布施見作
已迴如是念我亦當於仙處捉行奉施燈明亦當行
行布施得欲善心已先有死者是名三明因此便得命法一完
得生天者謂信男女等於仙塔廟施明已花便生於此三天生
天已於五體事而得清淨一者於諸天中得
殊勝威德三者奉得清淨念慧四者常得聞於稱意之聲
五者所得春屬常與彼意心得欲喜得成四變者得說
年壽少主清淨緣以好燈明照彼塔得於光遍其
身光明照十方見四真諦見十方不滅之法亦完竟得無見
無礙是名說此諸因緣 經義復至不絕
五種明經七七日 六種悔 經義復至不絕
說隨福往生經云佛在世時諸比丘供養已還以所願至武等從佛海
經破碎都盡至武後塵風吹佛塔重其福元量佛一時時轉輪
王位乃至次塵小王之位其福元量但天量四唐本華嚴經第九卷所說
天國而不說若此之在於諸宮殿義在合有 經復次至王等
二明除難之分為大一災異二七難 經復次至王等
四宣論上供五為清役勵六帝者遊近此明初世言讚頂
者謂帝大國太子初登位時請小國王及諸摩臣各取四大海
水灌其頭頂名灌頂王 經若災難起時至不初難
二七難從民問何故七難供時出現答金光明經第六卷說
由王無意不滿其事請天即使惡鬼是王令其國眾生大惡
惡兄弟姊妹為喜不孤遠流離本土賊法四數滿二
王現他方惡賊侵掠其上人民飢饉多諸疫疾

二七難從民問何故七難供時出現答金光明經第六卷說
由王無意不滿其事請天即使惡鬼是王令其國眾生大惡
惡兄弟姊妹為喜不孤遠流離本土賊法四數滿二
王現他方惡賊侵掠其上人民飢饉多諸疫疾
住捨離亡乏馬車乘一念意識諸心所財產國土無
有年相初災日兵而死五星諸宿違失常度諸惡疫
疫流遍其國諸天龍神所住之處及諸眷屬行非法
如是行惡偏受國災 偏是法者四曰 喜歡於行惡者而
為發見者偏者心不厭離惡業發動罪斷行三災難
難使起分此七難亦名七災初一難是疾疫次四難是刀
兵後二難是飢饉 經今時至諸聚關
王皇帝是名謂利大王應化一切起慈悲心拔諸因緣
經依前至如來 四宣論上供說依前法七日七夜自
受齋戒等 經時諸頂至所侍安隱
五剎清役勵文云有四一除他方及逆賊二除非時風雨難
三除人民疾疫難四除星變怪異難此明初世言讚頂
安隱者明他方侵逼難自界及逆難說除之相
經風雨至豐饒 二除非時風雨難風雨以時不稀成就
國土豐饒者明時風雨難遠時不雨難得除之相
經一切國界至復亂家生 三除人民疾疫難一切國界
所有家生元病安樂多生歡喜於其國界亦無疫之難
一合閻等諸惡鬼神擾亂家生者明人民疫難得除之相
經所有惡鬼皆即不現 四除惡星變怪難所有惡相皆悉消滅
即不現者明星宿變怪難日月清淨無蝕得除之相
經彼諸頂至至得增益 六帝者遊近增幸主自身
智今色力等皆得增益 經今時慧命舍利弗而白佛言

*

令闍等諸惡鬼神擾亂衆生者明人民 灾厄難得除之相
經所有惡相皆即不現 四除惡星變怪難所有惡相
即不現者明星宿變怪難日月薄蝕難得除之相
經彼諸[illegible]至並得增益 六希壽延謂本生年月
壽命色力等皆得增益 經令彼患人重病可更延
六令延壽文分爲三 一難二通三辨 此則初也
明問難設難前救脫云於未來世當有衆生身嬰重
病乃至此人神識得四運時故言死相現前則是壽命盡
後言觀爲不輕王嬪等即得還復壽命更延故今難者
云何已盡之命而可更延 經救脫至九橫死耶
二通文分爲二 一通前二順成 此則初也 語阿難言汝豈不聞
如來所說九橫死耶 經是故至方便
二順成是故教以咒藥方便是除橫法故層本云是故勸造
壽命幡燈諸福德以備福故蓋其壽命不經苦患宗本
復云我聞世尊說有諸橫勸造幡燈令其脩福又言昔沙彌救
蟻已脩福故益其壽命不更苦患身體安寧福德力強使之
然也此意云何大橫死者皆是不定業此業以其有順緣資
助則得延長若無順緣資助則便枉促是故勸造幡燈脩
福三寶等福德以脩福德爲資助順緣故得延命是以盡彼
先業所感壽命然不中道更經枉橫者意也
經或有衆生至是爲初橫 三辨文分爲二 一微二釋就初
中文分爲九 一醫治失術二枉被王刑三放逸之非四火水焚燒
五律流所溺六雀獸之生七飢餓毒藥八起屍相損九山崖隕墜
此則初也 得病非重等者 元以宿緣故而使致凡也 後譬人雇

156

*

經或有衆生至是爲初橫 三辨文分爲二 一微二釋就初
中文分爲九 一醫治失術二枉被王刑三放逸之非四火水焚燒
五律流所溺六雀獸之生七飢餓毒藥八起屍相損九山崖隕墜
此則初也 得病非重等者 元以宿緣故而使致凡也 後譬人雇
治失所者 依金光明經第七卷 說流水問父云何當知四大增損
衰損代謝而得諸病 時父精水而答其子 三月是夏 三月是秋
三月是冬 三月是春 是十二月 三月而說 隨如是數 一歲四時 若
二二說之 滿六時 三三本攝 二二現時 隨是時節 消息飲食
是名醫師 方所說隨 是歲中諸根四大代謝增損令身
得病 有善醫師 隨順四時 三月將養 調和六大 隨病飲食
及以湯藥 問如是諸病 何時當發 答多風病者 夏則發
動 其熱病者 秋則發動 等分病者 冬則發動 其肺病
者 春則增劇 問諸病若增 云何對治 答曰 風病者 夏則
應服肥膩醎酢及以熱食 有熱病者 秋服冷甜 等分
服甜酢肥膩 肺病者 春服肥膩辛熱 問諸病源由 何所
起 答飽食然後則發肺病 於食消時則發熱病 食消
已後則發風病 如是四大 隨三時發 問諸病相多 今復當
云何答 風病羸損 補以蘇膩 熱病下藥 服訶梨勒 等分
應服三種妙藥 所謂甜辛及以蘇膩 肺病應服 吐藥
問若風熱病 肺病等分 違時而發 當何療治 答
是名依師 普通病 飲食湯藥 由師失度 不順醫方
遂遇緣故 非時而死 故宗本云 有病不治 不備湯藥
不請針灸 失度不值良醫 爲病所困 於中之減 六文 法華經

157

意當往師者要道病飲食沐浴出門失度不順醫方
違悖經教非情而死故宋李玉有病不治不備論湯藥
不問針灸失候不值良醫為病可圖非是臧戶之法華經
第二卷說彌勒遊問方治病更問他疾或復致死若自看
病無人救療設服良藥而復惜財不惜死命
便棄死是為初橫

經華玉機者王法所殺

二種橫王刑此人者今是不孝惡逆生時上果殺注梁經
云無主之人得為體報一者疑命了者多病並遇順場備福勇
資助不受主職得者今長者不備福業者無場則被王害

不得長壽故名橫死

經華嚴者長壽品

三被逼主死言被逼者依注梁經第八卷說雖復死故逼是實
名甘露故逼不復說是名為死何為不說逼者則得不死康
如其故逼者非是於死時為故逼者名為有法[illegible]不說
逼者則名注梁依注梁者名為甘露故逼者名為有法[illegible]
是名死[illegible]死處者雖復自事須臾長月六及八日謂春
春末夏夏末秋秋分之冬冬末春分春末夏夏末秋秋分之冬冬末春分春末夏
產後一月五三明下產有死者名為邪姪問人守人護法守護
法鬼名邪姪人自有善何為邪姪聽受一日一夜或復
於法中本無是婦人不自在逼產不熟時則非法守又為傷
乳兒時姪母乳則嫡又心看姪欲不護護兒非道之
業故名邪姪神元度者如者嗚麁罪飲酒烹犯姪處其
[illegible]護與外人交通持刀殺一百姪神元度世犯衆生

法鬼名邪姪人自有善何為邪姪聽受一日一夜或復
於法中本無是婦人不自在逼產不熟時則非法守又為傷
乳兒時姪母乳則嫡又心看姪欲不護護兒非道之
業故名邪姪神元度者如者嗚麁罪飲酒烹犯姪處其
[illegible]護與外人交通持刀殺一百姪神元度世犯衆生

如智度論仙語難提迦提婆等酒有世五愛術者世
安何等世五一者現世財物產業何以故人飲酒醉心荒亂
浪用費元度故二者疾病之門三者鬪諍之本四者
裸露無恥五者亂名是醉人所不敢六者失智慧知慧七者
惡所得物而不得已所得物而散失八者伏匿之事一切為
人說九者種種事業廢不成辦十者醉名為惡本何以故醉
時多失醉已惱悔憂愁十者身力轉少十二者身色壞十
三者不知數父十四者不知數母十五者不敬沙門十六者
不敬婆羅門十七者不敬伯叔及尊長何以故醉鬪忘恩
所別敬十八者不尊敬仙十九者不敬法廿者事數惱廿一者
鬪亂是人廿二者嗚麁罪廿三者作惡人廿四者惡不善
斷善慧廿五者不信廿六者懷惡廿七者人所惡不喜
見之廿八者貪重親屬及知識所共憎棄廿九者行善法廿者棄捨
善法世一者鬪諍人生所不住處何以故酒放逸故世二者[illegible]
住處[illegible]世三者[illegible]
是為說非人言長短不得長壽故為橫死

經華血機者為火燒　不孝惡燒此人不宜事重走
燒家生時上果者過順緣資助則不為火燒今世史
如長不作刑為火燒者今世經侵故為橫死

經第五横者為火燒燒殺衆生增上果若遇順緣資助則不為大損壽命短促如是不不刑為大損壽命短促故為横死

經第六横者為水溺溺殺衆生增上果若遇順緣資助則不為水溺壽命短促如是不不刑為水溺壽命短促故為横死

第六横者入師子虎豹諸惡獸中　六種獸亡生此人不定壽業是自內害衆生增上果若遇順緣備福等資助不為惡獸害所殺壽命延長如是不不刑為獸所殺壽命短促故為横死　經第七横者生因此破死

七飢餓受終此人不定壽業是奪衆生食增上果若順緣備福等資助飲食豐足壽命延長如是不不刑飲食因之壽命短促故為横死　經第八横者至之所指者

八起居相損此人不定壽業是行毒藥厭呪增上果若遇順緣備福等資助則不為毒藥厭呪中害壽命延長如是不不刑為毒藥厭呪中害壽命短促故為横死

經第九横者投巖取死　九山崖墮落此人不定壽業是墮落衆生增上果若遇順緣備福等資助則墮巖壽命延長如是不不刑壽命短促故為横死

經是名如來五九種横　五種以不定業既多補福又少是故佛横實為難可見意宣說

第五大將制斷之文為三二個大將二個代號土明物

斷初五中文分為三二個大將二列列其名三明長者屬

壽命延長如是不不刑壽命短促故為横死

經是名如來五九種横　五種以不定業既多補福又少是故佛横實為難可見意宣說

第五大將制斷之文為三二個大將二個代號土明物

斷初五中文分為三二個大將二列列其名三明長者屬

此則初二個大將領鬼神故名大將　二列列其名此鬼神名是鬼神

經所謂宮毘羅大將　二列列其名此鬼神名是鬼神

謂宮毘羅人亦自不制此三詳家皆老不制其中亦不同者

諸來三藏者有楚夏　經此等皆以為眷屬

三明其眷屬謂此諸大將各有十千人之眷屬

經皆同一聲至唐言伐陀　二明稱讚之文為五行因三縁

亦三個讚此則初　經我今至時依信

二歸敬此三歸依皆已制　經皆當至安樂

三個讚文分為二發願二和讚此則初也為作義利者依法池

論第一卷五現益名義後益名利世間名義出世名利福依

名義別慧名利　經隨於何等至意令滿足

二和讚阿蘭若者亦名阿蘭若或阿練若皆同之謂無

五說五何名為住阿練若者謂住空閑山林曠野受用遠離此有

卧具遠離一切村邑聚落如是名為住阿練若之法其評名

阿陳五供合十二五十二指為一種之一附四附五之內五

三為一陀供者謂在長衣食法而此住持如來石等親近供養

者珍等神持行及奉侍已法故常懷慚愧　法料既初華

諸有為水悉令滿足

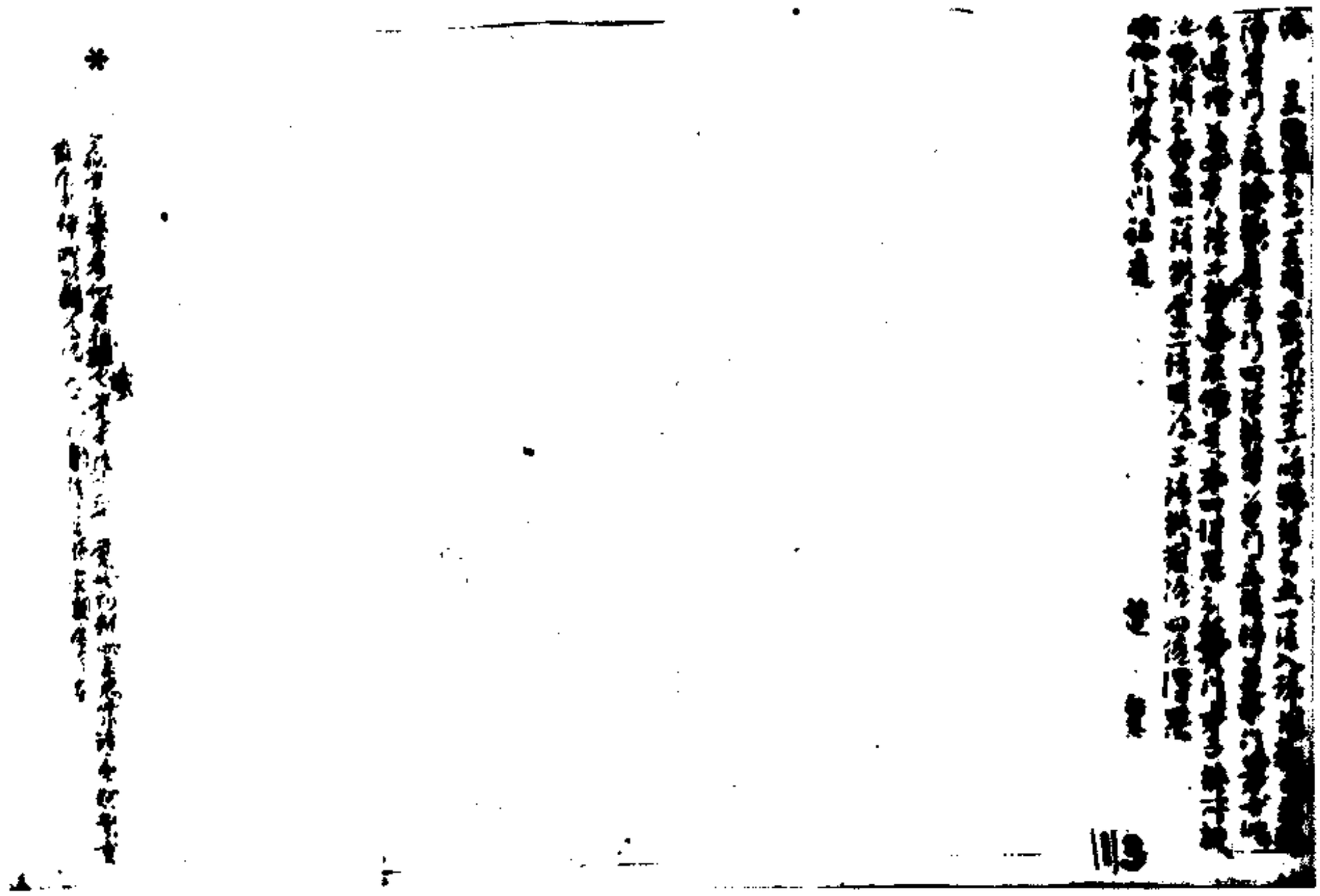
此長遠無一切村邑聚落如是名為住阿練若四養行名
阿練若供養十二三十二指為一種乞食一附四附名為
乞食一阿練若行頭陀者受法不持石等親近供養
者求等神持行及養屋舍法並當來世解脫功德
諸有為來惠令滿足

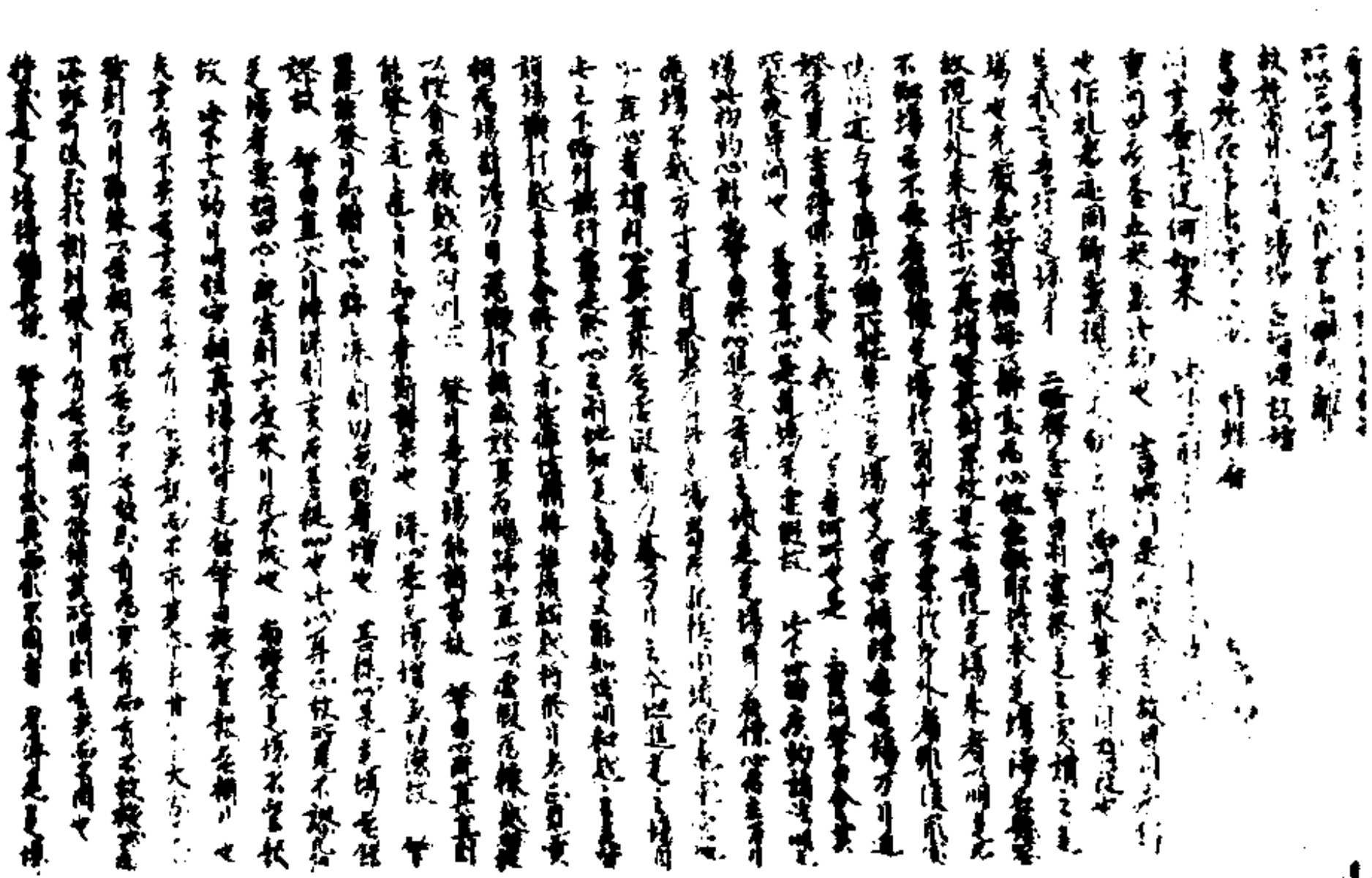
經今時世尊告一切眾生　二明讚勸行法讚勸諸大特重法
等善令未悉皆當令飽滿一切眾生
經今時慧命舍利弗　長夜善諸持文分為二一問經
問名二如來酬答就初文中為二一問經名二問經
則初也此經何名者是問名　二如來酬答文分為二一答問名二答
經佛言舍利弗　二如來酬答文分為二一答問名二答
持此對初也名為無量光明藏光明不可思議藏
者名當如是修行持　經時佛告舍利弗　二如來酬答
自下第三明依教本行門　說教本行者依御歷
頂經論云天親菩薩明三種清淨說教本行者依御歷
如來是一切智人善為衆生重說頓說无有藏法之場藏
者清淨二為說法淨明為說種教與理相應隨順善巧
義莫妙教說清淨三為法者淨明依法淨一乃至信不相
違非聞即是行教是者清淨長三清淨教

者清淨二為說法淨明為說種教與理相應隨順善巧
義莫妙教說清淨三為法者淨明依法淨一乃至信不相
違非聞即是行教是者清淨長三清淨教

慈觀音因聞道得長壽華備踐諸道
十有餘載遂逢永淳飢餓杖錫說
解疑廟寄情幽知析神名靈淨女
典常諷誦受持世祖薄遣素行文
不量閑短輒述所聞拙據羣一
疏例崔敦傳諸學私將
被尋待聞不逞

斯二五五二號　瑜伽師地論分門記





16

*

15

*

V-1259 13

斯二五五二號背面　淨名經集解關中疏

頻伽爾鄉 [illegible]

[illegible]

[illegible]

結 [illegible] 樣 二 无學果我淨相故

* 妙苦諸佛於我說於无我我分別 [illegible]

[illegible]

[illegible]

二 [illegible]

隨有善根者於衛生起 [illegible]

何以 [illegible] 臣我聞世不隨 [illegible] 種修不善明顯解 [illegible] 縛能

及以是故說那生死淨 [illegible] 緣解解脫說无分別 [illegible]

者解脫者人名也相對有我及佛道 [illegible] 中河仙 [illegible] 大 [illegible] 都達 [illegible]

說其中 [illegible] 計 [illegible] 其 我用偏 [illegible] 國 [illegible] 故說 [illegible]

受關如如是 [illegible] 藏 [illegible] 有 [illegible] 於 [illegible] 由 [illegible]

滿癡迷含滿 [illegible] 故 [illegible] 重 [illegible]

位者 [illegible] 道 [illegible] 无滿智 [illegible] 見 [illegible]

類解 [illegible] 障 [illegible] 見道 [illegible] 道理 [illegible] 人 [illegible]

八萬四千煩惱門者真諦三藏云四千隨眠多使 [illegible] 有十 [illegible]

對 [illegible] 像 [illegible] 二百 [illegible] 中下 [illegible] 眠 [illegible]

方便 [illegible] 二百 [illegible] 二千 [illegible] 一百 [illegible] 多 [illegible]

癡恚覺者我五五 [illegible] 二千一百 [illegible] 一万五百已起一万五百未起二万

六百合二万一千五以上 [illegible] 四人 [illegible] 二万一千合成八万四千　又說

八萬四千煩惱門者真諦三藏云四千隨眠多使 [illegible] 有十 [illegible]

對 [illegible] 像 [illegible] 二百 [illegible] 中下 [illegible] 眠 [illegible]

方便 [illegible] 二百 [illegible] 二千 [illegible] 一百 [illegible] 多 [illegible]

癡恚覺者我五五 [illegible] 二千一百 [illegible] 一万五百已起一万五百未起二万

六百合二万一千五以上 [illegible] 四人 [illegible] 二万一千合成八万四千　又說

* 唯 [illegible] 至 [illegible] 說 [illegible]

[illegible] 二千一百 [illegible] 一千八百 [illegible]

十五 [illegible] 二千一百 [illegible]

各二千一百 [illegible] 八千 [illegible] 八千四百 [illegible] 計八万

四千 [illegible] 計起成八万四千 [illegible] 八万四千 [illegible] 門

六 [illegible] 有 [illegible]

種 [illegible] 障 [illegible] 二 [illegible]

隨 [illegible] 八識 [illegible]

此 [illegible] 八千 [illegible] 五百 [illegible]

百千天人俱 [illegible]

[illegible] 大弟子 [illegible] 長者 [illegible]

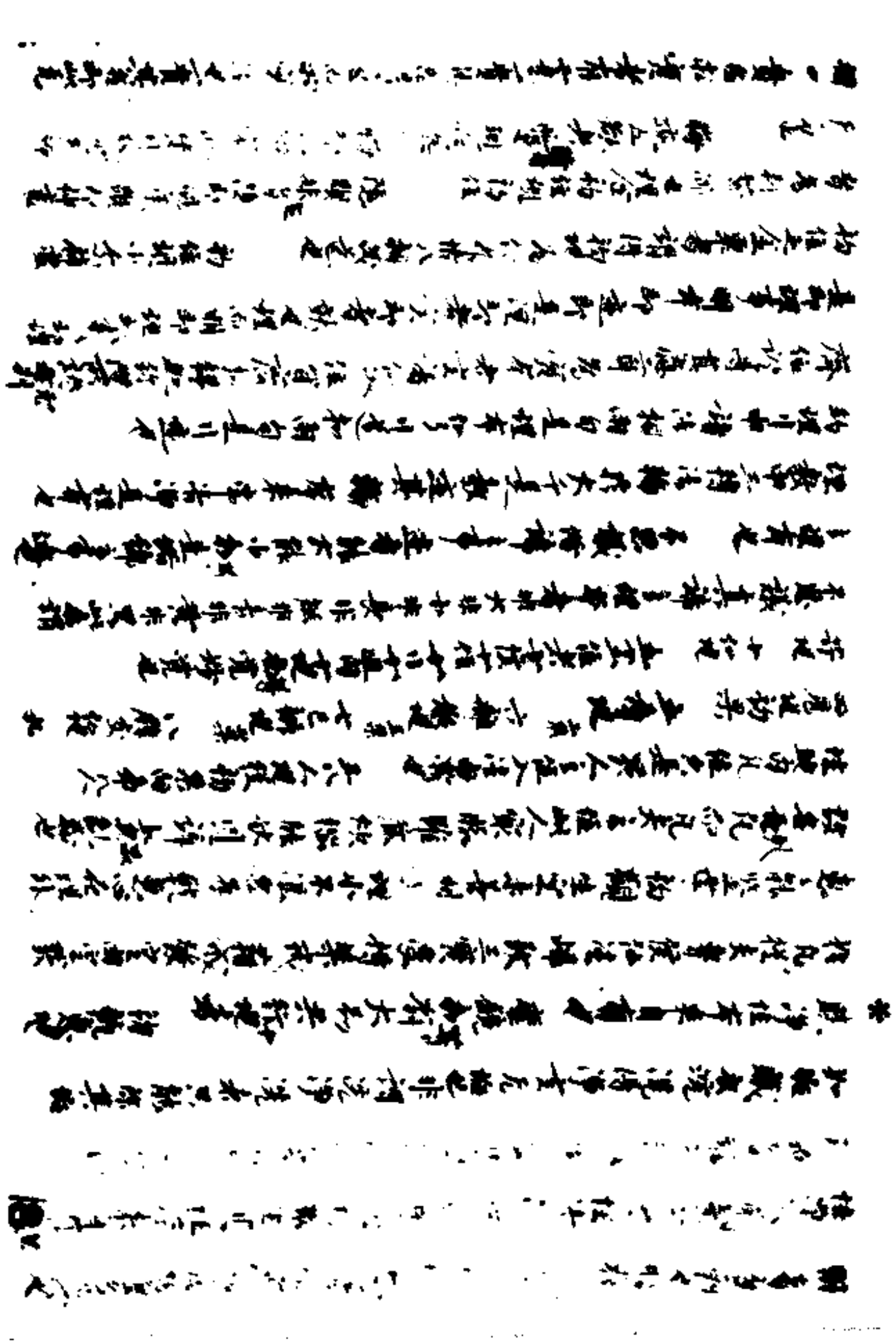
[illegible] 七日

无 [illegible] 何以 [illegible]

[illegible] 天 [illegible] 十方 [illegible] 大 [illegible] 大沙門 [illegible] 林 [illegible] 无 [illegible]

[illegible] 上 [illegible] 人 [illegible] 說 [illegible] 如下文

不 [illegible] 不 [illegible] 不 [illegible] 不



經音推同如來終了義音事　應順帝七宣今本

靈閣　是以身如如來是乃尊　補者如人之偈

身契　不諳　因緣書是錯戒持戒　修行皆以水中

月鏡中像　本事如說非事從妙樂國而來生此月夢

見　方書書法經實際如　未曾有者八未曾有

論議如天女舍利弗　本生者本天女曾供養如

又說彌勒開明光定三界之別　為根緣不一故聞教法亦人

故說於處聲聞如華是以擁護一分而聞　三則聲聞之已

便捕之實意也大誠今經據之最小則大故大說業主要

如是今欲進之今傳教業皆色空平如　十智者謂四部各

一首集類智為二反使以世俗盡智無生智　然最和即此

類各解脫無攝集經意別二點圓然生　釋今本三妻留

弁其後其出家年代譯之處弁而失於後翻譯不同三

弁彼書　又今本跋書　古稱為譯理之則今人證修事則

全人從遠　入海之新者如人入海採實漸入深之漸

教者引大常卿秦集鷲嶺之事　又引從然色書講師

不理要則之義之　新舊意觀及高麗者高麗高明

脉胡味膝夫制度藏之　西方者以日高高高句之也

即傳與何取彥誠雜者別　若但講但不今　使聘有果中

117v.

教者引大常卿秦集鷲嶺之事　又引從然色書講師

不理要則之義之　新舊意觀及高麗者高麗高明

脉胡味膝夫制度藏之　西方者以日高高高句之也

即傳與何取彥誠雜者別　若但講但不今　使聘有果中

引初習教法外道之西竺僧尼流教流行故知因果

意也　共記書記奇異之事也　夜夢金人引夜夢金

人項佩日光飛行殿中境三者方境如空花水月

心得者論法從本來常自稱成相　開遍從方來事引

西市羊皮　師子奮迅獨子拜跪以引金失三不谷

入湖書泰建安東屯蒲湖面重湖之中謂生華如要人

注博學精漢美聲種古時長素建故號湖中

湖外強漢官善書　見星紙裁要求我心如逸筆不要事　文生頌代

者又差呼合雜其像內以為文飾　時妙林能像外之事也　陽朱

談時中引法門一觀之　子得書集東著　永嘉紀者計算

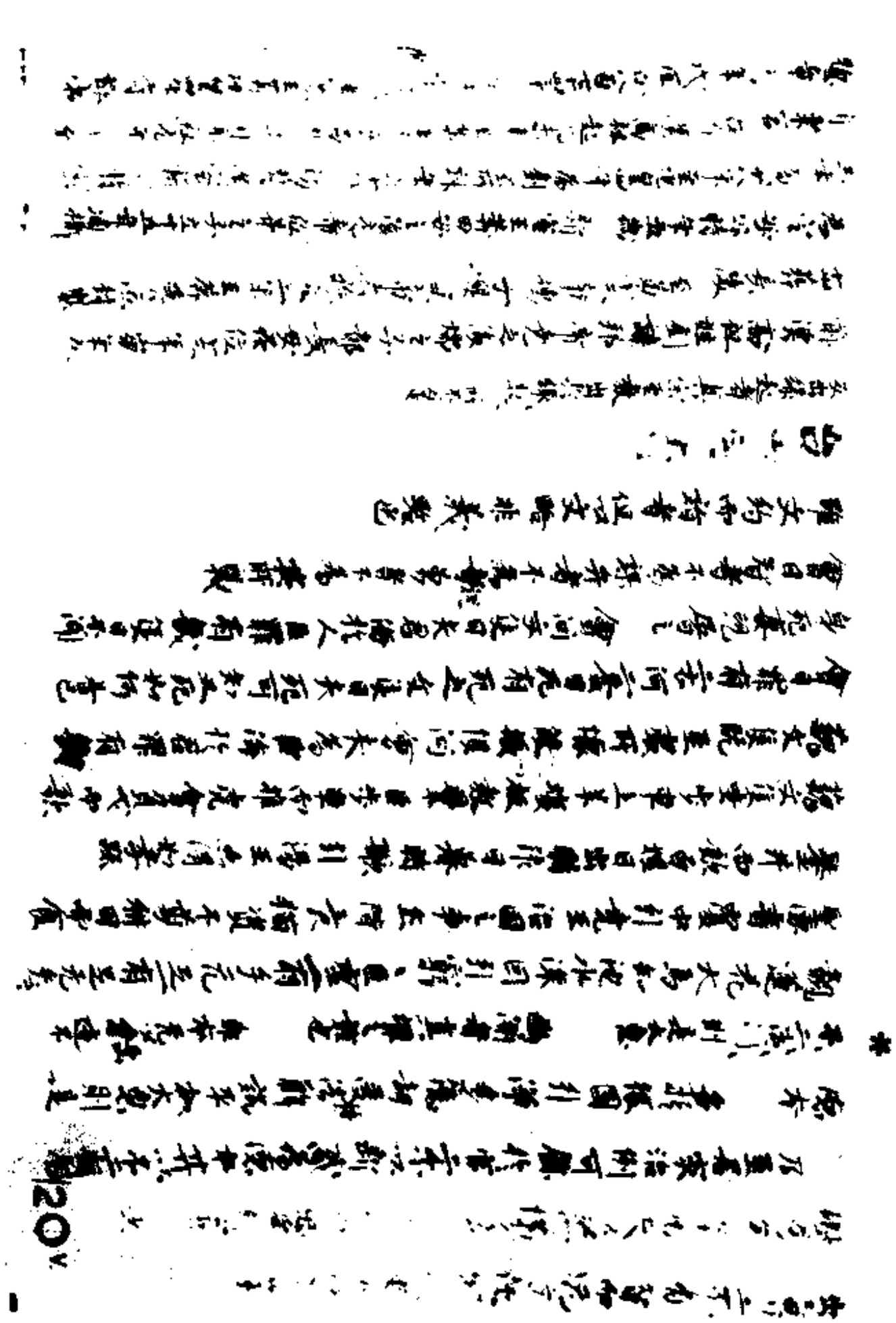
中底戰也　龍樹中引李善銅銘並傳一神銅像來未曾藏之有事

以鳴神光動天地誰有像藏者真本記心事　書印房屋照實

不於安利以變人不知所來修都市　鸞鏡書

古帝妙延者光相化之攝也　則生室於一條引觀師子　拔摩

勤之來者非西相之新　所稱人方引之外也　覺音者引教之慶

文翻萬物者天地無之也者太也　化大心取根非主一境者引非

118v.